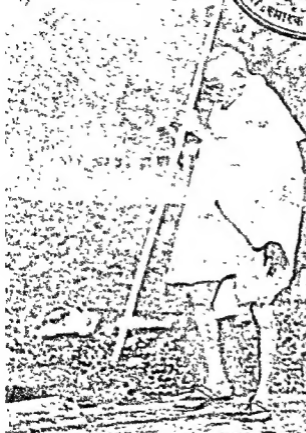

जनवरी १९६९

पी तालीम

राष्ट्रीय ग्रंथालय, वाराणसी

चुनाव और शिक्षक

पिछले हफ्ते की बात है। मैं देहात के एक मिडिल स्कूल के किनारे से होकर सड़क पर जा रहा था। स्कूल के विद्यार्थी सामने की खुली जगह में इकट्ठा बैठे हुए थे। स्कूल के एक नवजवान शिक्षक विद्यार्थियों के बीच में खड़े होकर उन्हें मध्यावधि चुनाव के बारे में कुछ कह रहे थे। शिक्षक और शिक्षण में गहरी दिलचस्पी होने के कारण क्षणभर के लिए मेरे रुकना पड़ा। मैं नवजवान शिक्षक की बातों को कान लगाकर सुनने लगा। शिक्षक का ध्यान मेरी ओर गया। वे पलभर के लिए चुप हो गये। कुछ देर तक मुझे पहचानने की कोशिश करने के बाद उन्होंने अपना भाषण फिर से शुरू कर दिया। वे विद्यार्थियों को बता रहे थे कि मध्यावधि चुनाव में वे भारतीय न्त्रान्ति दल के प्रत्याशी को विजयी बनाने में पूरी ताकत लगायेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने माता-पिता और सगे-सम्बन्धियों का वोट भारतीय न्त्रान्ति दल के प्रत्याशी को ही दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि भारतीय न्त्रान्ति दल किसानों की सबसे ज्यादा भलाई चाहनेवाला दल है।

वर्ष : १७

अंक : ६

नवजवान अध्यापक जब अपनी बात कह चुके तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक मेरे करीब आये। उन्होंने मुझसे पूछा — “आप किस दल के हैं ?”

आजादी के बाद हमारे देश में जो शासन-प्रणाली शुरू हुई उसकी बहुत बड़ी अच्छाई यह है कि वह हर बालिग को शासक चुनने के मामले में अपनी पसन्द प्रकट करने का मौका देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शासक के निकम्मा साबित होने पर उसे बदलने का लोगों को मौका मिलता है। इस प्रणाली की एक दूसरी अच्छाई यह है कि सामाजिक क्रान्ति की प्रक्रिया को लागू करने के लिए न धिपा पड़यंत्र करने की आवश्यकता है, न संघर्ष करने की। जनता के वोट में क्रान्ति की शक्ति का स्रोत है। हमारा २१ साल पुराना लोकतंत्र चाहे जितना अधूरा हो, लेकिन उसने सामाजिक परिवर्तन के जो अवसर खुले रखे हैं, वे विकास की दृष्टि से अनमोल हैं। किन्तु लोकतंत्र के इस अनमोल अवसर ने ही हमारे राष्ट्र के सामने दुहरी समस्या उपस्थित कर दी है—एक है अपने नागरिक-अधिकारों की रक्षा और दूसरी है, लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों से लोकतंत्र की रक्षा।

पिछले २१ वर्षों के लोकतंत्र के प्रयोग के दौरान हमने मान लिया कि जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुन ले और चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत की सरकार बने तो लोकतंत्र शक्तिशाली होता चला जायेगा। अब तक हमने यह नहीं समझा था कि वोट प्राप्त करने की रीति-नीति के कारण लोकतंत्र दुर्बल और क्षतिग्रस्त भी हो सकता है। आज जातिगत चुनाव-पद्धति के कारण न केवल राजनैतिक जीवन मुरझाने लगा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन मुर्दार होता जा रहा है।

आज चुनाव की पद्धति ने देश के जीवन में जो भयंजन पैदा किया है, उससे स्पष्ट है कि उम्मीदवार चुनने की जातीय कसौटी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परम्परा नहीं है। शिक्षण-संस्थाओं को इस मामले में अविलम्ब अपना रंग-रंग बदलना चाहिए और तय करना चाहिए कि लोकतंत्र के विकास में उनका क्या रोल है।

विनोबाजी द्वारा प्रस्तावित 'आचार्यकुल' इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। क्या हमारे शिक्षकों को यह बात सूझेगी या देश राजनीति के ही भरोसे रहेगा ? •

आचार्यों की जिम्मेवारी

विनोबा

अभी तक भारत में ६३ हजार के ऊपर ग्रामदान हुए हैं और बिहार में २३ हजार के ऊपर। इतने ग्रामों के लोगो ने अपनी जमीन की मिल्कियत गाँवसभा को अर्पण की। जमीन का बीसवाँ हिस्सा भूमिहीनों को देने का, ग्रामदानी का बालीसवाँ हिस्सा हर साल गाँव के विकास के लिए गाँवसभा को देने का, बचन दिया। इतना सारा जनता कर रही है। उसका दिल धराब नहीं, भ्रष्टा है। लेकिन एक हवा-सी बन गयी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हम सब जिम्मेवार हैं—अपनी-अपनी रीति से। यह भ्रम बात है कि जिन लोगो ने सारे देश की जिम्मेवारी उठायी, जनता ने जिनको टैक्स और वोट दिये, उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है। वे खुद मानते हैं और लोग भी कहेंगे कि यह ठीक है। लेकिन जहाँ तक नैतिक जिम्मेवारी का सवाल है, मानना चाहिए कि हमारी जिम्मेवारी है। जिस किसी की जिम्मेवारी मानी जाय, देश में अराजकता है, यह देखने को मिलता है। जहाँ देखो वहाँ दंगे, बशमकद। वर्षा बहुत बड़ा नगर नहीं। लेकिन महात्मा गाँधी, जमनालालजी, किशोरलाल भार्गव, कुमारप्पा ऐसे बहुत सज्जन लोग वहाँ उस स्थान में रहे हैं। अभी मुधरजी देखाई वहाँ गये थे, तो वहाँ के लोगो ने उनकी मोटर पर पत्थर फेंके। फलाना कारखाना वर्षा में खोला, यह उनकी भाँति थी। वर्षा बली होगी कि वहाँ खोला जाय। तो वर्षा में खोला जाय, इसलिए वर्षा के लोगो ने मोटर पर पत्थर फेंके। वर्षा को गाँधी का स्थान और पवित्र नगरी समझकर हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ ऐसे दंगे होते हैं। पूरे देश की यह हालत है। ऐसी हालत में जिम्मेवारी की बर्चा व्यर्थ है।

समझना चाहिए कि सरकार के बाद अगर किसीकी जिम्मेवारी है, तो वह आचार्यों की। और वह नम्बर दो में मानी गयी है, क्योंकि भारत में 'डिमोक्रेसी' है, और लोगो ने सरकार को वोट दिये हैं। पर जरा तटस्थ

बुद्धि से देखा जायेगा, तो माना जायेगा कि प्रथम जिम्मेवारी आचार्यों की ही है, क्योंकि वह ज्ञानी वर्ग है। आचार्य विद्वत् जन हैं। उनके नेतृत्व में, मार्ग-दर्शन में सब देश का कारोबार चलना चाहिए। यह नहीं कि कानूनी तौर पर वे दखल दें। लेकिन किसी विषय पर उनकी जो सर्वसम्मत राय होगी, उसकी ओर ध्यान न दिया जाय, उसे टाला जाय, तो देश खतरे में है। ऐसे आचार्य-कुल भारत में बनें तो उसका असर यू० एन० ओ० पर भी पड़ सकता है। ऐसी गंभीर चीज है आचार्यकुल। इस पर हमारे मुख्य दो व्याख्यान हुए हैं जो पुस्तक रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आचार्यों ने हमें सुझाया कि इसमें आचार्यों के अलावा और भी जो तटस्थ बुद्धि रखते हों, समबन्धुक्त चिन्तित करते होंगे, ऐसे विद्वान् भी शामिल हो। हमने यह बात मान ली है। विद्वान्, अध्ययनशील, चरित्रवान् पक्षमुक्त ऐसे जो लोग होंगे वे भी इसमें भा सकेंगे।

यह सारा आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि एक नवशक्ति भारत में प्रकट हो रही है। और आप लोग ऐसे भाग्यवान हैं कि इसका आरम्भ बिहार में आपकी ओर से होगा।

प्रश्न : प्रतिज्ञापत्र में यह भी जोड़ा जाय कि व्यसन की या नशीली चीजें नहीं लेंगे आदि।

विनोबा सुभाष तो अच्छा है, लेकिन सोचना यह है कि उसका उद्देश्य क्या है? ऐसी व्यक्तिगत शुद्धि की प्रतिज्ञा करनी हो, तो यह भी जोड़ सकते हैं कि रिश्वत लेंगे नहीं, देंगे नहीं। यह भी कह सकते हैं कि जितना हो सकता है, उतना स्वदेशी माल का ही उपयोग करेंगे। और भी कई चीजें जोड़ सकते हैं। लेकिन यह जोड़ना उसके उद्देश्य के साथ जँचता नहीं। उद्देश्य यह है कि आपकी स्वतंत्र शक्ति खड़ी करनी है। व्यक्तिगत शुद्धि के लिए तो महात्मा गांधी ने जो कहा है, वही पर्याप्त है। सत्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य, संयम, शरीरश्रम अस्वाद, सब धर्म का समन्वय स्वदेशी, स्पष्टभावना—यह सारा व्यक्तिगत शुद्धि के लिए है। महात्मा गांधी ने हमसे इसकी प्रतिज्ञा करवायी। व्यक्ति की प्रतिज्ञा यी—विश्वहिंसा के अविरोधी भारत की सेवा करूँगा। और उसके लिए नीचे के नियम यो कहकर एकादश व्रत दिये। व्यक्तिगत शुद्धि का आन्दोलन सारे जमात को लागू करेंगे तो वह आपको भी लागू होगा। वह समाज शुद्धि की बात है। वह प्रतिज्ञा तो गाँव में हर मनुष्य से करवानी

* 'आचार्यकुल' मूल्य एक रुपया। सर्व सेवा सघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी-१

होगी। लेकिन आपके लिए जो विषय है, जो प्रतिज्ञा आपको लेनी है, उससे आपकी स्वतंत्र व्यक्ति बढो करनी है। यह प्रयत्न करना है।

आचार्य का भ्रम—जो सबको आचरण सिखाता है, उसका नाम आचार्य। “यद्यद् आचरति श्रेष्ठ”—श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, उसका अनुकरण सब करते हैं। आज अगर लोगों से पूछा जाय कि कौन श्रेष्ठ पुरुष है, तो किसी मन्त्री का नाम ले लेंगे। वे जानते नहीं कि ये मन्त्री तो उनके पाँच साल के नौकर हैं। आज तो कहेंगे, “यद् यद् आचरति मिनिस्टरः।” तो श्रेष्ठ मन्त्री मिनिस्टर यह कल्पना होगी, तो उसे हटा दीजिए, क्योंकि मिनिस्टर ने बहुत समाप्ति करके दिखाये हैं। अगर पूछेंगे कि श्रेष्ठ मन्त्री कौन? तो यही उत्तर मिलेगा कि आचार्य। अब यह जमात भी शराब पीनी हो और झूठ भी बोलती हो, किस्मत की बात है कि व्यक्तिचार करेंगे नहीं, ऐसा लिखने के लिए नहीं सुझाया। सामान्य नीतिशास्त्र जो है वह आपसे प्रचारित होनेवाला है, तो उसको सकल्प-यत्र में दर्ज करने की बात ही नहीं। मान लीजिए, कोई शिक्षक ऐसा है, जो शराब पीता है, या झूठ बोलता है, तो उसको प्रेम से समझा सकते हैं। वह नहीं समझेगा, तो फाका कर सकते हैं सब मिलकर, उसको हटा भी सकते हैं। चरित्र यानी शील और ज्ञान, ये दो बातें शिक्षकों में प्रपन्न हैं, उनके साथ-साथ समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए कर्तव्य। ये तीन गुण मिलकर आचार्य बनता है। शिक्षकों के लिए ये तीन यानी शील, ज्ञान और कर्तव्य, अत्यन्त आवश्यक बातें हैं। और हमने मान लिया कि इनके आधार से ही आचार्यकुल बढा होगा।

शिक्षा और शिक्षक सरकार के द्वारा

यह दुश्चक्र (विशस सर्कल) है। इसमें शक नहीं कि आज शिक्षकों की हैसियत नौकर की हैसियत है वे ऊपर से आज्ञांकित हैं। हमने यह पहचान लिया कि यह ठीक नहीं। पहचानना ही मुख्य वस्तु है। मान लीजिए, आपने पहचाना नहीं, तो कोई भी प्रणाली काम देगी नहीं। अगर पहचान हो, तो यह आत्मशक्ति की पहचान ही शक्ति है।

आज सारी शिक्षा सरकार के हाथ में है। भारत में जरा कम ही है, लेकिन दुनिया भर की सब सरकारें शिक्षा को अपने हाथ में लेकर विद्यार्थियों का दिमाग एक ढाँचे में ढालने की कोशिश कर रही हैं। रूस में क्या है? चीन में क्या है? कुल शिक्षा उनके इशारे पर चलेगी। ऐसा ही फॅसिज्म में चला। एक ओर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार और दूसरी ओर उनका दिमाग

एक सिक्क में ढालने का प्रयास चल रहा है। लेकिन अगर आपने अपनी शक्ति का खयाल किया और आपको आत्मा का भान हुआ, तो जैसा कि शंकराचार्य ने कहा और उपनिषदों में कहा है—आत्मा की पहचान जिस क्षण हुई, उसी क्षण आप मुक्त हुए, सब बन्धनों से भलग हुए, पुरानी जजीरें टूट गयीं। मुक्तिदाता है ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार। वह न हुआ तो एक-एक बंधन तोड़ते जायें तो भी पुराने बंधन टूटते जायेंगे और नये बंधन तैयार होंगे, नये कानून धार्येंगे। इसलिए प्रथम अपनी शक्ति की पहचान होनी चाहिए।

प्रश्न : क्या आचार्यकुल केवल आचार्यों तक ही सीमित है ? शिक्षकों का समावेश उसमें क्यों नहीं किया गया है ?

बिगोसा : इसमें तमाम शिक्षकों का समावेश है। लेकिन आरम्भ चीज का कहाँ से होगा ? गभीर गुफा से। गंगा का आरम्भ कहाँ से हुआ है ? हिमालय की गभीर गुफा से। और फिर धीरे धीरे वह गंगा सागर में बहा आयेगा, जहाँ तमाम शिक्षक शामिल होंगे। इसलिए प्रथम प्रोपेसर्स से आरम्भ किया है। शिक्षक और आचार्य में हमने फरक नहीं किया है।

[बैतिया, जिला चंपारण ६-८ '६८]

क्या आप जानते हैं ?

१२ वर्षों में राज्य-कर्मचारियों की तादाद दूनी हुई !

'यू० एन० आई०' के संघर्ष स्थित कार्यालय द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज हर ५० व्यक्ति में १ आदमी केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्था या स्थानीय निकाय का कार्य सम्पादन कर रहा है।

'फोरम ऑफ़ फ्री इण्डरग्राइज' नामक संगठन के अध्ययन के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सन् १९५६ के मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों की संख्या ५२ लाख थी। जून १९६७ में वह संख्या लगभग दूनी यानी २६ लाख हो गयी, जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या २७ लाख, राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या ३८ लाख, अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों की संख्या १४ लाख और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की संख्या १७ लाख थी।

मतदाता और मनीषी

वाका कालेलकर

प्रजाराज्य अथवा लोकतन्त्र का अंतिम आधार मतदाता पर है। भारत का संविधान जिन मनीषियों ने बनाया और जिन प्रतिनिधियों ने मंजूर किया, उन्होंने श्रद्धा के बल पर मान लिया कि 'मतदाता सुरक्षित हो या न हो, संस्कारी हो या न हो, धन या जमीन का मालिक हो या न हो, उसके हाथ में अधिकार देना ही कल्याणप्रद है।' यह विचार या सिद्धान्त अनुभवमिद्ध नहीं है, केवल श्रद्धामूलक है। संविधान के बनानेवाले मनीषियों ने, और उनके प्रेरक महात्माजी ने भी स्पष्ट कहा था कि 'सार्वत्रिक मतदान के अधिकार पर लोकतन्त्र चलाना 'एन ऐक्ट आफ फेथ' है,' श्रद्धा पर विश्वास रखकर यह एक हिम्मत की है।

लोकतन्त्र ही क्या ?

दुनिया के मनीषियों ने कहा है कि लोभतन्त्र कोई सर्वोच्च सर्वहितकारी राज्यव्यवस्था नहीं है, इसमें दोष बहुत हैं, लेकिन मनुष्य के पास इससे बढकर, इससे अच्छा, राज्यतन्त्र है नहीं, इसलिए अराजकता टालने के लिए, सलामत उपाय एक ही है कि भला बुरा कैसा भी हो, लोकतन्त्र चलाये यही अन्तिम सहारा है।

इतिहास ने सिद्ध किया है कि जिन लोगों के हाथ में मतदान के अधिकार नहीं होते वे राज्यतन्त्र के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, शारीरिक बल का प्रयोग करके गुण्डाशाही चला सकते हैं और समर्थ किन्तु मतलबी लाग ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों का संगठन करके राज्यतन्त्र को तोड़ सकते हैं। ऐसे डर से भ्रमर बचना है वो मत देने का अधिकार अधिक से-अधिक लोगों को देना और उन्हें तत्त्वतः राज्यतन्त्र का मालिक बनाना यही एक उपाय है।

जो महत्वाकांक्षी लोग 'डिक्टेटर' बनना चाहते हैं वे दो में से कोई एक रास्ता लेते हैं। कभी-कभी दोनों रास्तों का प्रयोग एकाध करके सर्वाधिकार प्राप्त करते हैं। एक उपाय है सशस्त्र फौज की निष्ठा अपनी ओर खींच लेना और उसके बल के सहारे राज्यतन्त्र को जीत लेना। दूसरा रास्ता है मतदाताओं में से एक प्रचण्ड बहुमत को बढकाकर अपने अनुकूल कर लेना और उसके बल पर लोकतन्त्र को (जिसे पुराने लोग 'गणराज्य' कहते थे) कायम के लिए अपने वश कर लेना। प्रचण्ड बहुमत के बल पर राज्याधिकार कायम के लिए जो आदमी

अपने हाथ में लेता था उसे कहते थे 'गणजय'। आज उसे कहते हैं 'सर्वाधिकारी' 'डिक्टेटर'।

भाजकल के चुनाव के खिलवाड़ को देखकर और लोक-प्रतिनिधियों के पदान्तर की खतरनाक लीला देखकर ऊबे हुए लोग कहते कि 'ऐसे लोकतंत्र को खतम ही करना चाहिए। और भ्रष्ट हो या बुरा, किसी गणजय का, 'डिक्टेटर' का राज्य स्थापित करना चाहिए।'

भारत गणजय के हाथ में क्यों नहीं जायेगा ?

ऐसी शील करनेवाले जानते नहीं कि 'डिक्टेटर' का राज्य कितना खतरनाक हो सकता है। एक दफे सब अधिकार गणजय के हाथ में गये तो फिर वह एक या दूसरे ढंग से, बल का प्रयोग करके ही उसे अपने हाथ में सदा के लिए रखने की कोशिश करता है।

और मेरा तो दृढ़ अभिप्राय है कि भारत में किसी एक 'डिक्टेटर' या गणजय का राज्य कभी भी हो नहीं सकता। इसका कारण स्पष्ट है। भारत की जनता एक जिनसी नहीं है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक भाषाएँ, संस्कृति के अनेक स्तर और अनेक वंश हैं। अगर किसी एक आदमी ने गणजय बनने की कोशिश की तो उसे प्रचण्ड बहुमत नहीं मिल सकेगा। एकदम दो चार गणजय लड़े होंगे अपने अपने अनुयायियों के बल पर आपस में लड़ेंगे भयवा भारत की एकता तोड़कर अपने अपने दो चार भयवा अधिक राज्य बना देंगे। और जनता कुछ नहीं कर सकेगी।

भारत को अगर एक प्रचण्ड, भाजाद, और समर्थ बनाना है, तो लोकतंत्र के द्वारा ही (याने बल की जगह विशाल जनता के अभिप्राय से) बना हुआ राज्य हम पसन्द कर सकते हैं। इसीका अर्थ है आहिंसामूलक राज्य। जिनका अन्तिम विश्वास राजनैतिक अहिंसा पर है, वे ही लोकतंत्र को मान्य करते हैं और उसीको मजबूत करने की कोशिश में रहते हैं।

प्रजातंत्र सुरक्षित कैसे हो ?

ऊपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि आज की दयनीय और खतरनाक हालत से बचना है तो मतदाताओं को प्रथम खाने, संस्कारी बनाना चाहिए। (भाजकल के विचारक कहते हैं कि जनता को सुरक्षित बनाना चाहिए। लेकिन सुरक्षित का क्या अर्थ होता है सो हम जानते हैं। देश के हर एक राज्य का शिक्षातंत्र कैसा चलता है सो भी हम जानते हैं। समाज को सुधारने की ओर मुड़े हुए समाज के द्वारा क्रांति करने की शक्ति आज की सरकारों में है नहीं।)

इसीलिए हमने कहा है कि मतदाताओं को सत्कारी, सुबुद्ध बनाना जरूरी है। प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना है तो मतदाताओं को सुसंस्कृत बनाये बिना चारा नहीं।

यह काम कौन करे ? भाजकल का जमाना कहेगा, यह राष्ट्रव्यापी सुधार सरकार ही कर सकती है। और अनुभव कहता है कि यह बात सरकार के बूते की नहीं है। देश में जो राजनैतिक दल हैं, उनके नेता अपने अपने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए समा और सगठन के द्वारा दिन रात प्रयत्न करते ही रहते हैं। लेकिन यह सारा सगठन केवल चुनाव के हिसाब से किया जाता है। वह शिक्षा और वह सगठन जिनके हाथों में भाज हैं वे स्वयं कहते हैं कि हम दूसरा कुछ भी कर नहीं सकते। जो चल रहा है सो चल रहा है।

देश का सारा शिक्षा तंत्र सरकार के हाथ में है। सावजनिक शिक्षा संस्थाएँ भी अनुदान के द्वारा सरकार की भाषित बन गयी हैं। हमारे विश्व विद्यालय पश्चिम के चिंतन के अनुयायी हैं। जिस तरह धार्मिक लोग धर्म-शास्त्र जब बनते हैं बस ही हमारे अध्यापक पश्चिम के चिंतन से बने हुए शास्त्र के जब अनुयायी बन जाते हैं, अनुभव पश्चिम का और चिंतन भी पश्चिम का। हमारे देश के लिए हमारे जमाने के लिए यह कहाँ तक लागू है उसका मौलिक चिंतन कहीं भी दोस नहीं पड़ता।

मतदाताओं को सत्कारी बनाने की समस्या

तब मतदाताओं को व्यापक, विशाल और मौलिक ज्ञान देकर उन्हें सत्कारी कौन बनाये ? राजनैतिक पक्षों के नेता चर्चा करते हैं व्याख्यानों के द्वारा जनता को परिस्थिति समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सारी चर्चा चुनाव के लिए और तात्कालिक लाभ हानि की दृष्टि से ही होती है।

धन बाकी रहे रचनात्मक काम करनेवाले समाज सेवक याने राष्ट्रसेवक, जिनमें से अधिकांश निस्वार्थ प्रजासेवक होते हैं। राजनैतिक अधिकार वा सोभ उनमें नहीं होता। चंद लोगों ने अपने धन समाज का या किसी वर्ग का पक्षपात होता है सही लेकिन अधिकांश समाजसेवक पक्षपातरहित निस्वार्थ सेवा करनेवाले होते हैं। उनके द्वारा मतदाताओं को सत्कारी बनाना और स्वयं निर्णय करने की शक्ति मतदाताओं में लाना शक्य है।

लेकिन ये रचनात्मक कार्यकर्ता अथवा राष्ट्रसेवक महाराष्ट्र में सोचने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते भी हैं कि व्यापक दृष्टि से सोचने का काम गांधीजी ने किया है। जवाहरलालजी ने हर विषय पर दिशा-दर्शन किया है। आज विनोबाजी हमारा नेतृत्व करते हैं। हमारा काम उनके विचार और

उनके कार्यक्रम जनता तक पहुँचाने का है। अगर हम सोचने बैठे तो मतभेद बढ़ेंगे। आप हमारी निन्दा चाहे जितनी करें, लेकिन अगर राष्ट्रव्यापी काम करना है तो 'बाबा वाक्य प्रमाण' यही सलामत रास्ता है। किसी एक श्रेष्ठ व्यक्ति की दुहाई देकर हम लोगों को साथ रख सकते हैं।

बात सही है, लेकिन मतदाताओं को ज्ञान-समृद्ध और अनुभव समृद्ध करने का यह तरीका नहीं है। जैसा चुनाव चलता है वैसा चुनाव चलता है। हर एक पक्ष के नेतागण, लोकमत के बल पर चुनाव जीतनेवाले चुनाव वीर और देश और दुनिया के सब सवाल पर अपना अभिप्राय तुरन्त देनेवाले पसबारनबीस, सब मिलकर मतदाताओं को शिक्षा देते जाते हैं, और कुल मिलाकर मत-दाताओं के दिमाग में एक कोलाहल ही मच जाता है।

समस्या का एक ही इलाज

एसी परिस्थिति में इलाज एक ही है कि देश में जितने भी सदस्य और अनुभवी मनीषी हैं, उनको चाहिए कि भारत की परिस्थिति, भारतीय जनता का जनमानस, लोगों की सकल्प शक्ति और जागतिक परिस्थिति, इन सबका विचार करके मतदाताओं को सुबुद्ध, विचारहीन, स्वयं चिन्तक और स्वयं-निर्णय के शक्तिमान बनाने की कोशिशें करें। प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय सस्कृति में सिद्धांतों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा। हमारी सस्कृति की बुनियाद में जैसे अद्भुत, विशाल और उज्ज्वल अनेक तत्त्व हैं वैसे ही उसमें अतर्नाक और कालप्रस्त तत्त्व भी हैं। जिस धार्य सस्कृति की और भारतीय सस्कृति की दुहाई हम देते हैं वह सस्कृति चिरजीवी भले हो, हारी हुई सस्कृति है, और उस पराजय का कारण उसकी बुनियाद में ही है। इतनी बात पहचानकर हमें अपनी सस्कृति के गुण दोष, दोनों का सदस्य भाव से पृथक्करण करना चाहिए। हमारा समाज-विज्ञान जब हम अपने अनुभव पर खड़ा कर सकेंगे तभी वह कारगर हो सकता है। दूसरों के चिन्तन पर और बड़ों के वचनों पर आधार रखकर अब हम चलते हैं तब हमारा विचार और हमारा सकल्प प्राणदायी बनता नहीं। बहुत दफे वह जीवनानुकूल भी नहीं हान।

देवहित चिन्तक मनीषियों को भव सजग, सजीवन जीवननिष्ठ और प्राणवान बनना चाहिए और ज्ञानदान के द्वारा राष्ट्र को स्वावलम्बी बनाना चाहिए। स्वयं निर्णय का अधिकार जिन्हें मिला है, उन्हें स्वयं निर्णय की शक्ति भी मिलनी चाहिए। राष्ट्र हित चिन्तक, जीवनानुभवी मनीषी ही यह काम कर सकते हैं। •

बालकों में वाम-हस्तता : दोष और उपचार

विमला माहेश्वरी

भाज सप्ताह में लगभग सभी व्यक्ति दायें हाथ से काम करते हैं और दायें हाथ को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तित्व के विकास की यह एक सामान्य विशेषता है। सदियों से ही क्या विकास के प्रारम्भिक काल से ही मानव ने शायद इस बात का निर्णय कर लिया होगा कि दायें हाथ की प्रधानता होनी चाहिए और बस, तब से बराबर हम अपने दायें हाथ का ही प्रयोग करते आ रहे हैं। और भाज सप्ताह की हर सम्प्रदाय का यह एक अंग बन गया है। यद्यपि विभिन्न देशों में दायें हाथ से कार्य करनेवाले व्यक्तियों का प्रतिशत भिन्न भिन्न है। यह भिन्नता इस बात पर निर्भर है कि हर सम्प्रदाय व संस्कृति में दायें हाथ से काम करने को किस दृष्टि से देखा जाता है। बैकविन और हिल्ड्रेथ ने अध्ययन करके बताया कि समुक्त राज्य अमेरीका में ६५ प्रतिशत व्यक्ति दायें हाथ से काम करनेवाले हैं और ५ प्रतिशत व्यक्ति वाम-हस्त हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में दायें हाथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। इसके विपरीत अनेक पूर्वी देशों में, जैसे चीन में वाम-हस्तता कम पायी जाती है। क्योंकि अमेरीकी माता-पिता की अपेक्षा चीनी माता-पिता इस सम्बन्ध में अधिक सजग और कठोर हैं। वे बालक में गति-विकास के प्रारम्भ से ही इस बात के लिए बहुत अधिक सजग और सावधान रहते हैं कि बालक को हस्त-प्रयोग का सही प्रशिक्षण मिले और वह उचित ढंग से दायें हाथ का ही प्रयोग करे। यदि कोई बालक वाम हस्त हो भी जाता है तो इसे माता-पिता की असावधानी व गलत प्रशिक्षण का ही परिणाम माना जाता है।

बेहो के अनुसार भाज की दुनिया दाहिने हाथ को ही अधिक महत्व देने-वाली है। सभी यंत्र, मशीन, उपकरण, कुर्सी, डेस्क, ड्रावर आदि सीधे हाथ का प्रयोग करनेवालों की दृष्टि में रखकर बनाये जाते हैं। ऐसे सप्ताह में यदि बालक

में बायें हाथ की प्रधानता हो जाती है, तो माता-पिता के लिए यह एक चिन्ता का विषय होना स्वाभाविक है ।

इस समस्या को लेकर दुखी होनेवाले माता-पिता क्या कभी इस बात पर विचार करने का कष्ट करते हैं कि उनके बच्चे में यह वाम-हस्तता का दोष क्यों विकसित हो गया है ? उनके अधिक प्रयास करने पर भी बालक बायें हाथ की अपेक्षा दायें हाथ का प्रयोग क्यों नहीं कर पाता है ? और यदि भाप उसे जबर-दस्ती दायें हाथ से कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं ?

इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें कुछ सैद्धान्तिक बातों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है ।

हस्तता-सम्बन्धी नियम

एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि बालक में ही क्या, हर व्यक्ति में एक ही हाथ की प्रधानता क्यों पायी जाती है ? और इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह है कि अधिकांश व्यक्ति दायें हाथ से ही काम करनेवाले क्यों होते हैं ? इस सम्बन्ध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार विभिन्न प्रकार से प्रकट किये हैं ।

(१) कुछ लोगों का मत है कि हस्तता एक जन्मजात गुण है, जो बालक में वंश-परम्परा के अनुसार आता है । हमारे पूर्वज दायें हाथ से कार्य करते रहे हैं मत वह गुण हममें भी आ गया है । इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन लाना कठिन है । यदि इसमें किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है, तो बालक में स्नायविक कमजोरी आ जाने का भय रहता है ।

(२) कुछ लोगों का कहना है कि हमारे मस्तिष्क के दो भाग होते हैं - दायीं और बायीं । मस्तिष्क का दायीं भाग हमारे शरीर के बायें अंगों पर नियंत्रण करता है और बायीं भाग शरीर के दायें अंगों पर । उनके अनुसार साधारण मनुष्य में उसके मस्तिष्क का बायीं भाग अधिक प्रभावी होता है, फलस्वरूप उसके दायें हाथ की प्रधानता होती है । यदि किसी बालक के मस्तिष्क का दायीं भाग अपेक्षाकृत प्रभावी हो जाता है तो इसमें बायें हाथ की प्रधानता हो जाती है ।

(३) कुछ लोग बालक में दायें या बायें हाथ की प्रधानता का हो जाना संयोग मात्र ही मानते हैं ।

(४) बनावट की दृष्टि से दायीं हाथ बायें हाथ की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है । अतः हम दायीं हाथ ही प्रयोग करते हैं और कठिन से कठिन कार्य इससे द्वारा कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं ।

(५) इन सबसे प्रसंग वाट्सन और हिल्ड्रेथ का विचार है कि हस्तता न तो कोई जन्मजात गुण है और न ही यह संयोग का परिणाम है। हम इसे जन्मजात गुण या संयोग का परिणाम इसलिए कह देते हैं कि किसी भी रूप में हस्तता के कारण को स्पष्ट करना हमारे लिए सम्भव नहीं होता है। उनके अनुसार हस्तता वातावरण का परिणाम है। उनका कहना है कि हस्तता का विकास बच्चों द्वारा दो जानेवाली शिक्षा व प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। चूंकि हस्तता का विकास बालक में बाद में होता है, अतः उसे जैसा वातावरण व प्रशिक्षण मिलेगा, वैसा ही उसकी हस्तता का विकास होगा। और धीरे धीरे प्रायु-वृद्धि के साथ यह उसकी भावना में परिवर्तित हो जाता है।

इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें संयुक्त राज्य अमरीका में प्रथम महायुद्ध तथा महामंदी के समय वाम-हस्तता के सम्बंध में किये गये अध्ययनों से प्राप्त होता है। यह देखा गया है कि वहाँ पर वाम-हस्तता का प्रतिशत देश की परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। देश पर किसी भी प्रकार का बड़ा मन्द आने पर वाम-हस्तता का प्रतिशत बढ़ गया। प्रथम महायुद्ध (सन् १९१४-१८) से पूर्व जन्मे बालकों में वामहस्त बच्चे २९ प्रतिशत थे जब कि युद्धोपरांत (सन् १९१८-२१) जो बच्चे उत्पन्न हुए उनमें वामहस्त बालक ८३ प्रतिशत थे। इसी प्रकार सन् १९२९-३१ की मंदी के काल में वाम-हस्तता का प्रतिशत ९२ था और जब महामंदी अपनी चरम सीमा पर पहुँची तो यह प्रतिशत बढ़कर १७-६४ तक पहुँच गया, जो कि अबतक के सभी रिकार्डों में अधिकतम रहा। इस प्रकार देश में विभीषिका के काल में वाम हस्तता का प्रतिशत बढ़ने के कारण का स्पष्टीकरण करते हुए 'दी न्यूयार्क टाइम्स' ने अपनी एक रिपोर्ट 'लस्ट हैण्डेड फाइण्ड हैण्डिकैप्ड ब्रोज' में लिखा था कि शान्ति-काल की अपेक्षा विभीषिका व संकट के समय में माता पिता को अपने बालकों का हर क्षेत्र में उचित प्रशिक्षण देने के लिए समय का अभाव रहता है क्योंकि उनका अधिकांश समय जीवन की अन्य समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत हो जाता है जिससे वाम हस्तता की सम्भावना बढ़ जाती है। यह अध्ययन हम बात को स्पष्ट करता है कि हस्तता पर माता पिता के प्रशिक्षण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है।

हस्तता का विकास

जन्म के समय बालक में न तो बायें हाथ की प्रधानता होती है और न ही दायें हाथ की। अनेक जैनेटिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रारम्भिक

कुछ महीनों में यह मालूम करना बहुत कठिन होता है कि बालक किस हाथ का प्रयोग अधिक करेगा। विकास के फलस्वरूप जब वह माँस पेगियों पर नियंत्रण करके हाथों का प्रयोग ऐच्छिक रूप से करने में समर्थ हो जाता है तो वह दोनों ही हाथों का प्रयोग समान रूप से करता है। कभी वह बायें हाथ का प्रयोग अधिक करता है तो कभी दायें हाथ का। किस समय वह किस हाथ का प्रयोग करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उठायी जानेवाली वस्तु उसके किस ओर रखी है। यदि वस्तु बायीं ओर है तो वह बायें हाथ से उसे उठाने का प्रयास करेगा और यदि दायीं ओर रखी है तो दायें हाथ से उठायेगा। इस प्रकार प्रथम वर्ष में हस्तता का दृष्टिगोचर होना कठिन होता है। प्रथम वर्ष में कुछ बालकों में बायें हाथ की प्रधानता दिखलायी पड़ती है परन्तु यह प्रधानता प्रायः शीघ्र ही दाहिने हाथ को चली जाती है। कई बार तो दो बयें एक ही प्रकार का निरन्तर परिवर्तन—अर्थात् बायें से दायें और दायें से बायें हाथ की ओर—हमें देखने को मिलता है।

माधारणतया प्रथम बय के अन्तिम दिनों में या द्वितीय बय के आरम्भ में ही हस्तता की प्रधानता के कुछ कुछ लक्षण स्पष्ट दिखलायी पड़ने लगते हैं। वस्तु के उठाने या पकड़ने के लिए वह एक हाथ को ही अधिकतर भागे बढ़ाता है, खाने के लिए एक हाथ का ही प्रयोग अधिक करता है। और इस प्रकार धीरे-धीरे दूसरे बय के अंत तक यह निश्चिन् रूप से मालूम होने लगता है कि बालक में किस हाथ की प्रधानता होगी? किम हाथ के प्रयोग की ओर बालक का विशेष झुकाव है? ऐसे भी अनेक दृष्टांत हैं जब कि बालक लिखने, फेंकने तथा खाने की क्रिया तो बायें हाथ से करता है परन्तु अन्य कार्य, जैसे—खोदना, बल्ले से गेंद फेंकना आदि कार्य दायें हाथ से करता है। कुछ क्रियाओं को दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक कर सकता है।

हस्तता के विकास में माता पिता का कर्तव्य

हस्तता का विकास और निर्धारण के प्रति माता पिता को विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है जैसा कि हिल्ड्रेथ का विचार है कि हस्तता के विकास में प्रशिक्षण का प्रधान हाथ है। बालक के सामने उपयुक्त उदाहरण और उचित निर्देशन का होना जरूरी है। ३ ॥ ५ वय की आयु हस्तता को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय बालक अधिकांश रूप में किसी भी एक हाथ की प्रधानता दिखाता है। ऐसे समय में बच्चे की हस्तता

के विकास को संयोग पर छोड़ देना एक भारी भूल है। हिल्ड्रेथ का कहना है कि बालक को हस्तता का पूर्ण और सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यह कार्य-कौशल ही शैक्षिक और व्यावसायिक सफलता को प्रभावित करता है। इसी प्रकार बीले का विचार है कि मानव-शिशु में बायें या दायें हाथ की प्रधानता जन्म से नहीं होती। अतः हस्तता के चुनाव में बालक को स्वतंत्र छोड़ देना भूल होगी और बालक के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि स्वतंत्र छोड़ देने से सम्भव है कि वह गलत हाथ का चुनाव कर ले या फिर दोनों ही हाथ समान रूप से प्रधानता को प्राप्त कर लें, जब कि यह भी ठीक नहीं। क्योंकि कोई भी बालक दोनों हाथों पर समान रूप से नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता है। हिल्ड्रेथ ने इस बात पर जोर दिया है कि केवल कुछ प्रतिभावान बालक ही दोनों हाथों से समान कुशलता से काम करने में सफल हो सकते हैं।

बालक में किस हाथ की प्रधानता होगी, इसका निर्णय जल्दी ही हो जाना चाहिए। यदि लम्बे काल तक बालक में हस्तता का निश्चय नहीं होता है और वह अपने दोनों हाथों का (कभी दाय का कभी बायें का) प्रयोग समान रूप से करता है तो इससे बच्चे के सामने कई बार अनेक समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। कार्य करते समय एक उलझन, अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना उसे घेरे रहेगी। सम्भव है वह कई बार असमय में पड़ जाये और कार्य को ठीक प्रकार से पूर्ण कौशल के साथ न कर सके। इस सबका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। हिल्ड्रेथ के अनुसार उसमें व्यक्तित्व सम्बन्धी अनेक दोष और समस्याएँ जन्म ले सकती हैं, जैसे—जिद्दी होना, स्नायविक कमजोरी, नकारात्मक प्रवृत्ति, लिखने-पढ़ने में दोषहीनता की भावना आदि। इस सबसे यह स्पष्ट है कि बालक में हस्तता का निर्धारण जल्दी हो हो जाना चाहिए, ताकि उसमें स्थिरता, सुरक्षा, दृढ़ता और निश्चितता की भावना का जन्म हो और व्यक्तित्व का समुचित विकास हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि इसमें बालक एक हाथ का प्रयोग करने में प्रवीण हो जायेगा तथा अपने दूसरे हाथ को एक सहायक हाथ के रूप में प्रशिक्षित कर सकेगा। फिर दोनों हाथ एक टीम के रूप में बहुत ही कौशल व निपुणता के साथ कार्य करने में सफल हो सकेंगे।

वाम-हस्तता : एक दोष

अवगत के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि बालक में वाम-हस्तता का होना उसके विकास में एक बाधा है। दाहिने हाथ को

प्रधानता देनेवाली इस दुनिया में बालक को दायें हाथ में वाम करनेवाला बनने में हो लाभ है। यदि उसमें वाम-हस्तता की भावत पड़ जाती है तो अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(१) लिखने की विधि ऐसी है जो इस आधार पर विवक्षित की गयी है कि सभी लिखनेवालों में दायें हाथ की प्रधानता होगी। शिक्षक जब बालकों को लिखना सिखाता है तो वह दायें हाथ से लिखता है जिसका अनुकरण करना वामहस्त बालक के लिए कठिन पड़ता है। दूसरी तरफ शिक्षक के लिए ऐसे बालकों को विशेष रूप से दायें हाथ से लिखने का प्रदर्शन करना कठिन होता है। इतना ही नहीं, वाम हस्त बालक लिखने में जल्दी ही पकान का अनुभव करने लगता है। साथ ही उसकी लिखने की गति भी धीमी होती है।

(२) किसी भी प्रकार के कौशल को प्राप्त करने में भी वाम हस्तता बाधक सिद्ध होती है। साधारणतया हर मशीन, यंत्र व उपकरण दायें हाथ से प्रयोग किये जानेवाले बनाये जाते हैं। यंत्रों को प्रयोग करने का प्रदर्शन व प्रशिक्षण भी दाय हाथवाले व्यक्ति द्वारा दायें हाथवालों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। अतः उसका सही अनुकरण करना वाम हस्त बालकों व व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। यदि वाम-हस्त व्यक्ति उन मशीनों को चलाना सीख भी लेता है तो भी कुशलता व कार्य-गति में अपेक्षाकृत कमी ही रहती है। परिणामस्वरूप उन्हें उपयुक्त पद व नौकरी मिलना कठिन होता है।

(३) वाम हस्तता से सम्बंधित व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयु वृद्धि के साथ बढ़ती जाती हैं। किशोर बालक और बालिकाएँ दोनों ही अपने व्यवहार के प्रति अधिक सचेत व सजग होते हैं। अनेक आधार-व्यवहारों में दाय हाथ का ही प्रयोग होता है। यदि किशोर बालक या बालिका में वामहस्त प्रधान है तो उनके लिए ऐसे कार्यों व व्यवहारों को निभाने में कठिनाई का अनुभव होगा।

(४) इन सब व्यावहारिक कठिनाइयों के साथ ही वाम-हस्तता का बालक के सामाजिक समायोजन सवेगात्मक समायोजन तथा व्यक्तित्व के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे के अनुसार सामाजिक असमायोजन के कारण कई बार बालक में रुचि व प्रेरणा की कमी हो जाती है। वह निस्वार्थताही तथा समाज विरोधी व्यवहार करनेवाला हो जाता है। वामहस्त बालक अपने समाज में उपहास का विषय बन जाता है। अपने साथी

बालकों में उसका समायोजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जो उसमें हीन भावना को जन्म देता है। यह हीन भावना सदा भगनाशा यदि उसमें अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्तित्व के विकास को भी प्रभावित करती है। उसका व्यक्तित्व विघटित तथा विभ्रूल होने लगता है।

धनः बालक के समुचित और संगठित व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा भावी जीवन को अधिक सुसमायोजित बनाने के लिए बालक में दायें हाथ को प्रधानता होना अति आवश्यक है।

उपचार

पर यदि बालक बायें हाथ का ही प्रयोग अधिक करता है तो माता-पिता का क्या कर्न्य है? क्या जबरदस्ती उसकी इस आदत को छुड़ा देना चाहिए? इन प्रश्नों के उत्तर के साथ कई बातें सामने आती हैं, जिनका ध्यान वामहस्त बालक के हर माता-पिता को रखना चाहिए।

प्रथम—बालक में यह वाम-हस्तता किस प्रकार से विकसित हुई है? बालक में वाम हस्तता का कारण यदि उसका गलत प्रशिक्षण या बचपन की प्रभावशाली है, तो इस दोष को थोड़े-से प्रयास के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे ही इस बात का आभास हो कि बालक बायें हाथ का प्रयोग अधिक करता है और यह इसकी आदत बनती जा रही है तो इसकी ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर देना चाहिए। उसे सही प्रशिक्षण देकर बार-बार इस बात का ध्यान दिलाया जाय कि दायें हाथ का ही प्रयोग करे। उसके सामने अन्य लोग सही उदाहरण पेश करें। गलत प्रशिक्षण के कारण विकसित आदत की ओर यदि जल्दी ही ध्यान दिया जाय तो उसका आचार भी जल्दी ही सम्भव हो जाता है।

द्वितीय—यदि बालक में वाम-हस्तता स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है और इसका प्रमुख कारण बालक के मास्तिष्क के दायें भाग का प्रभावी व शक्तिशाली होना है तो विशेष चिन्ता की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि बालक को सीधे हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है तो अधिक हानि-प्रद मिद होता है। माता-पिता के हठ करने, बार-बार टोकने व इसे भला-बुरा कहने से उन्हें अनेक व्यावहारिक व भाषा-सम्बन्धी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हकलाना इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अनेक अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निजाना गया है कि इस प्रकार के बालकों को जब बायें हाथ की प्रेरणा दायें हाथ का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है तो वे हकलाना

शुरू कर देते हैं। यद्यपि हकलाने में कार्य-कारण का सम्बन्ध पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। यह निश्चित करना कठिन है कि हस्तता में परिवर्तन लाने के कारण हकलाना शुरू हुआ था या बालक वी हस्तता को परिवर्तित करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया गया है, उनसे परिणामस्वरूप हकलाने का जन्म हुआ। यह सम्भव है कि हकलाना मानसिक तनाव का एक लक्षण है और यह मानसिक तनाव हस्तता में परिवर्तन लाने के लिए दबाव के फलस्वरूप बालक में पैदा होता है। कुछ बालकों में दाँत से नाखून काटना, भंगूटा चूसना जैसी अनेक आदतों का जन्म हो जाता है। यदि बच्चे का दबाव मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से बामहस्त बालक पर पड़ता है तो कभी-कभी उसके व्यक्तित्व में स्थायी विशृङ्खलता पैदा हो जाती है। अतः इस सम्बन्ध में माता पिता को बहुत सावधानी से भागे बढ़ना चाहिए और बालक में हस्तता के परिवर्तन के लिए जल्दबाजी या कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में माता पिता के सामने चुनाव के लिए दो ही विकल्प रह जाते हैं। एक—या तो बालक की बामहस्तता को दाँयें हाथ में परिवर्तित करने का प्रयास करें और उसके व्यक्तित्व के विशृङ्खल हो जाने का खतरा उठावें। दूसरे—या फिर बालक को दायाँ हाथ ही प्रयोग करने दें और उसके फलस्वरूप पैदा होनेवाली हीन भावना व अन्य कठिनाई तथा बाधाओं को धैर्य के साथ सहन करें।

द्वितीय—एक तीसरा प्रश्न हस्तता के परिवर्तन के साथ यह भी सामने आता है कि बाम हस्त बालक अपनी इस विशेषता को किस रूप में देखता है? तथा समाज में उसका समायोजन कैसा है? जो बालक अपने इस दोष के प्रति बहुत अधिक सजग होते हैं या उनके सम्पर्क में आनेवाले बालक व अन्य व्यक्ति उसे बार बार इस बात का ध्यान दिलाते हैं कि वह अन्य बालकों से भिन्न है, क्योंकि वह बायें हाथ का प्रयोग लिखने, खाने व अन्य कार्यों में करता है तो उसे बार बार और लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है, जो उनके आदर मानसिक तनाव को पैदा करके हीन भावना को जन्म देती है और कालान्तर में उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके विपरीत कुछ बालक अपनी बाम हस्तता के प्रति सजग नहीं होते। इस दोष के कारण वे अपने आदर किसी प्रकार की हीनता की भावना को नहीं लाते। ऐसे बालकों का न तो समायोजन ही खराब हो पाता है और न ही यह दोष उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक बनता है।

एक शिक्षक के विचार और अनुभव

मदनमोहन पाडेय

शिक्षा मानवीय संवेदना को जागृत करने का अप्रूप साधन है। हमारे जीवन की समग्रता शिक्षा में ही निहित है। शिक्षा के बिना व्यक्तित्व का सकल (इटीग्रेशन) नहीं होता और सकलनहीन व्यक्तित्व हमें विघटन की ओर प्रवृत्त करता है। शिक्षा से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और हम असद् से सद् की ओर तथा अज्ञकार से ज्योति की ओर अग्रसर होते हैं। शिक्षा के द्वारा हम नयी चेतना से युक्त होकर जीवन का नये सन्दर्भों में अनुभव करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी पशुता का अतिक्रमण करना है। प्रतिक्रियात्मक विचारों से ऊपर उठकर अपने को राग द्वेष से मुक्त बनाना है। कृपा के स्थान पर जीवन में प्रेम का आरोप करना है। समस्त मानवीय मूल्यों में प्रेम का सबसे ऊँचा स्थान है। प्रेम के बिना हमें पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती जीवन की समग्रता का बोध नहीं हो सकता। शिक्षा हमें जीवन की समग्रता का बोध कराती है।

क्या हम शिक्षित हैं ?

हम पुरस्क्रीय ज्ञान को ही शिक्षा समझते हैं। जिस शिक्षा से चित्त की शुद्धि का परिष्कार नहीं होता जो शिक्षा हमें शुचिवा और पवित्रता का

पाठ नहीं पढ़ाती, जो शिक्षा हमें प्राणिमान में अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कराती, जो शिक्षा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से छोटा या बड़ा बनाती है जो प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, वह शिक्षा शिक्षा नहीं कही जा सकती है। आज शिक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को माना जाता है। किसी पिटी प्रणाली से परीक्षा पास कर लेना ही पुख्यार्थ चतुष्टय का साधन समझा जाता है। किन्तु यह कैसी बिड़म्बना है कि आज की शिक्षा में न तो ज्ञान की गभीरता है, न चरित्र का वैभव है। ज्ञान और चरित्र, दोनों ही से हीन होने पर भी लोग शिक्षित होने का गव करते हैं। आज उद्द और उच्छ्वल मनोवृत्तियों से आवेष्टित लोग भी अपने को शिक्षित समझते हैं। बाणी के चमत्कार अक्षर के चमत्कार मात्र को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। केवल बौद्धिक उपलब्धियों के ही द्वारा मनुष्य शिक्षित नहीं बनता। ज्ञान और चरित्र दोनों के सम्यक संयोग से ही मनुष्य सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जो सद्गुणों से रहित है वह मनुष्य अनेक ग्रंथों को कठस्थ कर लेने के बाद भी भारवाही पशु के सदृश्य है। जो शिक्षित है विद्वान् है वह महत्कार से रहित होता है। वह स्वाभाव से विनम्र होता है। उसके सानिध्य से दूसरों को सुख मिलता है। हमरों को दुःख पहुंचाना शिक्षित मनुष्य का गुण नहीं है। जो समष्टिमात्र में विश्वामा का दर्शन करता है और सभी प्राणियों को आत्मवत् समझता है वही व्यक्ति शिक्षित कहलाने का अधिकारी है। प्राविधिक ज्ञान से मुक्त मनुष्य अथ का सचम भले ही कर ले किन्तु सदाशयता से रहित होकर वह अपने को लोकोपकारी नहीं बना सकता। पद और प्रतिष्ठा का भावरण छोड़कर मनुष्य दूसरों को अस्त बनाता है। अधिकार के मद् में वह अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है। यदि ऐसा मनुष्य शिक्षित कहला सकता है तो प्रशिक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है? अस्पृशता और प्रमाद के कारण ही मनुष्य दूसरों की अवहेलना करता है। भरे घड़े से आवाज नहीं आती।

शिक्षा सस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या

यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हम शिक्षा को आदर्श रूप देने की बातें तो करते हैं किन्तु शिक्षक की कठिनाइयों को समझने का प्रयास नहीं करते। यदि हमारे आदर्शोन्मुख शिक्षा प्रमी थोड़ा यथार्थ का भी बोध करें तो सारी दृणित अव्यवस्थाओं का अन्त हो जाये। किन्तु वे आदर्शों के व्यामोह में इतना अधिक फँसे हुए हैं कि यथार्थ की ओर से उनकी उदासीनता घातक रूप धारण करती जा रही है। वे यथावत की यथायत्ता को स्वीकार करने के लिए

देयारनहीं। वे आदर्शों की परिष्कृतता तो करते हैं, किंतु पार्थिव सत्य की ओर से अपनी भाँखें मूँदकर। आदर्शों को जीवन में सम्मिलित करने के लिए यथाय की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

आज हमारी शिक्षा-संस्थाओं में अनेक परोपजीवी (पैरासाइट्स) दूसरों का रक्त पीकर सतृप्त हो रहे हैं। हम इस तथ्य की ओर से भाँखें नहीं मूँद सकते। यह हमारी शिक्षा-संस्थाओं की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर, भयवा कायदे कानून में थोड़ा परिवर्तन करके, सेवा नियमावली में सुधार की घोषणा करके हम इस समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। हमें शिक्षक राजनीतिज्ञों की कुटिल चालों का विफल करना होगा। हमें ईमानदार शिक्षकों को उचित अधिकार दिलाना होगा। तभी शिक्षा-स्तर ऊँचा उठाया जा सकता है और शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। अथवा ज्ञान और चरित्र से युक्त अनाधिकारी व्यक्ति शिक्षक के पवित्र पेशे को कलंकित करते रहेगे।

शिक्षक बनने के लिए मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय की अधिक महत्त्व देना चाहिए। जो सबेदना रहित है जिसके हृदय में करुणा नहीं है वह व्यक्ति छात्रों के भावात्मक विकास में कीनसा योगदान दे सकता है? कुटिल और स्वार्थी व्यक्तियों की शिक्षक बनकर देश के होनहार बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? किन्तु हमारी शिक्षा संस्थाओं में ऐसे ही व्यक्तियों का बाहुल्य है। फिर हम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं? हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है, जो ज्ञान और चरित्र, दोनों ही से युक्त हों। यदि उनका ज्ञान कोश सीमित भी हो तो उनमें चरित्र का अभाव नहीं होना चाहिए। सरल स्नेहमय भाषा की महत्ता समस्त ज्ञान विज्ञान से अधिक है। अध्यापक के लिए मृदुभाषी होना आवश्यक है किन्तु वह कृत्रिमता से दूर हो। अध्यापक के व्यक्तित्व में विशिष्टता होनी चाहिए। तभी उसका छात्रपथ अपने छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद हो सकता है। किंतु आज शिक्षा के क्षेत्र में स्वार्थी लोगो का प्राधिपत्य होने के कारण अध्यापक का व्यक्तित्व छिन्न हो गया है। क्या हम इस व्यक्तित्व की रक्षा का उपाय करेंगे? यदि नहीं तो हम राष्ट्र के जीवन को ऊँचा नहीं उठा सकते। शिक्षा शिक्षकों की वस्तु होनी चाहिए। वह राजनीतिज्ञों के मन बहुलाव का साधन नहीं है। राजनीतिज्ञों को शिक्षा-संस्थाओं से सर्वथा दूर रहना चाहिए।

हमारे विद्यार्थी

प्राधुनिक शिक्षा के सन्दर्भ में विद्यार्थियों की जीवन-धर्म पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वे स्कूल एवं कॉलेज को मनोरंजन का केन्द्र समझते हैं। ज्ञान के प्रति उनकी लेशमात्र भी अभिरुचि नहीं है। वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सरल नुस्खा ढूँढते हैं। पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त वे न तो कुछ पढ़ना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं। इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा-पद्धति में परीक्षा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देना। वास्तव में परीक्षा की परिधि में ज्ञान को सीमित बनाकर हम छात्रों के मानसिक विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उन्हें स्वतंत्र मनन और अनुशीलन की प्रेरणा से दूर रहते हैं। हमारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने में विशेष तत्परता नहीं दिखाते। हमें ऐसा विकल्प ढूँढना है, जो विद्यार्थियों को परीक्षा के भय से मुक्त बना सके। सच तो यह है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण का पूर्ण अभाव है, ऐसा क्यों है? बात तो यह है कि विद्यार्थी के मन में अपने अध्यापक के प्रति लेशमात्र भी श्रद्धा नहीं है। ऐसा इसलिए है कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षक राजनीतिज्ञों ने अपने शुद्ध स्वायत्त की सिद्धि के लिए विद्यार्थियों को भी शासक की मोहरें बना रखी हैं। वे उन्हें अपने दूसरे सहयोगियों के प्रति उकसाते हैं और उनके समक्ष उनकी निन्दा करते हैं। बेचारे भोले विद्यार्थी यह नहीं साध पाते कि उनके शब्दों में सत्य का कितना अंश है। निर्बल मस्तिष्क-वाले विद्यार्थी तो सहज ही उनके हाथों के खिलौने बन जाते हैं और उनके इशारे पर अविवेकपूर्ण आचरण करना आरम्भ कर देते हैं।

छात्र अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण

इन शिक्षक-राजनीतिज्ञों के ही कारण अनुशासनहीनता फैलती है। अनुशासनहीनता के अन्य सभी कारणों में यह प्रमुख कारण है। शैक्षणिक स्तर में गिरावट के लिए भी ये ही दोषी ठहराये जा सकते हैं। फिर भी हमारी संस्थाओं के नीति निर्धारण में इनका प्रमुख हाथ होता है। प्रबन्ध समिति के द्वारा इसे महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये भारत विज्ञापन में प्रवीण होते हैं और दूसरों की निन्दा करने में भी उतने ही कुशल होते हैं। यह दुर्भाग्य ही तो है कि हमारे देश में ईमानदार कर्मठ अध्यापकों की उपेक्षा की जाती है और छल-कपट से पूर्ण दम्भी व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में हमारे छात्रों का शैक्षिक विकास नहीं हो सकता है। छात्र स्वभाव से अनुशासित होते हैं। यह अनुशासनहीनता की प्रेरणा मिसती है शिक्षक-राजनीतिज्ञों से। विद्यार्थियों को दोष देना सर्वथा अनुचित है। ये तो नवजात पौधे हैं। इनकी

देखरेख करनेवाला माली इन्हें जैसा बतायेगा, वैसे ही मे बर्नेगे। उनके सामने गलत उदाहरण रखकर हम उनके जीवन को सही मोड़ नहीं दे सकते। अध्यापक की इच्छा उसके चारित्रिक गुणों के कारण होनी चाहिए, न कि उसके धृतिता पूरा व्यवहार के कारण। हमारे देश में अधिकतर अग्निम गुण की ही वरिष्ठता दी जाती है। जो सरल हैं निष्ठावान हैं प्रपंचो से रहित हैं उनकी दुःखा की ओर किसीका भी ध्यान नहीं जाता। उनकी योग्यता की प्रयोग्यता माना जाता है। अनंतिक दृग से अपना प्रभुत्व स्थापित करनेवाले व्यक्तियों की इतनी बरीमता दी जाती है कि संस्था का सारा जीवन भय संकुल हो जाता है। शिक्षा का स्तर तबतक ऊँचा नहीं उठाया जा सकता जबतक शिक्षक का स्तर ऊँचा न उठे। हमें अपनी शिक्षा-संस्थाओं से सब प्रकार की दलबन्धियों को समाप्त करना होगा, ताकि हमारे शिक्षक खुली हवा में साँस ले सकें और निभय होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा होने पर ही हमारे विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति अनुराग होगा और वे अनुशासन की मर्यादा को समझ सकेंगे। हमें उन्हें शब्दों का ज्ञान मात्र ही नहीं देना है बरन् उनके जीवन को समग्र दृष्टि से सकलित बनाना है। ऐसा तभी होगा जब अध्यापक के गुरुत्व की रक्षा की जाये।

हमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूल क्रांति करनी होगी। कोरे शब्द ज्ञान की अपेक्षा चरित्र को महत्ता देनी होगी। शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध-समितियों में त्यागी और निस्पृह व्यक्तियों को सम्मिलित करना होगा जो स्वयं विद्वान हो और शील तथा मर्यादा से युक्त हो जो सदस्य दृष्टि से समस्याओं पर विचार करने की समता रखते हों जिनका व्यक्तियों से कोई सगाव न हो, जो सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और जो विद्वेष की भावना से रहित होकर धर्म पूर्वक समस्याओं के मूल में प्रवेश करने की समता रखते हों।

प्रबन्ध समिति के सदस्य चाहे वे सरकारी व्यक्ति हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, प्रत्येक अध्यापक की कठिनाइयों का अध्ययन करें। वे स्वयं सरल भाव से उनके जीवन में सान्निध्य स्थापित कर। अधिकार-सम्पन्न होकर न उनकी भावनाओं को कुचलें और न उनके मन में भय जागृत करें। कम से कम जीवन का एक क्षेत्र तो भय और मत्सर से भ्रष्ट हो। ज्ञान-यश के लिए केवल अधिकारी यत्नमान और अधिकारी होता ही चुने जायें। अध्यापक भय से रहित होकर अपना समय ज्ञानार्जन में व्यतीत करें, और अपने छात्रों के समुक्त अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करें। अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सभी लोकजीवन को समुन्नत बनाने की चेष्टा करें।

भारतीय युवकों की बेचैनी

एम० एन० श्रीनिवास

पिछले २० वर्षों के दौरान शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों की तादाद में भारी बढ़ोतरी हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या २० से बढ़कर ७० हो गयी है, जिसमें वे ६ संस्थाएँ अभी शामिल नहीं हैं, जो जल्दी ही विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त करनेवाली हैं। इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेजों की संख्या २६०० तथा छात्रों की संख्या लगभग २० लाख है। इनमें से प्रति वर्ष लगभग १ लाख छात्र स्नातक बनकर बाहर आते हैं।

शिक्षित होने की बढ़ती हुई आकांक्षा

पिछले २० वर्षों के दौरान छात्रों की तादाद में जो भारी वृद्धि हुई है वह इतनी खास बात नहीं है। खास बात तो यह है कि पहले जिस सामाजिक परिवेश के छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिल हुआ करते थे, वह अब बिल्कुल दूसरा हो चुका है। विश्वविद्यालयों में पहले ऐसे परिवारों से छात्र आते थे जिनके सदस्य शिक्षित, सम्पन्न, और विद्वत्ता के प्रति सम्मान का भाव रखनेवाले होते थे। अब विश्वविद्यालयों में जो छात्र अध्ययन के लिए पहुँच रहे हैं वे समाज के हर तबके से आये हैं। चूँकि शिक्षा आज ऊँची प्रतिष्ठावाली नौकरियाँ पाने और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का एक जरूरी साधन है और शिक्षित होना इज्जत और समझदारी का लक्षण माना जाता है, इसलिए चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, हर क्षेत्र की जनता में अपने बच्चों को ऊँची शिक्षा दिलाने की आकांक्षा है। और हर क्षेत्र की जनता की शिक्षित होने की इस आकांक्षा ने धीरे धीरे एक राजनीतिक माँग का रूप ले लिया है।

शिक्षा की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए निम्नलिखित जातीय संगठनों की शिक्षण-संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रेरणा मिली। जिन जातियों के

लोग अधिक संख्या में थे या जिनकी संख्या बढ़ी जाति के लोगों से कुछ कम थी, उन्होंने अपनी-अपनी जातियों के लड़कों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा-संस्थाओं का गठन करना शुरू किया।

घटिया दर्जे के महाविद्यालयों की वृद्धि

इस प्रकार के प्रयत्न से जो विद्यालय खुले उनकी इमारतें घटिया दर्जे की थीं, विद्यालय के लिए आवश्यक उपकरण और साज-सामान भी प्रायः अपर्याप्त या घटिया किस्म में ही रहे। प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के पगार में भी अपनी जाति के लोगों को प्रधानता देने की कोशिश की गयी। चुनाव करते समय उनकी योग्यता, चारित्र्य और अनुभव को प्रधानता देने के बदले, उनके जातीय और सामाजिक प्रभाव का विचार किया गया। ऐसे विद्यालयों में छात्रों को भी इसलिए भर्ती किया जाता है कि उनके कारण विद्यालयों की फीस की माय बढ़ती है।

शिक्षण-सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाओं, और अयोग्य अध्यापकों से जैसे जैसे परीक्षा पास करनेवाले छात्रों की भारी तादाद एक ऐसी सांस्कृतिक परिस्थिति का निर्माण करती है, जिसके अन्तर्गत छात्र का एक ही लक्ष्य रहता है—अच्छे नम्बरों में इम्तहान पास करना। शिक्षक विद्यालयों में अच्छी तरह पढ़ाने के बदले प्राइवेट ट्यूशन करना पसन्द करते हैं। परीक्षा में आनेवाले प्रश्नों के उत्तर छात्रों को बताने और परीक्षक पर प्रभाव डलवाकर छात्र को अधिक अच्छे नम्बर दिलाने में शिक्षकों की अधिक दिलचस्पी रहती है।

दुहरी क्रान्ति की समस्या

विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश पाना एक बात है और अच्छे अंकों में परीक्षोत्तीर्ण होना दूसरी बात है। जो छात्र भूमिहीन परिवारों, कारीगरी से जीविकोपार्जन करनेवाले लोगों या समाज सेवा करनेवाले समुदाय में पल-पुसकर विश्वविद्यालयों में दाखिल होते हैं उनकी वृद्धि और विवेक-शक्ति पर भारी दबाव पड़ने लगता है। ऐसे तबकों से आनेवाले अधिकांश छात्र अपने परिवारों के प्रथम साक्षर सदस्य हुआ करते हैं और चूंकि कालेज या विश्वविद्यालय प्रायः नगरों में ही अवस्थित होते हैं, इसलिए ऐसे छात्र शहरी जीवन का भी प्रथम परिचय विश्वविद्यालय छात्र के रूप में ही प्राप्त करते हैं। इसी तथ्य को समाजशास्त्रीय शब्दावली में कहें तो कहना चाहिए कि उन छात्रों को अपनी जिंदगी में दो-दो क्रान्तियों का साक्षात्कार करना पड़ता है—एक शिक्षा की प्रान्ति और दूसरी नगरीकरण की क्रान्ति। इस

शुहरी शक्ति की प्रक्रिया में से गुजरने के कारण ऐसे छात्रों को जिन समस्याओं का सामना पड़ता है वे निम्नलिखित हैं

समस्या का स्वरूप

पहली समस्या छात्र की धरेलू संस्कृति और विश्वविद्यालय की संस्कृति के भारी अन्तर के कारण उपस्थित होती है। देहात के वातावरण में पला हुआ छात्र ऐसी परम्परा के समाज में से आता है जहाँ पुरुष और स्त्री अलग अलग रहते हैं। लोगो का विवाह बहुत कम उम्र में ही हो जाता है। विश्वविद्यालय का सामाजिक वातावरण उससे बिल्कुल भिन्न होता है, जहाँ २४-२५ वर्ष की अवस्था तक के अविवाहित स्त्री पुरुष साथ साथ विद्या-अध्ययन करते हैं। गाँव के लोग अक्सर ऐसी धारणा रखते हैं कि जो सुयानी लड़कियाँ अविवाहित रहती हैं वे अनैतिक जीवन जीती हैं। किसी सदस्य की उपलब्धि के लिए अविवाहित जीवन जीने की भी आवश्यकता हो सकती है, इस पर देहात के लोगों को आसानी से विश्वास नहीं हो पाता। ऐसे सामाजिक परिवेश से आनेवाले छात्र को विश्वविद्यालय में पहुँचकर बड़ी लड़कियों के बगल में बैठकर प्राध्यापक का लेक्चर सुनने, समाजों में शरीक होने या अभिनय तथा खेल क्रिडा में भागीदार बनने पर एक नया ही अनुभव मिलता है। होटल में बैठकर चाय और काफी पीते हुए गपशप करना भी एक नया ही लक्षुर्बा होता है। ये सब नये अनुभव छात्र से एक नये सामाजिक सन्तुलन की माँग करते हैं। क्या इन माँगों का छात्रों की अनुशासनहीनता के साथ कोई सम्बन्ध है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसकी वैज्ञानिक छानबीन होनी चाहिए। जहाँ तक ग्रामीण मुक्काम की बात है यह आमतौर से माना जा सकता है कि उनके और नगरवासी छात्रों के बीच एक बड़ी खाई रहती है।

दूसरी समस्या पढ़ाई के विषयों को लेकर प्रस्तुत होती है। जो विषय छात्र हाईस्कूल की कक्षाओं में पढ़ता है वे विश्वविद्यालय में पहुँचने पर बदल देने पड़ते हैं और प्रायः ऐसे विषय लेने पड़ते हैं, जो उनके लिए नये होते हैं। इसके विपरीत जो छात्र नगर स्थित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करके कालेज या विश्वविद्यालय में दाखिल होते हैं वे अपने बचपन से ही प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षण पद्धति और शहरी संस्कृति के अभ्यासी बने रहते हैं। देहाती और शहरी छात्रों की प्रतियोगिता की मिलाव रेस के छोड़े और तागे में चलनेवाले घोड़े की घुड़दौड़ की मिलाव से बहुत मिलती जुलती है। विश्वविद्यालय की ऊँची कक्षाओं में जाकर यह मिलाव और भी मौजूद हो जाती है जब कि अंग्रेजी भाषा की

मज्जी जानकारी प्रत्येक विषय की पढाई का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है ।

ग्राज की स्थिति

ग्राज के भारत में छात्रों का आन्दोलन रोजमर्रा की जिन्दगी का एक अंग बन गया है और यह हालत अब एक भस्म तक कामगम रहनेवाली है । अब पावित्र्य की पारणा को मन्दिर के अतिरिक्त विद्यालय तक लागू करने की भावश्यकता है । प्राचार्यों और कुलपतियों का छात्रों द्वारा बार-बार घेराव हो तो भी उन्हें विद्यालय में पुलिस नहीं बुलानी चाहिए । क्योंकि जैसे ही पुलिस बुलायी जाती है, पुलिस बुलाने के निमित्त कुलपति मथवा प्राचार्य की छात्र नेताओं, राजनीतिज्ञों, समाचार-पत्रों और शिक्षकों द्वारा भी निन्दा की जाती है ।

यहाँ यह कहना अनुचित न होना कि प्रायः जब कभी पुलिस को शिक्षण संस्थाओं के अहाते में बुलाया जाता है तो स्थिति सुधरने के बदले और ज्यादा बिगड़ जाती है । तिसित प्रदर्शनकारियों और विशेष रूप से छात्रों को नियंत्रित रखने के लिए ग्राज की पुलिस से कहीं अधिक व्यवहारकुशल पुलिस की आवश्यकता है । छात्रों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रलग पुलिसवाहिनी का गठन करने पर भी गृहमन्त्रालय को विचार करना चाहिए ।

विश्वविद्यालयों में शीघ्र ही शान्ति और सुव्यवस्था का वातावरण बनना चाहिए, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में घोर भराजकता की स्थिति पैदा होगी । विश्वविद्यालयों में अध्यापन करनेवाले अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक अब ऐसे क्षेत्र में कार्य सलग्न होना चाहते हैं, जहाँ छात्रों से सम्पर्क रखने की जरूरत ही न हो । कुलपति का पद स्वीकार करने के लिए ग्राजकल मज्जे लोग बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाते हैं । सम्प्रति कुलपति का पद ग्राज सबसे अधिक नाशदायक हो गया है ।

राजनीतिकों की घुसपैठ का दुष्प्रभाव

विश्वविद्यालय के अहाते में राजनीतिक दलों की घुसपैठ का दुर्दृष्ट परिणाम होता है । एक तो यह कि विश्वविद्यालय को प्रत्येक समस्या राजनीतिक समस्या में रूपांतरित हो जाती है और दूसरा यह कि कोई भी राजनीतिक समस्या विश्वविद्यालय के अन्दर हिंसा और हड़ताल का स्रोत बन जाती है । हरेक राजनीतिक दल की छात्र-शाखा है और यह भी जानकारी मिली है कि कुछ विश्वविद्यालयों के छात्र अपने सम्बन्धित दलों से नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं । विश्वविद्यालयों के छात्रों का इस प्रकार का राजनीतिकरण ऐसी स्थिति

पंदा कर चुका है कि विश्वविद्यालयों के प्रांगण में भासानी से शान्ति-स्थापना नहीं हो पायेगी।

इसी बीच सावंजनिक जीवन के खास-खास व्यक्ति बराबर यह कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को छात्र-राजनीति से अलग रहना चाहिए और परिष्ठ विद्वानों को विश्वविद्यालय की समस्याओं पर शुद्ध शैक्षिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। इस कथन का मतलब है समस्या को उसके सामाजिक परिवेश से अलग करना। वामपंथी दल चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों का क्षेत्र उनके लिए खुला रहे और सच्चे लोकतन्त्र में विभिन्न राजनीतिक दलों का छात्रों में प्रवेश रोकने का कोई उपाय नहीं है। आज तो ज्यादा-से ज्यादा इतना ही सम्भव है कि छात्रों की जो भी शिकायतें पैदा हों, उनके बारे में राजनीतिक दलों में पूरी जानकारी के साथ वाद-विवाद हो सके। इतना ही पाना भी आज की परिस्थिति में बड़ी दूर की बात है, क्योंकि छात्रों की शिकायतों को किस ढंग से दूर किया जाय, इसके बारे में राजनीतिक दल भासानी से एक राय नहीं हो पायेगे।

लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति

ऐसी परिस्थितियों में छात्रों में बेचैनी का होना स्वाभाविक ही है। अब समय आ गया है जब कि सामान्य जनता को हमारी शैक्षिक संस्थाओं की बसली हालत की जानकारी माजूम होनी चाहिए। आज की हालत है, उससे सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है कि छात्रों और शिक्षकों के स्तर में गिरावट आयी है, और हमारी शिक्षा प्रणाली देश की समस्याओं का सामना करने के लायक नहीं है, बल्कि इस बात का खतरा उपस्थित हो गया है कि अगर छात्र-प्रश्नों पर इसी तरह बढ़ता गया तो हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था ही नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगी।

अतः आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि आम जनता और दलों के नेता इस खतरे की गंभीरता को समझें।

परिस्थिति की माँग है कि हमारे राजनीतिक नेता और शैक्षिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति शिक्षा सम्बन्धी तात्कालिक और दूरगामी निर्णयों तथा नीतियों के बारे में विचार-विमर्श करते रहे। राष्ट्रीय जीवन की अन्य समस्याओं की तरह शिक्षा के मामले में भी कुछ ऐसे गैर-मैजोर व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो शिक्षा की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं पर लगातार चिन्तन करते रहे। (श्री एम० एन० श्रीनिवास के मूल अंग्रेजी लेख का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर : 'टाइम्स आफ इंडिया' : १२ नवम्बर, '६८)

वैसिक स्कूलों के उद्योग और उनका संगठन

सच्चिदानन्द सिंह 'सायी'

'उद्योग' में दो शब्द हैं—'उद्' और 'योग' । योग का अर्थ होता है मेल या सन्धि । मेल या सन्धि का अर्थ है प्रकृति और पुरुष का सन्तुलित विकास । ऐसा सन्तुलित विकास तब होता है, जब नैतिकता की पृष्ठभूमि में भौतिकता का आचरण किया जाता है । ऐसे आचरण से जो अर्थ निकलता है, वही मोल्य होता है, यानी अर्थिक समाज तैयार होता है । अहिंसा और सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । शास्त्रकारों की दृष्टि में 'अहिंसा परमो धर्म' है । यही कारण था कि शोषण, हिंसा, विश्वासघात, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, भ्रष्टाचार और असूया इत्यादि से कराहते हुए सन्तत अमान्य मानव समूह के सामने पूज्य बापू ने अहिंसा का आग्रह रखा था—अहिंसा भाती है चित्तवृत्तियों के निरोध से, चित्तवृत्तियों का निरोध होता है त्याग से, त्याग होता है कर्म या उद्योग के अभ्यास से । इसलिए शिक्षा तो उद्योग-केन्द्रित यानी कर्म-केन्द्रित ही होनी चाहिए ।" और आज की स्वीकृत शिक्षा प्रणाली में उद्योग को केन्द्रीय स्थान दिया गया है—शिक्षा का यह सुन्दरतम माध्यम माना गया है क्योंकि इसके माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, वह व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए द्वार खोलती है ।

अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में उद्योग तिरस्कृत था क्योंकि उस शिक्षा पद्धति का लक्ष्य व्यक्तित्व को क्षीण करना था ।

शिक्षा और जीने की क्रियाएं

बुनियादी शिक्षा-पद्धति जीवन की पद्धति है, अर्थात् बुनियादी शिक्षा जीवन की है और ऐसी योजना बनायी गयी है कि जीवन दूसरे से बहने लगे, इसलिए निश्चित है, ऐसी शिक्षा जीने की क्रियाओं में ही मिलना चाहिए ।

तभी सो, विनोबा ने कहा है 'शिक्षा-पद्धति पाठ्यक्रम, समय-पत्रक, ये सब अर्थशून्य शब्द हैं। इनमें सिवा आत्मवचना के और कुछ नहीं है। जीने की क्रिया में ही शिक्षा मिलनी चाहिए। जब जीने की क्रिया से भिन्न शिक्षण नाम की कोई स्वतंत्र क्रिया बन जाती है, तब किसी विजातीय द्रव्य के शरीर में प्रविष्ट होने पर सम्भाव्य दुष्परिणाम की तरह शिक्षा का भी मन पर विपत्ता, रोगयुक्त प्रभाव पड़ता है।'^१ स्पष्ट है, शिक्षा में जीने की क्रियाओं अर्थात् कर्म, जिसको हम उद्योग कहेंगे वा महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच में, प्रत्यक्ष ज्ञान-प्राप्ति के लिए कर्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही अनुभव किया था। आपने कहा था कि "हाथ का काम एक बड़ा अवसरदस्त जरिया है या बन सकता है।"^२

पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका

काम के जरिये छात्रों को देना या काम के साथ पढ़ाई जोड़ना पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कर्म के द्वारा या काम के जरिये विद्यार्थी को जो कुछ भी प्राप्ति होती है, उसमें स्वायत्त्य होता है और यही सच्चा और ठोस ज्ञान होता है। उद्योग ज्ञान की जननी है। ज्ञान अनुभूति से होता है और अनुभूति कर्म से निकलती है। प्रमाणित यह हुआ कि ज्ञान का स्रोत कर्म का उद्योग है।'^३ इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि काम के जरिये छात्र आनन्दपूर्वक ज्ञान की प्राप्ति करता है तो कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि बालकों को अपने हाथों से तरह-तरह की चीजों को बनाने में बड़ा आनन्द मिलता है और इस प्रकार बालक की बचियों, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों तथा उनके सस्वारों के अनुरूप उन्हें शिक्षा मिल पाती है और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है।

कर्म और ज्ञान के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। कर्म और ज्ञान एक-दूसरे से इतने अंतर्ग्रीत हैं कि उनका अलगाव नहीं बटाया जा सकता है और इसके पीछे मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार ज्ञान, भावना और कर्म, तीनों एक-दूसरे से पृथक् नहीं हैं। शिक्षा-शास्त्रियों ने स्वीकारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और कर्म का पृथक्करण मनोविज्ञान की उपेक्षा है, क्योंकि मनोविज्ञान बतलाता है कि "मन" एक है। इस स्थल पर हमें डिवी का दर्शन होता है, जिसने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के

१—विनोबा ('महाराष्ट्र कर्म' अंक ४ जनवरी १९२३)

२—'दि क्रिश्चियन न्यूज लेटर' ८ अगस्त, १९४४

३—डार्लिंग सिह ('शुनिपादी शिक्षा में समवाय' पृष्ठ ११)

आधार पर कि “मन एक है” योजना पद्धति का “दर्शन” समाज को दिया। श्री वशीधरजी ने कहा है कि “मन ने भी, जो आदर्शवादी हैं और जिन्हें डिबों के विरुद्ध विचारोवाला कहा जाता है, माना है कि शिक्षा का आधार क्रिया होनी चाहिए। क्रिया को माध्यम बनाकर ज्ञान देने से ज्ञान की एकता और प्रसन्नता बनी रहती है और विभिन्न विषयों का विभाजन नहीं होता है।”

बुनियादी शिक्षा की विशेषता

शिक्षा के ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम उद्योग को छोड़कर शिक्षण-पद्धति की योजना कदापि सम्भव नहीं बनायी जा सकती थी। इसीलिए बुनियादी शिक्षा में उद्योग की केन्द्रीय स्थान दिया गया है। यों भी कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षण की रचना उद्योग पर खड़ी की गयी। विनोबा का मत है कि “बच्चों के सारे शिक्षण की रचना किसी एक मूल उद्योग पर खड़ी की जाय, ताकि उद्योग से शिक्षण की गरमाहट मिले और शिक्षण से उद्योग पर प्रकाश डाला जाय।” महारमा गांधी ने इसी सत्य को स्वीकारते हुए कहा था कि “आमोद्योग के शिक्षण को शिक्षा का आधार और केन्द्र समझने की जरूरत और कीमत के बारे में मुझे जरा भी शक नहीं।”

इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा अगत् की नवीन शिक्षण धारा में उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और बुनियादी शिक्षा के एक विशिष्ट तत्त्व के रूप में यह स्वीकार हो गया है। इसमें शो मत नहीं है कि उद्योग शिक्षण का आधार हो और इसीके माध्यम से जीने की प्रक्रिया में विभिन्न विषयों—जैसे, इतिहास, भूगोल, गणित आदि की शिक्षा सहज रूप में छात्रों को मिले तो ज्ञान का ग्रहण सहज और स्वाभाविक होगा।

बुनियादी शिक्षा को यदि हम एक त्रिभुज के रूप में मान लें, तो उसका आधार उद्योग होगा और एक भुजा प्रकृति तो दूसरी भुजा समाज में होगी। स्पष्ट है, बुनियादी शिक्षा का आधार उद्योग ही है और शिक्षण का एक सफल माध्यम भी। तभी तो, माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५२-५३) ने अपने प्रतिवेदन में उद्योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वास्तव में यह शिक्षा का सर्वोत्तम और सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम है।

१—वशीधर (‘समवाय का मनोवैज्ञानिक आधार’ ‘नयी तालीम’, जनवरी-६४, पृष्ठ-२३०)

२—महारमा गांधी (‘हरिजन’ ५ जून १९३७)

यह निर्विवाद है कि उद्योग शिक्षा वा एव महत्त्वपूर्ण माध्यम है। परन्तु इसका प्रभाव समुचित सम्यजन पर निर्भर करता है। इस ऋम मे हमें निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार करना होगा

उद्योग की योजना—किसी भी कार्य को सुसंचालित करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए। इस प्रकार उद्योग को सुसंगठित करने के लिए एक योजना बनानी होगी, जैसे—वार्षिक, अर्द्धवार्षिक त्रैमासिक, मासिक एव दैनिक। इस योजना के अनुसार उद्योग के सारे कार्य सम्पादित होंगे। योजनाबद्ध सभी कार्य सटके आनन्दपूर्वक खेल-खेल में पूरे कर देंगे। इस ऋम में आवश्यकता इस बात की है कि योजना एकांगी न हो। उद्योग से सम्बन्धित छोटी-सी छोटी बातों का भी समावेश इसमें होना अपेक्षित है।

उद्योग का चुनाव—उद्योग का चुनाव समुचित ढंग से होना चाहिए। के० सी० मलेया तथा विद्यावती मलेया के अनुसार मूल उद्योग ऐसा चुनाव चाहिए, जिनमें निम्नांकित गुण हों :

(१) मूल उद्योग देश, काल, परिस्थिति तथा बातावरण के अनुकूल होना चाहिए।

(२) मूलोद्योग में सम्पूर्ण समाज एव सदस्यों की आवश्यकताएँ पूर्ण करने की क्षमता होनी चाहिए।

(३) मूल-उद्योग के लिए कच्चा माल आस पास सुलभता से तथा सस्ता मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, यह वर्ष भर सरलता से उपलब्ध होना चाहिए।

(४) मूलोद्योग से पैदा होनेवाली वस्तुओं की खपत भी आस पास के स्थानों में ही होनी चाहिए।

(५) मूलोद्योग के लिए उपयोग में लाये जानेवाले सामान, यन्त्र आदि इतने सरल होने चाहिए कि साधारण बुद्धिवाले बालक भी उनका सरलता से प्रयोग कर सकें।

(६) मूलोद्योग आरम्भ करने के लिए आरम्भिक व्यय अधिक नहीं होना चाहिए।

(७) मूलोद्योग ऐसा हो, जिसमें कम से-कम परिधम की आवश्यकता पड़े, जिससे बालक जल्दी न थके।

(८) मूलोद्योग बालको की रुचि, योग्यता तथा शक्ति के अनुकूल होना चाहिए।

(९) मूलोद्योग ऐसा हो, जिसके आधार पर अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान सुगमता से स्वाभाविक रूप से दिया जा सके।

(१०) मूलोद्योग में बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास की क्षमता होनी चाहिए ।

(११) मूलोद्योग में बालक को उच्च श्रृंखला की ओर बढ़ने के साथ-साथ नवी खोजें तथा आविष्कार करने के अवसर प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए ।

(१२) मूलोद्योग में नैतिक तथा भाष्यात्मक गुणों की वृद्धि करने की क्षमता होनी चाहिए ।^१

उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखकर विद्यालय में उद्योग की योजना की जा सकती है । साधारणतया विद्यालय के औद्योगिक कार्य निम्न होंगे—कृषि-बागवानी, कटाई-बुनाई, काष्ठ-कला, धर्मकला, गत्ता-कार्य, हाथ से कागज बनाना आदि ।

उद्योग-भवन—उद्योग चलाने के लिए उद्योग-भवन की आवश्यकता पड़ती है, जिस ओर ध्यान जाना ही चाहिए । उद्योग-भवन सुन्दर ढंग से बने हो और वहाँ सभी सम्बन्धित सामान उपलब्ध हो, जैसे—यदि बुनाई-उद्योग-भवन हो तो करपा तथा अन्य सामानों का वहाँ रहना अनिवार्य है । मान लीजिए, वहाँ करपा हों और बुनाई के लिए सूत न हों, कटाई के लिए तकली या चरखे हो, परन्तु सूत काठने के लिए रई न हो, तो ऐसे उद्योग-भवन की क्या उपयोगिता हो सकती है ? इसी प्रकार काष्ठ कला-भवन के लिए आवश्यक है कि यदि वहाँ एक ओर बसुला, छतानी, भारी आदि काम करने के सामान हो तो दूसरी ओर सम्बन्धित कच्चे भाट भी हो । यही बात अन्य उद्योगों के साथ लागू होगी । पर्याप्त साधन के अभाव में न तो उद्योग-शिक्षक सम्यक ढंग से हो सकता है और न उद्योग-द्वारा ज्ञान देने का कार्य ही प्रभावपूर्ण ढंग से सम्पन्न किया जा सकता है ।

उद्योग-शिक्षक—उद्योग के संगठन के लिए यह आवश्यक है कि हर विद्यालय में विशेष रूप से उद्योग-प्रशिक्षित शिक्षक हों । ऐसा होने पर अप्रत्याशक अपने उद्योग से सम्बन्धित छात्रों को सिद्धान्तिक और व्यावहारिक, दोनों ज्ञान देंगे और इस प्रकार के उद्योग के माध्यम से जो शिक्षा दी जा सकेगी वह पूर्ण होगी । इस रूप में हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि यदि किसी विद्यालय में

१—के० सी० मलेया, विद्यावती मलेया ('बुनियादी विद्यालय-संगठन तथा विभिन्न विषयों का शिक्षण' - पृष्ठ-१२४-१२६)

विशेष रूप से उद्योग में प्रशिक्षित अध्यापक न हो तो स्थानीय विशेषज्ञों से सहायता ली जा सकती है—जैसे, यदि विद्यालय में बुनाई-प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हो तो स्थानीय बुनकरों से हम सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार स्थानीय बढ़ई, लोहार, चमंकार आदि व्यक्तियों से लाभ उठाया जा सकता है। सही है, हमारे कार्य सरलतापूर्वक सम्पादित हो तो जायेंगे, परन्तु यह भी सम्भव नहीं है कि विभिन्न उद्योगों की सैद्धान्तिक बातों की जानकारी छात्रों को अच्छी तरह न मिल सके। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हर विद्यालय में उद्योग में विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक ही इसके लिए नियुक्त हो।

उद्योगों का समुचित रूपेण संगठन हो, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम उपर्युक्त चर्चित बिन्दुओं के अतिरिक्त चाशु पूँजी की आवश्यकता, उद्योग के लिए आवश्यक बहियों, तैयार माल की खपत के लिए स्थानीय बाजार आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान दें।

उद्योगमूलक शिक्षा के लाभ

प्रारंभ में हमने शिक्षा और उद्योग के परस्पर-सम्बन्ध और शिक्षा में उद्योग का स्थान, आदि बातों पर विचार किया है। अब हम इसकी उपादेयता पर विचार करना चाहेंगे। उद्योग के द्वारा बालकों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह स्थायी होता है, क्योंकि यहाँ कर्म और ज्ञान में समन्वय-सूत्र की स्थापना होती है। विद्यार्थी अपने हाथों से जो कुछ बना पाता है, उसमें उसके हृदय की भावनाएँ छुड़ जाती हैं और कर्म, ज्ञान और भावना का अमूर्तपूर्व सम्मिलन होता है। गांधीजी का यह मत था कि बालकों को अपने हाथों से तरह-तरह की चीजें बनाने में बड़ा आनन्द आता है। सच में कहा गया है कि गीत गाने का आनन्द और वस्तुएँ बनाने का आनन्द एक ही है। स्पष्ट है, आनन्दमय वातावरण में इस प्रकार आनन्दपूर्वक उद्योग के कार्य करने से विद्यार्थियों का जीवन आनन्द से परिपूरित होगा।

उद्योग के द्वारा शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में धर्म के प्रति आस्था का भाव आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। धर्म का व्यापक महत्त्व है, सभी तो बालार्द्ध ने कहा है कि धर्म ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन है। विनोबा भी बालार्द्ध की तरह धर्म को ईश्वर का सबसे बड़ा पूजन समझते हैं और उनके लिए वही जीवन है, सभी तो आपने कहा है कि दुनिया में सभी दुःख शरीर-धर्म को छोड़ देने से पैदा हुए हैं। इस प्रकार उद्योग द्वारा शिक्षा पाकर विद्यार्थी धर्म का पूजन बन अपने अन्तर में चेतना का दृढ़ भाव भरता है।

छात्र जब अपने द्वारा किये गये कार्यों के रचनात्मक रूप की देखता है तो उसके अन्तर में आत्म विश्वास की लहर उठती है और उसका पीछा जगता है। आत्म विश्वास व्यक्तित्व की एक उत्तम कड़ी है, जिसकी प्राप्ति यह कर लेता है।

उद्योग-शिक्षण बालको में स्वावलम्बन की प्रवृत्ति जगाता है। विद्यार्थी अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत का अनुभव करता है—आत्म निर्भरता की भावना ॥ वह भर जाता है।

स्वावलम्बी जीवन के आर्थिक आधार को भी प्राप्ति बातर्कों की होती है। बालक द्वारा तैयार की गयी वस्तुओं की विकास जो कुछ भी प्राप्त होता है वह कम महत्व का नहीं है। इस प्रकार उद्योग द्वारा शिक्षा प्राप्त कर अपने पहले जीवन में बालक जब प्रवेश करता है तो वहाँ वह हाथ पर हाथ धर कर बैठा नहीं रहता है बल्कि अपनी जीविका के लिए अपने हाथों से कुछ प्रजन कर ही लेता है। स्वायत्तता को अपने भीतर अच्छी शिक्षा उद्योग द्वारा बालको को क्या दी जा सकती है ?

उद्योग द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में विद्यार्थियों को जो काम करने पड़ते हैं उससे शारीरिक क्षमता का विकास होता है जो व्यक्तित्व की पूर्णता की प्राप्ति के लिए एक सोपान है।

विद्यार्थी जो कुछ भी बनाता है उसके लिए उस तयार होकर योजना के अनुसार जानना पड़ता है। इसके लिए बौद्धिक चिन्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी की कोई एक मूर्ति बनानी है तो उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का चुनाव तथा उससे सम्बन्धित अन्य काम तो उसे करने ही होंगे। इसके लिए उसे सोचना और विचारना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्योग द्वारा शिक्षण प्राप्त करने के क्रम में बालको का मानसिक स्तर विकसित होता है।

कुछ करके सीखने के क्रम में बालक सामाजिकता के गुणों से समन्वित हो जाता है। मिलकर काम करने की भावना का उसमें विकास होता है और व्यक्तिगत परिधि से उठकर वह समाज के लिए सोचता है। इस तरह बालको में अनुशासन सहयोग तथा सामाजिक चेतना के भाव भर जाते हैं और उनका नैतिक और सामाजिक संस्कार विकास पाता है।

क्षेप में हम कह सकते हैं कि उद्योग द्वारा दी जानेवाली शिक्षा विद्यार्थी की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं संस्कारों के अनुरूप विकास का पूर्ण भाग देकर उनके व्यक्तित्व की पूर्णता प्रदान करती है। •

समवायित पाठ-संकेत

वंशीधर श्रीवास्तव

दिनांक	कक्षा	कक्षागत	मुख्य क्रिया	उपक्रिया	समवायित विषय
२१ ९ '६७	५	१, २, ३,	कुत्ताई	तुनाई	भूगोल गणित

समवायित पाठ-संख्या • १—तुनाई

सामान्य उद्देश्य—(१) समाजोपयोगी उत्पादक काम करने का अभ्यास कराकर छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना ।

(२) उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में उनकी रुचि को विकसित करना ।

(३) छात्रों को धननिष्ठ बनाना ।

(४) कर्मोद्बोध और ज्ञानेन्द्रियों में सार्मजस्य स्थापित करना ।

मुख्य उद्देश्य—(१) क्रिया सम्बन्धी : छात्रों को तुनाई की वैज्ञानिक प्रिया से परिचित कराना ।

(२) ज्ञान सम्बन्धी (क) भूगोल—भारत में कपास की उपज के बारे में ज्ञान देना । (ख) गणित : गति-सम्बन्धी प्रश्न हल करने की क्षमता उत्पन्न कराना ।

सहायक सामग्री—ईई, दफती, रोलरबोर्ड पर बने भारत के मानचित्र पर कपास उत्पादन क्षेत्र ।

पूर्व ज्ञान—(१) छात्र तुनाई कर चुके हैं ।

(२) छात्र ऐकिक नियम जानते हैं ।

प्रस्तावना—(१) अच्छे सूत के लिए नैसी रुई चाहिए ? (साफ रुई)

(२) रुई किस प्रकार साफ की जाती है ? (तुनाई द्वारा)

(३) तुनाई किस प्रकार करोगे ? (समस्या)

उद्देश्य-कथन—आज हम लोग रुई को तुनाई करेंगे ।

आदर्श प्रदर्शन—अध्यापक छात्रों की सहायता से रुई वितरित करेगा तथा रुई की तुनाई विधि का प्रदर्शन करेगा और अशक्ति प्रश्नों द्वारा छात्रों को रुई तुनने की वैज्ञानिक विधि और तुनाई के समय की सावधानियों से परिचित करावेगा—

(१) तुनाई के लिए नैसी रुई लेनी चाहिए ? (सूखी रुई)

(२) रुई को सुखाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

(साफ, हवाबिहीन स्थान)

(३) रुई तुन कर मैं कहाँ रख रहा हूँ ? (दफ्ती के डुकटे पर)

(४) रुई किस प्रकार तुननी चाहिए ? (बुटकी से रेशों को समानान्तर खींचकर)

(५) तुनते समय रुई घाँछों से किननी दूर रखनी चाहिए ? (१२")

(६) तुनाई करते समय किस भासन में बैठना चाहिए ? (सुलासन)

(७) तुनते समय रुई में से क्या-क्या निकाल देना चाहिए ? (पीले रेशे, कचरा, और बिनीले)

क्रियाशीलता और निरीक्षण—सभी छात्र उपर्युक्त विधि से बैठकर रुई को तुनाई करेंगे और अध्यापक घूमकर उनका निरीक्षण करेगा तथा आवश्यक सहायता करेगा ।

उत्तरावृत्ति—(१) रुई किस प्रकार तुननी चाहिए ?

(२) रुई से किन किन चीजों को अलग कर देना चाहिए ?

मूल्यांकन एवं नवीन पाठ-समस्या—(१) रुई और कपास में क्या अंतर है ? (रुई बिनीला रहित तथा कपास बिनीला-सहित)

(२) कपास की पैदावार हमारे देश में कहाँ-कहाँ होती है ? (समस्या)

समावृत्ति पाठ-सख्या २—भूगोल

उद्देश्य कथन—आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कपास की खेती कहाँ-कहाँ और क्यों होती है ?

प्रस्तुतीकरण—(१) कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टियाँ उपयुक्त हैं ? (काली एवं दोमट)

(२) काली मिट्टी में क्या विशेषता है ? (जल संरक्षण)

(३) कपास के लिए भूमि की बनावट कैसी होनी चाहिए ? (ढाल)

(४) अमेरिकन कपास किस प्रकार की भूमि में उत्पन्न की जाती है ?

(लाल कछारी)

(५) अमेरिकन कपास के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है ?

(अप्रैल मई में बो दी जाती है।)

अध्यापकीय कथन—इस स्थल पर अध्यापक छात्रों को बतलायेगा कि कपास के लिए उच्च तापक्रम 30° अथवा उष्ण साधारण वर्षा ५० से १००' तक की आवश्यकता होती है। मौसम २०० दिन तक पाला रहित होना चाहिए। भारत में गुजरात अहमदाबाद भड़ोच महाराष्ट्र सुरत धारवाड खानदेश में सर्वाधिक देशी कपास पैदा की जाती है तथा पंजाब गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेश राजस्थान और मद्रास कपास के अन्य मुख्य केन्द्र हैं। इन स्थानों की मिट्टी और जलवायु कपास के लिए उपयुक्त है।

पुनरावृत्ति—(१) उत्तर प्रदेश में कपास की उपज कहाँ होती है ?

(नक्शा दिखाकर—मेरठ आगरा)

(२) उत्तम रुई की क्या विशेषता होती है ? (मुलायम एवं रेगा लम्बा)

(३) अच्छा रेगा कितना लम्बा होता है ? (लगभग १')

(४) अमेरिकन कपास को उत्तम क्यों समझा जाता है ? (अधिक उपज, लम्बा रेगा १ से अधिक)

(५) देशी कपास अधिकतम कितने किबटल प्रति हेक्टर तक पैदा की जाती है ? (४ ५ किबटल)

(६) कपास के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता होती है ?

(७) सबसे अधिक कपास भारत में कहाँ उत्पन्न होती है ?

समावृत्त पाठ संख्या ३—गणित

(१) आज तुमने क्या कार्य किया ? (तुनाई)

(२) तुम्हें कितनी रुई तुमने को दी गयी थी ? (२ ग्राम)

(३) २ ग्राम रुई तुमने कितनी टेर तूनी थी ? (२० मिनट में)

(४) रमेश ने उतनी ही रुई कितनी देर में तूनी थी ? (१५ मिनट में)

(५) यदि ५ ग्राम रुई दोनों मिलकर तूनें तो कितना समय लगेगा ? (समस्या)

उद्देश्यरूपन, प्रस्तुतीकरण—(१) अ ५ ग्राम रुई को १० मिनट में, ब १२ मिनट में और स १५ मिनट में तुन सकता है, तो तीनों मिलकर उसे कितने समय में तुनेंगे ?

- (१) प्रश्न में क्या दिया है ? (अ, ब, स की रुई तुनने की गति)
- (२) क्या ज्ञात करना है ? (तीनों की एक मिनट की गति)
- (३) तीनों ने मिलकर कितनी रुई तुनी ? (१५ ग्राम)
- (४) तीनों का प्रलग-प्रलग कार्य कैसे ज्ञात होगा ? (१ मिनट का ज्ञात होने पर)
- (५) 'अ' का १ मिनट का कार्य कितना होगा ? ($\frac{१}{१०}$ भाग)
- (६) 'ब' का एक मिनट का कार्य कितना होगा ($\frac{१}{१२}$)
- (७) 'स' का एक मिनट का कार्य कितना होगा ($\frac{१}{१५}$)
- (८) तीनों का १ मिनट का कार्य कैसे ज्ञात होगा ? (जोड़कर)

व्ययमपट्ट कार्य— \therefore अ १० मिनट में रुई का १ भाग तुनता है

अ १ " " $\frac{१}{१०}$ भाग तुनेगा ।

ब १२ " " $\frac{१}{१२}$ " तुनता है ।

स १ " " $\frac{१}{१५}$ " तुनेगा ।

स १५ मिनट में रुई का १ भाग तुनता है ।

\therefore स १ " " $\frac{१}{१५}$ भाग तुनेगा ।

$$\text{तीनों का १ मिनट का कार्य} = \frac{१}{१०} = \frac{१}{१२} + \frac{१}{१५}$$

$$= \frac{६ + ५ + ४}{६०} + \frac{१५}{६०} = \frac{१}{४}$$

तीनों मिलकर $\frac{१}{४}$ कार्य करते हैं १ मिनट में

\therefore " " १ " करेंगे $\frac{४}{१} = ४$ मिनट में

उत्तर : ४ मिनट

अभ्यासार्थ प्रश्न एवं गृहकार्य—(१) क एक खेत को १२ दिन, स १६ दिन और ग २४ दिन में जोत सकता है, तो तीनों मिलकर उससे तिगुने खेत को कितने दिन में जोत लेंगे ?

(२) राम एक भट्ठा ६ दिन में, मोहन ८ दिन में और श्याम १२ दिन में खोद सकता है । यदि २ दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाय तो मोहन और श्याम शेष काम को कितने दिनों में कर लेंगे ?

•

बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों और स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता

प्रवीणचंद्र

शिक्षा-आयोग के प्रादुर्भाव के पहले से ही बुनियादी शिक्षा के गांधीजी द्वारा प्रस्तावित अथवा 'आकिर हुसैन कमिटी' द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तों और उसके स्वरूप में परिवर्तन और संशोधन की माँग उठती रही है। परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार और युग के परिवर्तन के अनुरूप, परिवर्तन और प्रगति शिक्षा-क्षेत्र में भी वांछनीय, अपेक्षित और आवश्यक होती है, इस बात से पड़ितों अथवा पुरोहितों का इन्कार करना हठधर्मी है, यह स्वयं स्पष्ट है। और फिर जब कि स्वयं बुनियादी तालीम (या नयी तालीम) नित्य नयी तालीम होने का दावा करे, तब तो संशोधन और प्रगति का विरोध निश्चय ही प्रतिनामी माना जायेगा और हास्यास्पद भी होगा।

सबसे पहला यह दुःख और पश्चात्ताप का विषय है कि आज भी बुनियादी तालीम की वे ही भारणाएँ प्रचलित हैं, जो सन् १९३७ में थीं। आज भी स्वावलम्बन और उद्योग के सम्बन्ध में वे ही भावनाएँ प्रचलित हैं, जो उस समय थे, आज भी, बेचल उद्योग से ही अन्य सभी विषयों का समन्वय करना होगा, यही एक अविरोध मान्यता जारी है। श्री अमरसिंह सोलंकी ने "बुनियादी शिक्षा में अनुसंधान की कला" नाम की एक पुस्तक लिखी है, यह बुनियादी तालीम के अधिकांश शिक्षकों को मालूम नहीं है। बुनियादी तालीम एक नित्य नयी तालीम है, यह साबित करने अथवा मानने का कोई प्रयत्न और प्रयास ही नहीं किया जाता। आज भी बुनियादी शिक्षा-क्षेत्र में कट्टरता से छुटकारा नहीं मिल सका है। अतः हम बात की जरूरत महसूस होती है कि बुनियादी तालीम के सिद्धान्तों, स्वरूप और पद्धति पर, उसके सभी पहलुओं पर, नये

सिरे से नवलेखन प्रकाशित किया जाय । यह स्पष्ट किया जाय कि पुरानी मान्य-ताओं और धारणाओं में क्या क्या परिवर्तन और संशोधन हो गये हैं, और वे किस रूप में अब सर्वमान्य हो चुके हैं । मर्व सेवा सघ की नयी तालीम समिति का ही यह कार्य और दायित्व है कि वह यह कार्य सम्पादित करे । जब तक यह नहीं हो जाता तब तक सामान्य और साधारण बुनियादी शिक्षक भ्रातियों के शिकार ही रहेंगे और उससे कितनी हानि होती है, यह हम मर्मम ही सकते हैं ।

शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में बुनियादी तालीम के विद्यालयों में किये जा रहे कृषि-कार्यों अथवा प्रयोगों की जिस असफलता की घोषणा की गयी है, और जिससे इन्कार नहीं किया जा सकता वह सब चिन्तनीय है । फिर भी आज हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारे रज्ज्याका के निर्धारण में गलतियाँ रही हैं । गलतियों के परिणामों अथवा असफलता के अनुभवों के प्रकाश में जो लोग मूल-सुधार नहीं करते, संशोधन और पुनर्विचार नहीं करते वे भागे जाकर घन समस्तान्ध में ही जाकर गिरेंगे, इसमें क्या संदेह है ?

इसीलिए आज अगर शिक्षा आयोग ने बुनियादी तालीम के माम को निस्तार पाया तो उसकी पीका को अनुभव करने के साथ साथ हमें पुनर्विचार की तकलीफ भी उठानी चाहिए और नये विचारों की प्रसब पीका भी बहुत करनी चाहिए ।

इस परिप्रेक्ष्य में मैं 'बुनियादी' नाम का मतलब मनाने की अपेक्षा 'कार्या-नुभव' के विचार का स्वागत करना पसन्द करता हूँ । बुनियादी विद्यालय के स्थान पर 'कार्यानुभव विद्यालय' का नाम रख लिया जाये तो गांधीजी की आत्मा को ठेक पहुँचेगी ऐसा जो लोग मोबते या महमूम करते हैं, उनसे मेरी विनती यह है कि वे राजस्थानी महिलाओं की तरह 'पत्ला दशन' नहीं करके पुष्टार्थ क्षेत्र में उतर आयें और 'कार्यानुभव'-मर्दति का विकास करके राज-कीय विद्यालयों का मार्गदर्शन करें ।

आवश्यकता तुरन्त इस बात की है कि कार्यानुभव के विचार पर गहन चिन्तन मनन और प्रयोग किये जायें और इस विचार और सिद्धांत, और उसके यथार्थ कार्यान्वयन के स्वरूप का आदर्श-निर्धारण किया जाय । एक ऐसा रूप-स्वरूप निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाय, जो प्रगतिशील विद्यालयों का मार्गदर्शक हो सके । व्यावहारिक मध्यम मार्ग पर चलते हुए उद्योगों के 'व्याव-हारिक' पाठ्यक्रम बनाये जायें, प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन के स्तर और सूत्र

निर्धारित किये जायें, जिस तरह सामाजिक वातावरण के अध्ययन श्री बंशीधरजी श्रीवास्तव ने 'नयी तालीम' के दिसंबर '६७ के की है, और, सामाजिक परिवेश का प्रखण्ड-स्तर पर अध्ययन किया जाय, जो शिक्षा-क्रम को समवायित स्वरूप देने की वजाय आधार प्रदान कर सके।

मेरा अपना दृष्टिकोण और कतिपय सुझाव इस प्रसंग में जो हैं, विद्वज्जनों के विचारायें यहाँ प्रस्तुत हैं

(१) बुनियादी तालीम अथवा नयी तालीम का अधिकतम और कार्यक्रम तय किया जाय। अधिकतम कुछ विशिष्ट सस्यामो या शिक्षा-ने लिए और न्यूनतम सामान्य विद्यालयों के लिए, ताकि हर विद्यालय बुनियादी अथवा नयी तालीम विद्यालय की नाम प्लेट नहीं लगा सके, ताकि अब बचनामी से बचा जा सके।

(२) यथार्थ में जिन्हें बुनियादी या नयी तालीम के विद्यालय कहा सके—माना जा सके—उनका भी प्रामाणिक स्तर पर एक वर्गीकरण कर जाय, ताकि प्रत्येक विद्यालय अपनी मोमाएँ निर्धारित कर सके और साथ अपनी प्रगति विकास-योजनाएँ बना सके और प्रगति के पथ पर बढ सके।

(३) देश के हर राज्य में, केन्द्रीय सघ (वाराणसी) से सम्बद्ध, कम-से कम तीन विद्यालय स्थापित या मान्य किये जायें

(अ) अधिकतम कार्यक्रम का पथ-प्रदर्शक नयी तालीम विद्यालय

(आ) न्यूनतम कार्यक्रम का स्टैंडर्ड-नियामक बुनियादी तालीम विद्यालय

(इ) प्रायोगिक 'कार्यानुभव विद्यालय'

(४) उपरोक्त अथवा अन्य बेहतर सुझावों के अनुसार सारे देश में नयी तालीम के कार्य को पुनर्संगठित करने के लिए, और इस विषय पर समग्र और सर्वांगीण रूप से विचार करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर का सप्त-दिवसीय शिबिर वाराणसी में बुलाया जाय, जो सारी बातों पर प्रामाणिक निर्णय कर सके।

(५) इन बातों के अलावा, जैसा कि इस लेख में ऊपर उल्लिखित है, आज मेरे जैसे अनेक पढ़ाक यह चाहते हैं कि नयी तालीम (या बुनियादी तालीम ?) के समस्त मानदण्डों, भादशों, सिद्धान्तों, मान्यताओं, लक्ष्यों, अपेक्षाओं, घोषणाओं, और उसके सभी पहलुओं तथा पद्धतियों पर पुनर्विचार किया जाय। •

आत्मकथा (खान अब्दुल गफ्फार खाँ)*

कदाचित कोई भी देशभक्त भारतीय गांधी के नाम से अपरिचित नहीं होगा। भारत के स्वाधीनता संग्राम में सीमान्त गांधी का जो योगदान रहा है, उससे उन्होंने हर भारतवासी के दिल में सम्मान और श्रद्धा का स्थान हासिल कर लिया है। इसी श्रद्धा के शरोखे से मैंने भी खान अब्दुल गफ्फार खाँ को, जिन्हें 'सीमान्त गांधी' के नाम से ही लोग जानते हैं, देखा था। एक दिन राय-बरेली के बुकस्टाल पर खड़े मेरे एक मित्र ने जब उक्त पुस्तक मुझे दो और कहा कि इसके बारे में मैं कुछ लिखूँ तो उसने यह भी कहा कि मैं इस पुस्तक पर कवर बड़ा खूँ। इसके पीछे उसकी मध्या कुछ भी रही हो, लेकिन मेरे लिए स्पष्ट संकेत था कि वह पुस्तक को किताब नहीं, ग्रन्थ मानता है।

अंग्रेजों ने भारत के साथ साथ अनेक उपप्रदेशों में भी अपनी साम्राज्य वादिता के कारण फूट डालो और दासन करो की नीति अपनायी थी। सबसे पहले सीमान्त प्रान्त से अंग्रेजों को पख्तूनो ने निकाला। और पख्तूनो से ही प्रेरणा लेकर भारत ने 'अंग्रेजो, भारत छोड़ो' का नारा बुलन्द किया था। भारत को आजाद कराने में सबसे अधिक जेहालत बादशाह खान और उनके सहकर्मियों ने उठायी। इसलिए नहीं कि वे भारत की आजादी में हिस्सा बढाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि पख्तून भी पहले भारतीय हैं, बाद में कुछ और। खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सीमान्त गांधी, सरहदी गांधी, बादशाह खान, बाबा खान आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। अयूब खाँ तो उनको 'खान बाबा' कहते हैं।

कांग्रेस के जिस दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रश्न पर विचार हुआ, उसमें खान साहब भी थे। सरदार पटेल और राजगोपालाचारी तथा अन्य बहुत-सारे लोग विभाजन के पक्ष में थे। केवल दोनों गांधी—महात्मा गांधी और सरहदी गांधी—विभाजन किसी कीमत पर नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, यह पुस्तक को पढ़ने पर ही ज्ञात होगा। लेकिन सीमान्त गांधी की आवाज की दबाने के लिए सीमा प्रान्त में जनमत संग्रह कराने की धमकी दी। उस धमकी से कौन डरनेवाला था, परन्तु जैसी कि भारतीय कहावत है—पति अपनी पत्नी से हारता है, बाप अपने बेटे से हारता है, डाकू अपने साथी से हारता है और क्रान्तिकारी हमेशा अपने पिछलग्गुओं से मात खाता है—वही

• प्रकाशक हिन्दू पाकेट बुक्स, जी० टी० रोड शाहदरा, दिल्ली-३२

मूल्य : दो रुपये, छुट्ट संख्या : १८२

हाल सीमांत गांधी का हुमा और बेघार पख्तूनो को भेडियो के हवाले कर दिया गया। यह वही सरहदी गांधी हैं जिन्होंने अटक-वार मुद्रशाली पख्तूनी के हाथो से बंदूक फिक्वायो और उनके हृदय में खुदाई खिदमतगारी मानव मात्र की सेवा का भाव जगा दिया। अहिंसा की ठोस भूमिका पर खड़े होने के कारण अत्यंत बबरता और नृशंसता का शिकार इस बहादुर जाति को होना पड़ा। न जाने कितनी बार पठानो ने सरहदी गांधी के चरणो में सिर झुकाकर कहा कि अब इन चिमिरखियो को ज्यादाती बरदाश्त नहीं हो रही है भाप हुबम खीजिए पूरे सीमा त मे एक भी अग्रज की मोलाद नजर नही भायेगी। पर सरहदी गांधी के गले के नीचे यह बात नहीं उतरती। बादशाह खान ने अपनी इस आत्मकथा' के पृष्ठ १४६ पर लिखा है काग्रस की दुबलता से हमारे लॉग हिन्दुस्तान से बहुत निराश हो गये। खेद मुझे इस बात पर था कि हमने तो काग्रस को न छोड़ा लेकिन काग्रसियो ने हमें छोड़ दिया। यदि हम आजादी की लड़ाई के समय काग्रस को छोड़ देते तो अग्रज हमे सब कुछ देने को तैयार था। हमारा बड़ा दुभाग्य यह था कि गांधीजी इस ससार से चले गये। यदि वे होते तो अवश्य हमारी सहायता करते। जवाहरलाल से भी हमें बड़ी आशाएँ थी और वे कुछ कर सकते थे लेकिन हम नहीं समझते कि उन्होंने क्यों हमारे लिए कुछ नहीं किया ?

विभाजन के बाद पाकिस्तान की सरकार बनी और बिना किसी अपराध के सीमान्त गांधी और उनके साथी खुदाई खिदमतगारो पर गजब के अत्याचार भारत के कर्णधारो के सामने किये जाने लगे। लेकिन किसीने भी उफ तक नहीं किया और आज भी बावफा बाप की तरह उनको भारतीयो से मुहब्बत है। १५ वष अग्रजो की जेल में काटे और १५ वष इस्लामी सरकार के शासन में पाकिस्तान की गंदी कोठरी मे बिताये। बादशाह खान को भयकर बीमारी हो गयी और और अग्रज खाँ ने सोच लिया कि अब तो खान चचा मर ही जायेंगे क्यों न एन बक्त पर उन्हें जेल से रिहा करके लोगों की बाहवाही और दरियादिली का ताज पहन ल और ३० जुलाई १९६४ को उन्हें जेल से जीवित रूाश के रूप में रिहा कर दिया गया। भगवान को अभी बादशाह से काम लेना था इसलिए वे चगे हो गये। खान साहब फल भी एक महान नेता थे और आज भी महान नेता हैं तथा भविष्य में भी महान नेता के रूप में ही रहेगे।

पख्तूनो की स्वतंत्रता का प्रश्न आज भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार सन् १९१४ में था। सरहदी गांधी ससार की नजरो में महान सत्यनिष्ठ योद्धा हैं गांधीजी के सच्चे अनुयायी हैं और ऐसे अडिग अहिंसाप्रती हैं कि

जिनका नाम लेकर शताब्दियों तक विश्व की शान्तिप्रिय जातियाँ और कोटि-कोटि सज्जन गौरव से सिर ऊँचा रखेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बादशाह खान को पख्तूनो से बहुत प्यार है, पर उससे भी ज्यादा उनके दिल में भारतीयों के लिए प्यार भरा है। और इसका प्रमाण यह है कि जब भी कोई भारतीय उनसे मिलता है और भारत चलने का अनुरोध करता है तो वे कहते हैं कि "यदि भारत के लोगों को मेरी याद है ? अगर सच्चे दिल से मुझे याद किया गया होता तो पख्तूनो की आजादी में भारत के लोग मददगार होते। क्यों बुलाते हो भाई मुझे यहाँ, वही पुराना पाव फिर हरा न हो जाये।" अब यह तो हमारी कायरता है कि हमने गांधी जन्म-शताब्दी मनाने का नाटक तो रच लिया है, लेकिन गांधी के दिल के टुकड़े को फूरता के हवाले कर रखा है। क्या कह है हमें गांधी का नाम लेने का ?

इस ७८ वर्ष की आयु में भी सरहदी गांधी में जोश है और होश भी है, तभी उत्प्रेरणा के साथ बहुत अच्छी याददाश्त के सहारे कुँवर भानु नारग और रामशरण नगीना को आपबीती सुनायी है। ब्याई के पात्र हैं श्री जगन्नाथ प्रभाकर, जिन्होंने पस्तू भाषा से उर्दू अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर करके सर्वसुलभ किया है। सरहदी गांधी ने अपने दिल का दर्द ३१ अगस्त १९६५, ३१ अगस्त १९६६ और ३१ अगस्त १९६७ को काबुल में पख्तूनिस्तान दिवस के अवसर पर दिये गये तीन भाषणा में उँडेल दिया है। ये अलम्य ऐतिहासिक भाषण उक्त 'आत्मकथा' के अन्त में सम्प्रहित हैं, जिसे हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली ने इसी वर्ष प्रकाशित किया है। जिसे अपनी आजादी से मुहब्बत है और आजादी के गद्दीदों के प्रति हमदर्दी है, उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

इस पुस्तक के २४ भाग हैं। प्रत्येक भाग में क्रमबद्ध घटनाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत है। १८२ पृष्ठों की यह पुस्तक केवल बादशाह खान के अन्तरंग जीवन पर प्रकाश ही नहीं डालनी, अपितु भारत की आजादी का सुलभ भोग रहे नेताओं का कच्चा षिट्टा भी बताती है। क्रान्ति की चाह रखनेवालों को इस पुस्तक से यह सबक लेना चाहिए कि क्रांति करने के समय जो जिस रैंक में रहता है वह क्रांति के बाद उसी रैंक का 'डिप्टेटर' बनकर अपने ही साथियों की बेवसी का लाभ उठाने लगता है।

पुस्तक का विरग कवर एव मनमोहक गेटअप देखकर पुस्तक के सम्पादकों का परिश्रम सार्थक हुआ है। पुस्तक की छपाई अत्यन्त आकर्षक एवं शुद्ध है।

— कपिल अक्स्थी

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १७

अंक : ६

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

छुनाव और शिक्षक	२४१ श्री रुद्रमान
भाचार्यों की जिम्मेदारी	२४५ श्री विनोबा
मतदाता और मनीषी	२४६ श्री काका कालेलकर
बालको में वाम-हस्तता***	२५३ सुश्री विमला माहेश्वरी
एक शिक्षक के विचार और अनुभव	२६१ श्री मदनमोहन पण्डित
भारतीय युवकों की बेचैनी	२६६ श्री एम० एन० श्रीनिवास
वैसिक स्कूलों के उद्योग***	२७१ श्री सच्चिदानन्द सिंह 'सापी'
समवायित पाठ-संकेत	२७८ श्री वशीधर श्रीवास्तव
बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत***	२८२ श्री प्रवीणचन्द्र
पुस्तक-परिचय	२८५ श्री कपिल भाई

जनवरी, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खन्दा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाया में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री धीरूचन्द्र मजूमदार सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार घुसु,
इन्डियन प्रेस (प्रा०) लि०, धाराणसी-२ में मुद्रित ।

सन् १९६९ गांधी जन्म-शताब्दी-वर्ष है

गांधीजी ने कहा था :

"मेरा सर्वोच्च सम्मान जो मेरे मित्र कर सकते हैं, वह यही है कि मेरा वह कार्यक्रम वे अपने जीवन में उतारें, जिसके लिए मैं संदेह जिया हूँ या फिर यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं है, तो मुझे उससे विमुख होने के लिए विवश करें।

मानव-समाज के सामने, आज के संपूर्ण एवं हिंसामय वातावरण से मुक्ति पाने के लिए, गांधी-मार्ग ही आशा का एकमात्र मार्ग रह गया है।

गांधीजी की दृष्टि में :

- (१) दुनिया के सब धर्म एक जगह पहुँचने के असग असग रास्ते हैं।
- (२) जाति और प्रान्त की दोहरी दीवार टूटनी चाहिए।
- (३) अछूत प्रथा हिन्दू समाज का सबसे बड़ा कलक है।
- (४) यदि किसी व्यक्ति के पास, जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक हो तो वह उसका संरक्षक या ट्रस्टी है।
- (५) किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है।
- (६) स्वराज्य का अर्थ है अपने को काबू में रखना जानना।
- (७) प्रत्येक को सन्तुलित भोजन, रहने का मकान और स्वाच्छता की काफी मदद मिल जानी चाहिए यह है धार्मिक समानता का चित्र।

पूज्य बापू की जीवन-दृष्टि में अपनी दृष्टि विलीन कर
गांधी जन्म-शताब्दी सफलतापूर्वक मनाइए।

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टुकमिया भवन कुदोगरी का भैंस, जयपुर-३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

नयी तालीम

सर्वजनिक शिक्षण की नीति

फरवरी १९६९

स्व० डा० सम्पूर्णानन्द

डा० सम्पूर्णानन्द

सम्पूर्णानन्दजी तत्त्व-चिन्तक मनीषी, राजनेता और साहित्यिक थे। राजनीति और दर्शन, साहित्य और विज्ञान पर उनका समान अधिकार था। कला और संगीत के वे मर्मज्ञ थे। समाजवाद, योग, दर्शन, अध्यात्म और पुरातत्त्व, ऐसे गहन विषयों पर उन्होंने उच्च कोटि के ग्रन्थ लिखे हैं। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उनके निधन के बाद विद्वानों द्वारा उनके इन सभी रूपों का स्मरण किया गया है और उनके विषय में जो कुछ लिखा गया है, थोड़ा है। परन्तु उनका एक और रूप था, जिसके विषय में बहुत कम कहा गया है। सम्पूर्णानन्दजी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। वे प्रशिक्षण-प्राप्त अध्यापक थे और अध्यापन के पेशे का उनको व्यावहारिक अनुभव था। यद्यपि शिक्षा शास्त्र पर उन्होंने 'चिद्विलास' ऐसा कोई तात्त्विक ग्रन्थ नहीं लिखा है, पर शिक्षण की प्रक्रिया में उनकी अपूर्व गति थी और शिक्षा और शिक्षण पर उनके अपने स्वतन्त्र विचार थे, जिसका वे निर्भीकतापूर्वक प्रतिपादन करते थे। बेसिक शिक्षा जब प्रारम्भ हुई तब उसके स्वावलम्बी पक्ष से वे सहमत नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को पत्र लिखा कि शिक्षा कभी स्वावलम्बी नहीं हो सकती और अपने बालकों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी राज्य की है। पीछे उत्तर

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उत्पादक पहलु को छोड़ देने से जब 'उस पद्धति की खामियाँ सामने आयी और जब उनकी ओर उनका ध्यान दिलाया गया तब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के उत्पादक पक्ष की प्रवहेलना की बात को स्वीकार करते हुए भी वे अपनी राय पर कायम रहे ।

वैसे बेसिक शिक्षा के विषय में उनके विचार बहुत साफ थे । वे उसे शिक्षा की उत्तम प्रणाली मानते थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब बेसिक शिक्षा के प्रचार की बात आयी तो अपने मन्त्रित्व-काल में उन्होंने उसका पूर्ण समर्थन किया । सन् १९३६ में जब मैं बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद का छात्राध्यापक था, जिला परिषद के अध्यक्षों, जिला विद्यालय के उपनिरीक्षकों और नगरपालिका के शिक्षा निरीक्षकों के सामने बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति की बात रखते हुए उन्होंने कहा था—“बेसिक शिक्षा आज की प्रचलित शिक्षा पद्धति से कई अर्थों में उत्तम पद्धति है । उसमें हाथ और दिमाग के समन्वित विकास की गुंजाइश है । इसीलिए मैं बेसिक शिक्षा को अपनाने में पक्ष में हूँ, परन्तु चूँकि बेसिक शिक्षा अच्छी शिक्षा पद्धति है और आज की शिक्षा पद्धति से यह निश्चय ही अच्छी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिले । मैं कुछ थोड़े से स्कूलों में बेसिक शिक्षा का गहन प्रयोग करने और शेष में गैर बुनियादी पद्धति को बनाये रखने और इस प्रकार प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की दो समानान्तर पद्धतियाँ चलाने के पक्ष में नहीं हूँ । बेसिक शिक्षा अच्छी है, तो उसका लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को मिलना चाहिए । हमारे नार्मल स्कूलों के ट्रेण्ड अध्यापक शिक्षा शास्त्र और अध्यापन-कला के बुनियादी सिद्धान्तों में दोक्षित हैं । उन्हें अध्यापन का व्यावहारिक अनुभव भी है । अतः उन्हें बेसिक काप्ट और समवाय शिक्षण पद्धति के सिद्धान्तों में 'रेफ़रेंसर कोर्स' देकर प्राइमरी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के काम में लगाया जाय ।” उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के प्रसार की यही नीति अपनायी गयी । इस नीति को अपनाने में कोई

दोष नहीं था, दोष था उसके कार्यान्वयन में। भ्रमर 'रेफ्रेशर कोर्स' कम-से-कम छह महीने के होते (और जाकिर हुसैन-समिति ने अध्यापकों के लिए छह महीने के लिए एक 'शार्ट कोर्स' की सिफारिश भी की थी) और उन्हें पूर्ण साधन-सम्पन्न बनाकर ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया होता तो 'रेफ्रेशर कोर्स' की इस नीति को भ्रमराने में कोई बुराई नहीं थी। परन्तु कार्यान्वयन का कार्य जिनके हाथों में था उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जो प्रगति हुई और उसने जो रूप ले लिया उससे स्वयं बाबूजी को घोर असन्तोष था। सन् १९४२ के ग्रान्दोलन के बाद जेल से लौटने पर बेसिक ट्रेनिंग कालेज में आकर उन्होंने इस असन्तोष को हम शिक्षकों के सामने व्यक्त करते हुए कहा—“मैं जब शिक्षा में स्वावलम्बन की बात को भ्रमरान्य करता हूँ तो इसका यह भयं नहीं है कि बेसिक शिक्षा के उत्पादक पहलू की भी पवहेलना की जाय और फिर माप लोगों ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए क्या कभी समवायित पाठ तैयार किये हैं? फिर प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों का पथ-प्रदर्शन कैसे होगा?” मैं उस समय बेसिक ट्रेनिंग कालेज में अध्यापक था और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगो ने उत्पादकता के लक्ष्य निश्चित करने के लिए कुछ प्रयोग भी किये और कुछ समवायित पाठ-सकेत भी तैयार किये। परन्तु बात वही-की-वही रह गयी और चूंकि भागे चलकर बाबूजी का सीधा सम्बन्ध शिक्षा-विभाग से नहीं रहा, अतः उनकी प्रखर आलोचनाओं से सीखने-सुधारने का काम भी रुक गया। परन्तु उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की दो समानान्तर धाराएँ नहीं चली। सभी स्कूल बेसिक स्कूल हो गये। परन्तु उनसे बुनियादी तालीम के वमूलो की रक्षा नहीं हो सकी है, यह दूसरी बात है।

शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध में बाबूजी की स्वतन्त्र नीति का एक दूसरा उदाहरण और है। देश की माध्यमिक शिक्षा का, प्रारम्भिक स्तर की बेसिक शिक्षा से ताल-मेल बैठाने और माध्यमिक शिक्षा की खामियों पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा मुद्रालयार-

कमीशन की नियुक्ति की गयी। उसकी संस्तुतियों के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, परन्तु उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्तुति थी माध्यमिक शिक्षा के बारह वर्ष की अवधि में से एक वर्ष कम करके ग्यारह वर्ष की शिक्षा-अवधि रखने की और इस एक वर्ष को काटकर स्नातक-स्तर की दो वर्ष की शिक्षा को तीन वर्ष की कर देने की। डा० सम्पूर्णानन्दजी ने तर्क किया—“माध्यमिक शिक्षा शिक्षण की एक पूर्ण इकाई है। इस स्तर की शिक्षा के बाद अधिकांश विद्यार्थियों को जीवन में प्रविष्ट होना चाहिए और विश्वविद्यालयों में केवल मेधावी विद्यार्थियों को ही जाना चाहिए। अतः जीवन के प्रविष्ट द्वार की शिक्षा को अवधि में एक वर्ष कम करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका भय होगा छात्रों की प्रौढ़ता और परिपक्वता में से एक वर्ष कम करना। डिग्री कोर्स में एक वर्ष जोड़ने का अर्थ है विश्वविद्यालयों में कम उम्र के विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ाना, जो सर्वथा अवाञ्छनीय है। अतः मुदलियार-कमीशन चाहे जो भी निर्णय करे और उसकी दूसरी संस्तुतियों का यथाशक्ति जितना भी कार्यान्वयन सम्भव हो किया जाय, परन्तु उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा चलती रहेगी।” बाबूजी इस निर्णय पर भटल रहे और १६ वर्ष के बाद जब बहुचर्चित कोठारी-कमीशन की नियुक्ति हुई तो उसने सम्पूर्णानन्दजी की नीति का समर्थन किया और आज पुनः माध्यमिक शिक्षा को १२ वर्ष तक की करने के लिए फेर-बदल किया जा रहा है और जहाँ ११ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा कर दी गयी थी, वहाँ उसे पुनः १२ वर्ष तक की करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

उनके मन्त्रित्व-काल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के जितने नये आयाम प्रारंभ हुए, उतने फिर कभी नहीं हुए। भयवा यह कहना अधिक ठीक होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना नया यह कर पड़े उतना ही हुआ, उससे आगे कुछ हुआ नहीं है। उनके समय इलाहाबाद में गवर्नमेंट सेण्ट्रल पेदागॉजिकल इन्स्टीट्यूट खुला, जो पाठ्यक्रम और शिक्षण कला

पर अन्वेषण, अनुसंधान करनेवाली भाज अपने ढंग की एशिया की सबसे बड़ी सस्था है। उनके ही समय में, माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों के लिए रचनात्मक विषयों के अध्यापक तैयार करने के लिए इलाहाबाद में ही राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय खुला, जो पीछे लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया और जो भाज शिल्प और विज्ञान के उच्च प्रशिक्षण का प्रमुख केन्द्र है। उनके ही समय में इलाहाबाद में गवर्नमेंट फिजीकल ट्रेनिंग कासेज और नर्सरी ट्रेनिंग कालेज खुले। इलाहाबाद की मनोविज्ञान-शाला भी उन्हींकी प्रेरणा से प्रारम्भ हुई और बहुत जल्दी उसने पूरे देश में अपना स्थान बना लिया। प्रदेश के प्रारम्भिक कक्षाओं में ट्रेण्ड अध्यापकों की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने सचल शिक्षण दल (मोबाइल ट्रेनिंग स्क्वाड) की योजना बनायी। मेरा इस योजना से प्रारम्भ से अन्त तक घनिष्ठ सम्बन्ध था, और मैं जानता हूँ कि इसका सैद्धांतिक और सगठनात्मक रूप पूरा-का-पूरा उन्हींके विचारों से प्रेरित और अनुशासित था और अन्त तक इसकी प्रत्येक गतिविधि में उनकी दिलचस्पी रही। शिक्षा क्षेत्र के इन सारे नूतन प्रयोगों और प्रयासों को वह विनोद से अपने अन्तर्बोध (अपनी सनक) का परिणाम बताते थे, परन्तु समय साक्षी है कि वे सनक मात्र न होकर ठोस भुधार थे जिनके पीछे एक विद्वान् शिक्षा शास्त्री का तत्त्व चिन्तन और व्यावहारिक अनुभव था। हम जानते हैं कि इन सारे नये प्रयोगों में उनकी मात्र अभिरुचि ही नहीं थी, उनकी प्रक्रियाओं में उनकी अद्भुत पहुँच थी और उनके पास जाकर इन प्रयोगों के विषय में बातचीत करने पर सदा यह बोध होता था कि इस सम्बन्ध में उनसे अभी बहुत कुछ सीखने को है। ऐसा लगता था कि उनके उबर मस्तिष्क में योजनाएँ प्रयास रूप ग्रहण करती थी और उनके विकास के प्रत्येक पहलु से वे पूर्णतः परिचित रहते थे। कोई भी गलती कही हो तो उनसे छिपी नहीं रहती थी। वह जो कर गये उससे अधिक बीस वर्ष के बाद भी हमने किया है क्या ?

भारतीय सिसौना प्रदर्शनी की कल्पना उनके इसी उर्वर

मस्तिष्क का परिणाम थी। खिलौने किसी जाति के सांस्कृतिक स्तर की जितनी खूबी के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं उतनी खूबी के साथ उसके ग्रन्थ भी नहीं कर पाते। ग्रन्थ कुछ विद्वानों की कृतियाँ हैं, मानव-सभ्यता के केवल प्रबुद्ध स्तर के द्योतक हैं, परन्तु खिलौने उसको समग्र सांस्कृतिक उपलब्धि के द्योतक हैं। इनमें शिशुओं को रिझाने के लिए मानव की बुद्धि और हृदय का भद्रमुत संयोग हुआ है। अतः किसी भी जाति की आर्थिक, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति कितनी ही सो उसकी जाति के खिलौनों को देखना चाहिए। मोहनजोदड़ो के खिलौने ही बतलाते हैं कि पत्थर और धातु के उस संक्रमण-काल में भी हिंदू जाति ने कितनी सांस्कृतिक प्रगति कर ली थी। वहाँ से प्राप्त नर्तकी की अंग-भंगिमा में जो संतुलन और सौष्ठव है, वह किसी भी जाति को तभी प्राप्त होता है, जब उसमें पर्याप्त बौद्धिक और कलात्मक संतुलन आ जाता है। वह एक खिलौना धानेवासी अजन्ता और एलौरा के सारे कलात्मक वैभव की ओर संकेत करता है। सिन्धु-घाटी के युग की सारी पूजा-पद्धति भी वहाँ के खिलौने में प्रकट हुई है। अतः संपूर्णमन्दजी ने खिलौनों की प्रदर्शनी को बचकने स्तर पर नहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निश्चय किया। विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया। लखनऊ में जिन्होंने उस प्रदर्शनी को देखा है, वे स्वीकार करते हैं कि घेसी बीज फिर कभी देखने में नहीं आयी, न आयेगी—न भूतो न भविष्यति।

वह प्रदर्शनी खिलौनों की श्रमाश्च ही नहीं रह गयी थी, उसमें लगभग बालीस कक्ष थे। उत्खनन से प्राप्त भारत के विभिन्न युग के खिलौने थे, नहीं तो उनके भाडल थे। काशी, जहाँ भारतीय संस्कृति की धारा कभी खंडित नहीं हुई, और जो आर्यपूर्व युग से आज तक भारत की समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ के लिए एक अलग कक्ष था। विदेशों के विभिन्न राज्यों के लिए तो अलग-अलग कक्ष थे ही, भारत के प्रत्येक प्रदेश के लिए भी अलग-अलग कक्ष थे। अनेकता में एकता की जैसी भाँकी उस खिलौना-

प्रदर्शनी में मिली, वैसी हजार पृष्ठ की किसी पुस्तक से भी नहीं मिलेगी। अमेरिका से आये हुए खिलौने जिस कक्ष में रखे हुए थे, उसे देखकर अमेरिका की उद्यत टेक्नालोजी का चित्र खिंच जाता था। जापान से आये हुए खिलौनों की एक भाँकी ही बता जाती थी कि इस क्षेत्र में शायद वह आज के यंत्रप्रधान युग का भगुवा है। (और जापान क्या भौतिक समृद्धि में एशिया का भगुवा नहीं है—ऐसा भगुवा जहाँ पश्चिम के विज्ञान और टेक्नालोजी का एशिया की पारिवारिक-प्रधान संस्कृति से मिल रहा है।) अफ्रीका के एक रेगिस्तानी मुल्क से एक खिलौना आया था—छंटों का एक काफिला, जिसके आगे आगे एक खन्वर चल रहा था। उसे देखकर बाबूजी ने हँसकर कहा था—चलो, एक दूसरा देश भी है, जहाँ गधे कारवाँ का नेतृत्व करते हैं! यह सन् १९५१-५२ की बात है। उसके बाद तो लगभग १० वर्ष तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने खिलौना-प्रदर्शनी का आयोजन किया, परन्तु उसका स्तर घटता ही गया। और यह सयोग ही कहा जा गया कि अंतिम खिलौना-प्रदर्शनी का आयोजन उनके काशी नगर में ही हुआ। खिलौना-प्रदर्शनी के दो वर्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग के वैभव के वर्ष थे।

सम्पूर्णानन्दजी की उत्तर प्रदेश के शिक्षा-जगत् को एक दूसरी बहुत बड़ी देन है, जिसके लिए शिक्षा-विभाग को उनका ऋणी रहना चाहिए। बाबूजी स्वयं साधारण शिक्षक रह चुके थे और साधारण शिक्षक की आर्थिक कठिनाइयों से पूर्ण परिचित थे। वह कितने ही बड़े आदर्शवादी स्वप्नद्रष्टा रहे हों, उन्होंने इसे कभी नहीं माना कि शिक्षक भुत्ता रहकर, लंगोटी पहनकर प्राचीन गुरुकुल के आचार्यों की तरह ज्ञान की भलख जगाये। लंगोटीधारी आचार्य की जब समाज में प्रतिष्ठा थी तब ही, आज तो समाज में प्रतिष्ठा घन की है। अतः शिक्षकों का चेतनब्रम् किसी दूसरे प्रशासकीय सेवाओं से कम न रहे, इसका उन्होंने निरन्तर प्रयास किया। फलतः अपने मन्त्रित्व-काल में शैक्षिक प्रशासन में काम करनेवाले वरिष्ठ अधिकारियों को चढ़ी चेतनब्रम् दिया गया,

जो दूसरे प्रादेशिक सेवावाले बरिष्ठ अधिकारियों को मिलता था । पी० सी० एस० की तरह पी० ई० एस० का वेतनक्रम एक हुआ । उन्होंने जब सस्वृत कालेज को विश्वविद्यालय का स्तर दिया तो सस्वृत के आचार्यों का वेतनक्रम भी दूसरे विश्वविद्यालयों के वेतनक्रम की ही भांति रखा । उनके प्रयास से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पी० ई० एस० के वेतनक्रम का एक जिला विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त किया गया और जो बड़े-बड़े जिले थे और जहाँ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ५० या ५० से अधिक थी, वहाँ सीनियर वेतनक्रम के जिला विद्यालय-निरीक्षक नियुक्त हुए । शिक्षा का पेशा दूसरे किसी पेशे से वेतनक्रम की दृष्टि से पीछे न रहे, यह उनका सतत प्रयास रहा । शिक्षक की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यह वह अच्छी तरह जानते थे और अपने मन्त्रित्व-काल में उनसे जो कुछ सम्भव हुआ, इसके लिए किया और उनके मन्त्रित्व काल में शिक्षा-विभाग का जितना गुणात्मक और सगठनात्मक विस्तार हुआ उतना फिर कभी नहीं हुआ । उन्होंने उत्तर प्रदेश के शिक्षा-विभाग के लिए जो किया उसके लिए शिक्षा-विभाग को सदा उनका ऋणी रहना चाहिए । शिक्षा-क्षेत्र का कौनसा ऐसा कोना था, जो उनकी प्रतिभा से खमका नहीं और शिक्षा-संगठन की कौनसी ऐसी शहतीर थी, जिसने उनकी गुफता का अनुभव नहीं किया ?

अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वादूजी शिक्षा की समस्याओं के प्रति जागरूक रहे । कोठारी-आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही भारत के जिस शिक्षा शास्त्री ने सबसे पहले उसकी प्रखर आलोचना की, वह डा० सम्पूर्णानन्द थे । उन्होंने आयोग के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए बड़ी लेख लिखे, जिनके प्रकाश में आयोग का रूप जितना साफ दिखाई पड़ने लगा उतना पहले नहीं दिखाई दिया था । उन्होंने आयोग की सन्तुतियों की सूक्ष्म आलोचना की है और आयोग की रिपोर्ट को लक्ष्यहीन, दिशाहीन कहकर आयोग के विवरण को परखने की एक ऐसी कसौटी दी है, जिस पर परखने से आयोग की सन्तुतियों

का खोखलापन साफ जाहिर हो जाता है। उनके इस तर्क का क्या जवाब है कि आयोग के विदेशी सदस्यों के पास जीवन के जिन मूल्यों के प्रति आस्था थी और आग्रह था वे परस्पर-विरोधी थे और भारतीय सदस्यों के पास अपना कोई जीवन-मूल्य ही नहीं था, फलतः आयोग की रिपोर्ट किसी भी जीवन-मूल्य को लक्ष्य करके नहीं लिखी गयी है, उसमें पाठ्यक्रम को सुधारने के सुझाव हैं, उसमें मूल्यांकन-प्रणाली को बेहतर बनाने की राय है। उसमें संगठनात्मक सुधार की बात कही गयी है; परन्तु यह सब किसलिए, किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यह कही नहीं कहा गया है। रिपोर्ट में धरोर है, प्राण नहीं है। ऐसे रिपोर्ट को लागू करने से भारतीय शिक्षा में क्रांति नहीं होगी, चाहे और कुछ भी हो।

डा० सम्पूर्णानन्दजी को खोकर जहाँ देश ने एक तत्त्व-चिन्तक, दार्शनिक और स्वतन्त्र चेता राजनीतिज्ञ खोया है, वहाँ एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री को भी खोया है। “नयी तालीम” का परिवार उन्हें अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करता है !

—वंशीधर श्रीवास्तव

मैं श्रद्धावान् मनुष्य हूँ। मेरा भरोसा पूर्णतया ईश्वर में है। पहला कदम उठाना ही मेरे लिए काफी है। दूसरा काम क्या होगा, सो तो उसका समय आने पर 'वह' स्वयं स्पष्ट कर देगा। — महात्मा गांधी

अपराध, अपराधी और जनमानस

स्व० डा० सम्पूर्णानन्द

[स्व० डा० सम्पूर्णानन्दजी का यह विचारोत्तेजक लेख अपराध की समस्या को नयी दृष्टि से देखता है। यह समस्या का इस राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपराध और दुराचार के प्रति अपेक्षित परिणाम जानने में ही ढूँढ़ पाते हैं। जनकी यह बात कल्पना लोक की बात लगती है, जिसे बर्माच में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परन्तु यहाँ कुछ लोग कल्पना भी न करें तो अन्य लोग धृष्टी पर आगूँधी जीवन भी नहीं बीता सकेंगे। —सं०]

"अच्छे लोग एक बुरी सरकार को सहन नहीं कर सकते और बुरे लोगों को अच्छी सरकार नहीं मिल सकती।" —ये शब्द श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने सन् १९०५ में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहे थे। हालाँकि ये शब्द सामान्य-से लगते हैं, किन्तु इनसे एक महान सत्य पर प्रकाश पड़ता है, जिस पर प्रत्येक नागरिक की सम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि एक अच्छी पुलिस उस व्यवस्था का आवश्यक भाग है, जिसे एक अच्छी सरकार अपने प्रशासन के आवश्यक भाग के रूप में इस्तेमाल करती है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि अच्छे लोगों पर ही अच्छी पुलिस निर्भर करती है। एक ऐसे देश में जहाँ अधिकांश लोग अच्छे नहीं हैं, यह सोचना कि अपराध पर अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है, एक असम्भव कल्पना है। हम सबको इस बात पर

गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हम भारतीयों स्वयं को भ्रष्टा कहने के हकदार हैं। मैं ईमानदारी से यह सोचता हूँ कि हम ऐसा नहीं कह सकते। हम भ्रष्टे लोग नहीं हैं।

अपराध के प्रति हमारा दृष्टिकोण

यह बात नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति दण्ड-संहिता की किसी-न-किसी धारा पर जान-बूझकर उल्लंघन करता रहता है। हममें अधिकतर में ऐसा करने का साहस नहीं है। किन्तु क्या हमारा अपराध के प्रति वंसा ही दृष्टिकोण है, वैसा होना चाहिए? कोई व्यक्ति किसी कारणवश सक्रिय रूप से कोई अपराध करे या नहीं करे, किन्तु क्या वह उस अपराध को जिसे उसने नहीं किया है, माफ़ करता है या नहीं करता है? हम भ्रष्टाचार के बारे में खूब बड़-बड़कर बात करते हैं, किन्तु क्या हम किसी जात भ्रष्टाचारी को इस बात का संकेत देते हैं कि हम उसे एक बुरा भावनी समझते हैं और उसे भले भावमियों की संगत के योग्य नहीं समझते।

जितने लोग अपराध का पता लगाने में पुलिस की मदद करने की तकलीफ गवारा करते हैं? मैं जानता हूँ कि पुलिस की सक्रिय मदद करना एक जोखिम का काम लगता है, किन्तु किसीको तो यह जोखिम उठाना ही होगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि जब किसीको हत्या के लिए सजा दी जाती है, तो ऊपरी छोर से कोई वास्ता न रखनेवाले लोग हत्यारे की सजा कम कराने के लिए दौड़ घुप करने लगते हैं। मृत्यु दण्ड को समाप्त कर देना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न विलकुल भलग है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, वह सम्भवतः हत्यारे की तरह ही एक भ्रष्टा नागरिक था। जबतक हत्या कानून के अनुसार एक दण्डनीय अपराध है, अपराधी को दण्ड से बचाने की कोशिश करना हत्या के समान ही एक बुरा अपराध है। जब कोई अपराध किया जा रहा हो, तो जितने लोग इसकी धोर से अपनी झल्लें झुँदने के लिए तैयार नहीं हैं? जितने लोग ऐसे होंगे, जो गवाही न बचने के लिए बहाना ढूँढ लेते होंगे?

जब कोई अपराध किया जा रहा हो, तो दूसरी धोर मुँह फैरकर क्या हम अपनी भारमा को बोसा नहीं देंगे? यह जानते हुए भी कि अपराध हुआ है, घाद में इसकी सूचना पुलिस को नहीं देते। हम हम सिद्धान्त पर चलते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, वह किसी एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं और यदि किसी अन्य व्यक्ति ने पुलिस जाने में जाकर लबाब नहीं दी है, तो हम ही

क्यों यह सनरा गोल सें, अने ही हमारी मवाही महसूसपूर्ण हो । यही एक अपराधी का दण्ड दिखाने और उसकी रक्षा करने का मन्त्र स्पष्ट होता है । अपराधी को बचाने का अर्थ है उसे निर्दोष व्यक्तियों को मराने की छूट देना, जब कि उसे दण्ड दिखाने का अर्थ है निर्दोष व्यक्तियों व जान माल की रक्षा करना ।

झूठ बोलने, बात को तोड़ मरोड़कर बहने, बात को मल्ट डग से पेश करने आदि को मामूली समझकर उपेक्षा कर दी जाती है । लोग यह भूल जाते हैं कि झूठ-झूठ में घट भरता है । जब कोई व्यक्ति एक छोटा अपराध करता है, तो वह किसी दिन बड़ा अपराध भी कर सकता है । खुद को एक मामूली दोष के लिए क्षमा करना भविष्य में बड़े दोषों का प्रामाणिक करना है ।

अपराध के कारण और निवारण

मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हम भारतीयों दुनिया के सबसे बड़े अपराधी हैं । मैं यह मज्जी तरह जानता हूँ कि प्रायः देशों में वही सस्या में अपराधी हैं जो भारतीयों को क्रूरियों में कहीं पीछे छोड़ सकते हैं किन्तु यह कोई विशेष सम्मोह की बात नहीं है । मेरे भलाभा दुनिया में और लोग भी बुरे हैं, इनसे मैं झगड़ा नहीं हो जाता । इसके अतिरिक्त एक और बात है, जो बहुत दुःख है कि ऐसी स्थिति हमेशा नहीं थी । हाल के वर्षों में सदाचार का तेजी से ह्रास हुआ है । जीवन की पवित्रता के प्रति आदर भाव में कमी आयी है । उस जाति के लोग जो पहले कड़े मकोड़ा तक के जीव को पवित्र समझने के लिए विख्यात थे, अब अपने हित साधन में आड़े आनेवाले मनुष्य की हत्या करने में नहीं क्षिप्तकते । हिंसापूर्ण अपराधों की सस्या में वितनीय वृद्धि हो रही है और इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि इस बुराई को समाप्त करना पुलिस की शक्ति के बाहर है । चाहे हम पुलिस को कितने ही और घातक हथियार क्यों न सौंप दें, चाहे पुलिस की संख्या में कितनी ही वृद्धि क्यों न कर दें, चाहे पुलिस को कितने ही विधेय अधिकार क्यों न दे दें इस बुराई को दूर करने के लिए और तरीके ढूँढ़ने ही होंगे । ऐसे तरीकों की खोज शुरू करने से पहले हमें यह जानना होगा कि रोग की जड़ें कहाँ हैं ।

यह साफ-साफ समझना होगा कि यह रोग नैतिक है और समाज का नैतिक शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है । भारत को पीछे लौटना होगा, वेद युग तक

नहीं, जैसा कि कुछ घटि आधुनिक लोग ध्यय्य मे कहते हैं, किन्तु हम कुछ पीछे तो लौटना ही होगा। आधुनिकता के उन्माद में हम सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। मैं उस भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जब पारो और वेद मन्त्रोच्चार मुनार्द पढता था, किन्तु मैं आज के भारत की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मनुष्य के जीवन का महत्त्व मन्त्र या मन्त्री से अधिक नहीं है। हमें पाठ्य पुस्तकों में नहीं, वातावरण में मूलभूत परिवर्तन लाना होगा। वातावरण शब्दा य जीवन के प्रति आदर-भाव से ओत प्रीत होना चाहिए।

हर व्यक्ति में वह भाव पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसमें हरेक के प्रति भार्धारे का भाव जन्मे। हमें, विशेषकर हममें हैं उन व्यक्तियों को, जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त है, यह याद रखना होगा कि प्राचीन भारत में अधिकार की नहीं, धर्म की मर्यादा की चर्चा की जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना धर्म समझाया जाता था, जिसके बारे में सुनिश्चित नियम बनाये गये थे। तब अधिकार पर नहीं, कर्तव्य पर जोर दिया जाता था। सब कहा जाता था कि अपना कर्तव्य करो, अधिकार स्वयं मिल जायगा।

जितना अधिक हम अतीत के उन दिनों की भावना को लौटा सकेंगे, उतना ही अधिक हम अच्छे जब की कल्पना के करीब पहुँच सकेंगे। तभी हम अच्छी पुलिस के हकदार हो सकेंगे और तभी हम इस अच्छी पुलिस के साथ अधिकाधिक सहयोग कर सकेंगे।

मैं शायद इस कल्पना लोक की बात कर रहा लगता हूँ, जिसे यथाय रूप नहीं दिया जा सकता। किन्तु यदि कुछ लोग कल्पना भी न करें, तो अन्य लोग पृथ्वी पर मामूली जीवन भी नहीं बिता सकेंगे। यदि हम अधिकारों पर जोर दे सकते हैं, तो कर्तव्यों पर क्यों नहीं दे सकते? यह सब होते हुए भी आजकल भी हम अगर अपराध को होता देखकर अनदेखा करें, तो उसे कर्तव्य विमुखता माना जाता है। कर्तव्य-विमुखता सपक्षने की इस भावना को हमें और मजबूत बनाना होगा, तभी यह सद्देश्यपूर्ण हो सकेगी। मैंने जो कुछ लिखा है, उसमें मैंने जनसामान्य की भूमिका पर जोर दिया है। मेरे विचार में जनसाधारण की भूमिका पुलिस के द्वारा किये जानेवाले किसी भी काय से अधिक महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परित्र, अपराध और दुराचार के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन ला देने के बाद, यह शिकायत अवसर सुनने को नहीं मिलेगी कि पुलिस को पूरा सहयोग नहीं मिलता।

समाज में नयी शक्ति का उद्भव शिष्टकों से ही सम्भव

शकरराव देव

[श्री शकरराव देव का यह भाषण आज की समस्याओं के हल के लिए शिष्टकों की शक्ति का आह्वान करता है। शिष्टक सजग होगा, सभी समाज को सही नेतृत्व मिलेगा। —सं०]

जमी भाषके आचार्यजी ने कहा कि संसार में चारों ओर विनाश और भयंकर है। यह सही है। इसका कारण क्या है, यह हमसे समझ लेना चाहिए। जीवन का नैसर्गिक रूप विनाश नहीं है, जीवन सृजनशील है, लेकिन आज हम उस सृजनशीलता से, उस विधायक तत्त्व से दूर हो गये हैं। जीवन से सृजनात्मक सहयोगी तत्त्व निकल गया है और इसीलिए सबकुछ निराशा और दुःखरूपी अंधेरा छाया हुआ है।

हिंसा की मूल जड़

रोग का सही उपचार सभी हो पाया है जब उसका निदान ठीक से हो। निदान गलत होता है तो चिकित्सा भी गलत होती है। संसार भर के मानव के आज के जीवन रोग की चिकित्सा का विचार अनेक लोग कर रहे हैं। वैद्यों की कमी नहीं है। लेकिन निदान में कहीं-न कहीं गलती रह गयी है, सभी रोग दूर नहीं हो रहा है। वैद्यराज, अपना स्वास्थ्य सुधारो, ऐसा कहने की मोदत आयी है। स्वामी विवेकानन्द ने एक जगह यह वैज्ञानिक सिद्धान्त कहा था कि प्रत्येक कार्य का कारण उसीमें ही विद्यमान रहता है। किसी भी कार्य का कारण खोजने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है।

इस सिद्धान्त के अनुसार जब हम सोचते हैं तो आज हमें जो निराशा और भयंकर दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण भी हमें अपने ही अन्दर खोजना होगा। हमें दिखाई देनेवाले इस अंधकार का कारण क्या है? आज विपतनाम में इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्या केवल जानसन

ही उत्तक कारण है ? नहीं । हमें समझ लेना चाहिए कि उस युद्ध के लिए संसार के हम सब मानव, एक एक व्यक्ति कारण है । मानव-मानव के बीच के युद्ध का कारण मानव में ही है । समस्त मानव के अन्दर जो प्रतिहिंसा और संघर्ष है, उसे बाह्यरूप दे रहा है जानघन ।

जमाने की माँग

लेकिन जमाने की सही माँग इससे भिन्न है । विज्ञान की प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व एक है, मनुष्य का भौतिक और आन्तरिक जीवन एक है । इसमें कहीं किसी प्रकार की द्वन्द्वता या तर्कीर्णता की स्थान नहीं है । लेकिन हम सब अपनी पुरानी सारी संकीर्णताओं में फँसे हुए हैं । हमारा संकुचित दर्शन और हमारे भाषण की सीमित मर्यादाएँ जमाने की माँग की पूरी नहीं होने दे रही हैं । धर्म, जाति, विचार, धर्म, राष्ट्रीयता आदि अनेक दीवारें हैं, जो हमें एक होने नहीं दे रही हैं, मानव जाति का विभाजन करती जाती हैं ।

महर्षि मातवल्क्य हमें मानवीय जीवन के शाश्वत सुख का रहस्य समझा रहे हैं । वे कहते हैं—“यो वै भूमा तत् सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति ।” जो भूमा है, जो अनंत, असीम, अगाध है, वही सुख है । अल्प में सुख नहीं है, आत्मा भूमा है । लेकिन ये धर्म जाति आदि तत्त्व में अल्प बना रहे हैं । ये सब व्यावर्तक गुण हैं, एक को दूसरे से अलग करनेवाले तत्त्व हैं । जो भी गुण व्यावर्तक होता है वह अल्प है, अतएव दुःख है, और जो भी गुण समाहारक है, एक को दूसरे से जोड़नेवाले हैं, वे भूमा हैं, अतएव सुख है ।

लेकिन आज मानव का व्यवहार अल्प प्रधान है । कोई अपने को हिन्दू कहता है । हिन्दू में भी ब्राह्मण हैं । उसमें भी मराठा ब्राह्मण । फिर मराठा ब्राह्मण में भी कर्नाटक ब्राह्मण । इस दीवार का कहीं नहीं अन्त है ।

भारत एक महान देश है, लेकिन हम भारतवासी बहुत छोटे हैं, अल्प हैं । संसार में कई राष्ट्र हैं जो महान माने जाते हैं । लेकिन महानता की कसौटी क्या है ? क्या भौतिक शक्ति कसौटी है ? उपनिषद् ने कहा है—“न विदोम तर्पणीयो मनुष्यः”—किस से मनुष्य का समाधान नहीं होता है । जो अल्प समाधान न दे, वह महानता की कसौटी कैसे होगी ? आज हम देख ही रहे हैं कि आधुनिक दृष्टि से सम्पन्न ये राष्ट्र क्या कर रहे हैं ? वे तो कट-भर रहे हैं, विध्वंसक युद्ध कर रहे हैं । हम अपनी संस्कृति का बड़ा पीरव पाते हैं लेकिन यह वास्तव में विकृति है, संस्कृति नहीं । क्योंकि यह हमें छोटा बनाती है । पाषाणी की एक पुस्तक बड़ी प्रिय थी—“सिविलेजेशन : इट्स कॉज एण्ड रेमेडी” । सम्भवतः एक प्रकार का रोग है, क्योंकि वह चेद काटती है जोड़ती नहीं ।

जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य सम्पूर्ण मनुष्य

मनुष्य-मनुष्य को जोड़नेवाली वस्तु क्या है ? वह है जिसका आत्मज्ञान चलता ही विज्ञान । आज विज्ञान की बाढ़ आ रही है । जब बाढ़ आती है, तब सारे छोटे-मोटे ताल-तलेया घोर नदी नाते डूब जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं । गीता के शब्दों में “यावानर्थ उदराने सर्वतः सम्प्लुनोदके ।” ऐसी स्थिति हो जाती है । जबतक सागर दूर है तभीतक गंगा गंगा है, जमुना जमुना है । सागर में मिल जाने पर सब एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता । जब विज्ञान का प्रवण्ड प्रवाह आ रहा है तब धर्म, जाति, राष्ट्र, पन्थ आदि छोटे-छोटे घेरों को कहाँ तक बनाये रख सकते हैं ? विज्ञान ने विश्व को एक बना दिया है । व्यक्ति विश्व से बाहर कैसे रह सकता है । मनुष्य जो भी है, सबसे पहले वह विश्व का नागरिक है । वर्तमान में वह अपने को इससे कम मान नहीं सकता । विज्ञान के कारण विश्व-नागरिकता आज के युग की भाषायकता हो गयी है । सान्देव ने कहा था—“विश्ववि मातं पर” (विश्व ही मेरा पर है) । उपनिषदों ने कहा—“यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्”—जहाँ विश्व एक घोंसला बनता है । हम तो अपनी सोपड़ी में ही रहनेवाले को अपना कुटुम्ब मान बैठे हैं, लेकिन वह श्रुति क्या कह रहा है ?—“वसुधैव कुटुम्बकम् ।” ये सब कोरे शब्द नहीं हैं, हमारे जीवन की स्फूर्ति के मूल स्रोत हैं । जब हम तर्पण करते हैं, तब इन सब श्रुतियों का हम स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं । तो उनकी इस भावना को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है ।

विश्व एक होता है, तो हिन्दू-हिन्दू कहाँ रहेगा, हिन्दी-अंग्रेजी का झगड़ा कहाँ रहेगा ? सभी तो सभी के हैं, तब मिटायें किसे ? और हटायें कहाँ ? ये सारे भेद रहेंगे नहीं । रहेगा केवल मनुष्य । मुख्य तो मनुष्य ही है । जो भी है, सब मनुष्य के लिए है । धर्म, राष्ट्र, भाषा आदि किसीके लिए मनुष्य की बलि नहीं देनी है । भगवान भी भगर है, तो मनुष्य के लिए है । आखिर भगवान के अस्तित्व की कसौटी क्या है ? मनुष्य ही तो, यदि मनुष्य के लिए नहीं तो भगवान भी हमें नहीं चाहिए । सारांश यह कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट मूल्य भगर कुछ है तो वह है संपूर्ण मनुष्य ।

एकत्व की स्थापना संघर्ष से असम्भव

इस प्रकार युग की माँग है एकत्व की, तो अनेकत्व से ही संतोष फेंका । काल विवश कर रहा है सारी दीवारें तोड़ने की, घोर मन छटपटा रहा है दीवार मजबूत करने को । लेकिन भाप समझ लें कि मन को यह आखिरी संदक की लड़ाई है । जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही

मानव का संकुचित मन और विज्ञान का आज का विश्व, दोनों में से एक को खाना ही होगा। आप पर निर्भर है कि कौन टिकेगा और कौन जायेगा। और यही सारे संघर्षों का मूल कारण है। काल नया है, पर मन पुराना है। इसीलिए काल की दौड़ में मन पिछड़ रहा है और इसीलिए बकावट है, मायूसी है, भ्रम प्रश्न यह है कि यह मायूसी दूर कैसे होगी? जागृति कैसे पायेगी?

हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वह नाम द्वन्द्वजन्य संघर्ष से नहीं होगा, विद्रोह से नहीं होगा। माक्स की जो विचारसरणी है—सिद्धान्त, प्रतिसिद्धान्त और समन्वय की, उस द्वन्द्वात्मक मौक्तिकवाद से भी नहीं होगा। क्योंकि संघर्ष का रूप आज यह नहीं रहा, जो पिछले जमाने में था। संघर्ष सर्वविनाशी बन गया है। आज का संघर्ष हार-जीत की चीज नहीं रही है, यह विश्वसक सार्व-भौम विनाशशील है। इसलिए संघर्ष का समर्थन करनेवाला कोई विचार या आधार उस विश्वात्मभाव को जगा नहीं सकता।

संघर्ष से किसी छद्मी चीज की सम्भावना आज खत्म हो गयी है। इसलिए आज नया ही दर्शन, धृति और स्मृति चाहिए। कृष्ण की वह पुरानी बात कि 'सत्मात् युद्धं न्यस्तं भारत'—क्योंकि युद्ध धर्म का रक्षण कर सकता है—आज नहीं चलेगी। आज राकेट का युग है। आज यदि कृष्ण की राह देखनी हो, तो कृष्ण को भी नया अवतार लेना होगा। युद्ध ही अब सर्वविनाशक के कारण अधर्म बन गया है, तब युद्ध से धर्म स्थापना कोई कैसे करेगा?

कृष्ण के सामने उठना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? यही कि जो जीता, वह भी रोया। शत्रु संहार करके जिसने निष्कण्टक राज्य पर आधिपत्य जमा लिया, वह भी अन्दर से असंतुष्ट ही रहा। भयानक युद्ध और एकात्मिक विजय विजेता को अन्ततः समाधान नहीं दे सकी, और न कभी भी दे सकेगी।

क्योंकि विजित और विजेता के मन में कोई फर्क नहीं रहा। सबका मन वही द्वन्द्वाभिधातो मन था, संघर्षरत मन था। तब जो स्थिति थी, वही आज की भी स्थिति है। आज का मानव-मन भी द्वन्द्वों से प्रसित है, नाना भेद-मोहों से विभूत है—'धर्मसमूहचेता'।

आज जिसको का युग आया है

आज भावभक्तता है उसी "अतीत" अवस्था की, मन से परे उठने की। विरोध आज का मंत्र नहीं है, आज पार करता है। मैं तोड़ता जाऊँगा, किसको-किसको तोड़ता जाऊँगा, सब जाऊँगा। इसलिए "पार" कर जाना ही एकमात्र उपाय है।

हमें निश्चित समझ सेना चाहिए कि शस्त्र युग समाप्त हो चला है। आज शस्त्रों का जो उग्र रूप दीख रहा है, वह अन्तिम सँस है। समाज को शान्ति और समाधान देने में योद्धा असफल हुआ, राजकीय भुत्सही भी असफल हो गया है। धर्म भी विफल हो गये हैं। अब नया युग आया है शिक्षक का। ब्राह्मणों का युग गया, क्षत्रियों का युग गया, व्यापारी, वैश्य का युग गया, और शूद्र का यानी साम्यवादी का भी युग गया। अब शिक्षक का युग आया है।

आप सब शिक्षक हैं। आप अपने को कम न घाँकें। आपकी दिवक्तें और परेशानियाँ मैं जानता हूँ। लेकिन मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है। आप उस ब्रह्मर्षि के वारिस हैं, जो कह गया कि 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः।' उस महान् विरासत के आप हकदार हैं। आप महान् हैं, लेकिन आपको उसका भान नहीं है। आर्थिक जीवन की छोटी छोटी स्पर्धाओं में आप उलझ गये हैं।

शब्द शक्ति का विकास हो

आज की समस्या का समाधान तत्काल से नहीं होगा, धन से नहीं होगा, न कानून से होगा। भगुशक्ति ने बिम्ब का विचार करने का परिमाण ही बदल दिया है। उसकी एकमात्र शक्ति है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का ही धर्म है शिक्षा। आज के संनस्त समाज को सुख का मार्ग बताने की शक्ति शिक्षक में ही है।

इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए वे व्यर्थ नहीं गये। आप यह न कहिए कि सत्त पुरुष भी जी न कर सके, वरु हम कैसे कर सकेंगे? वास्तव में हम जो हैं वह उही सत्तों की कृति हैं। सिकन्दर हो गया, मुहम्मद गजनवी हो गया, जाने ऐसे कितने कितने हो गये। लेकिन आम समाज को आज भी कोई स्मरणीय है तो वे हैं भगवान् बुद्ध महावीर सुलसी खबीर, मीरा, शंकराचार्य ज्ञानदेव विवेकानन्द गांधी आदि। यह इस बात का सूचक है कि समाज पर किसका प्रभाव पड़ता है। आप उन्हीं शब्द शक्तिसम्पन्न लोक शिक्षकों के वारिस ह। आपकी शक्ति शब्द की शक्ति है। शंकराचार्य ने सारे भारत की परिक्रमा करके चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किये। अद्वैत दर्शन की नयी शक्ति संचालित की। उनके पास कौनसी शक्ति थी? शब्द ही उनकी शक्ति थी। शब्द में ही ऐसी शक्ति है, जो मनुष्य को मन से ऊपर उठा सके, द्वन्द्व से परे ले जा सके।

आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी शक्ति को समझ लें और समाज में नयी शक्ति भर दें।

(समस्तीपुर, बिहार ३ २३-२ ६८)

सोवियत संघ में शिक्षकों का प्रशिक्षण

जी० चौरसिया

शिक्षकों के अनवरत परिश्रम एवं लगन के कारण सोवियत संघ में शिक्षा को एक अनुपम स्थान प्राप्त हो गया है। हर प्रकार की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध सोवियत जीवन की एक बड़ी विशेषता है। शिशु, बालक, तारुण्य, वयस्क एवं बुढ़ी की शिक्षा के लिए नवीनतम साधन एवं सामग्री देखकर किसी भी दर्शक का मन धानद विमोह हो उठता है। अप्रैल सन् १९६७ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के नाते मुझे भी सोवियत संघ की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को देखने का अवसर मिला। मास्को, लेनिनग्राद, विलिसी, गौरी, रुस्तावी आदि स्थानों में कई शिक्षण संस्थाएँ देखी तथा शिक्षकों एवं प्राध्यापकों से वार्तालाप किया। सभी संस्थाएँ शासकीय होने के कारण एक अच्छी बात यह मालूम हुई कि हमारा, सामग्री, पुस्तकालय, क्रीडास्थल, प्रयोगशाला आदि संस्था की आवश्यकता के अनुसार समान रूप से दिये गये हैं। वास्तव में हर प्रकार की शिक्षण संस्था के लिए निश्चित मापदण्ड है और उत्तम शिक्षा के हित में उनका पूर्णतया पालन किया जाता है।

शिक्षक, प्राध्यापक एवं शिक्षा अधिकारियों से मिलकर उनके कार्य के सम्बन्ध में हमारे प्रतिनिधि मण्डल ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर उन लोगों ने दिया। रूसी भाषा का ज्ञान हमें न होने के कारण घनेक

स्थलों पर सीधा वार्तालाप हम नहीं कर सके। लेकिन कुशल दुभाषी रूसी मित्र हमारे साथ रहे और उनकी मदद से सोवियत-शिक्षा के सम्बन्ध में हम काफी जानकारी प्राप्त कर सके। जिन शिक्षकों, प्राध्यापकों एवं शिष्या अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, उनकी कार्य निष्ठा, कौशल एवं अदम्य उत्साह से हम बहुत प्रभावित हुए। हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इतने कुशल कार्यकर्ताओं के हाथ सोवियत संघ का भविष्य पूर्णतया सुरक्षित है और सोवियत-शिक्षा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होती रहेगी।

प्रशिक्षण-संस्थाएँ

शिक्षक एवं शिक्षा अधिकारियों की इस प्रशंसनीय कार्यकुशलता एवं लगन के पीछे प्रशिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ है। पेडागॉजिकल स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों का तथा पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट में माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण सोवियत संघ के हर गणतंत्र में होता है। आवश्यकता के अनुसार हर राज्य में ये प्रशिक्षण-संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं। कुशल शिक्षकों के निर्माण के लिए इन संस्थाओं में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सामग्री एवं समुचित साधन प्रदान किये गये हैं। हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समस्त गतिविधियों में प्रशिक्षण-संस्थाओं का बड़ा हाथ है। शिष्या की प्रगति, नये प्रयोग, नये साहित्य का निर्माण, नये मुद्दाएँ एवं विचार आदि में प्रशिक्षण-संस्थाएँ अग्रणी हैं। केवल शिक्षकों का प्रशिक्षण इन संस्थाओं का कार्य नहीं। शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान-कार्य निरन्तर इन संस्थाओं में होता है। नये प्रयोग किये जाते हैं, नयी योजनाएँ बनायी जाती हैं। सैवारत शिक्षकों को नयी गतिविधियों से परिचित कराने के लिए पत्राचार, साप्ताहिक तथा द्वािद्विमासिक अध्ययन की समुचित व्यवस्था है।

अध्यापक की दिनचर्या

नये साहित्य के निर्माण में प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक निरन्तर जुटे रहते हैं। पाठ्यक्रम, पाठन-विधि, मनोविज्ञान, परीक्षा प्रणाली, शाला प्रबन्ध, आदि के विशेषज्ञ नये अन्वेषणों के आधार पर पाठ्यपुस्तकें, पठन पाठन सामग्री आदि तैयार करते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की यह जलकर प्रसन्नता होनी कि सोवियत संघ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें प्रशिक्षण संस्थाएँ शामिल हैं, प्रत्येक अध्यापक लगभग ६ घण्टे प्रतिदिन संस्था में कार्य करता है। लगभग तीन घण्टे प्रतिदिन अध्ययन में, जिसमें प्रयोगशाला, कार्यशाला का व्यावहारिक कार्य शामिल ॥ तथा तीन घण्टे प्रतिदिन अनुसंधान, नये साहित्य का निर्माण, स्वाध्याय

भादि में व्यतीत करता है। राष्ट्रीय स्तर पर मास्को में 'एकेडेमी भाव पेढा-गाजिकल साइन्स' एक विख्यात संस्था है। इसमें कई प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं और सोवियत संघ के प्रत्येक गणतन्त्र से निकट सम्पर्क रखते हैं। इसी संस्था के कार्य से प्रभावित होकर भारत में सन् १९६१ में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना हुई थी। 'एकेडेमी भाव पेढागाजिकल साइन्स' में ६५० विशेषज्ञ कार्य करते हैं। इस समय वे १५०० नयी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से ५०० योजनाएँ सोवियत संघ के विभिन्न गणतन्त्रों में चल रही हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विकास के लिए नयी दिशा देना। राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन, विशेषज्ञों की बैठकें, सलाहकार-समितियों का निर्माण, साहित्य-प्रकाशन भादि कार्य इस 'एकेडेमी' द्वारा किये जाते हैं।

सोवियत-शिक्षा के प्रमुख लक्षण

सोवियत संघ में प्रशिक्षण-संस्थाओं को अग्रगण्य स्थान प्राप्त हुआ है तथा शिक्षा शास्त्रियों की शिक्षा की हर गतिविधि में प्रमुख स्थान मिला है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशिक्षण-संस्थाएँ अपनी भूलय दुनिया न बसाकर राष्ट्रीय जीवन की हर गतिविधि से सीधा सम्बन्ध रखती हैं प्रशिक्षण शास्त्री स्वयं-अपन में खन की बाँसुरी नहीं बजाते। सभी प्रकार की शिक्षा-संस्थाओं से उनका निकट सम्पर्क है। उनके विकास में, उनकी समस्याओं के हल में, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में हर प्रकार सहायता देना प्रशिक्षण-संस्थाओं का कार्य है। इसीलिए इन संस्थाओं की शिक्षक-समुदाय ज्ञान एवं प्रेरणा का केन्द्र मानता है।

प्रशिक्षण-संस्थाओं के इस अनुपम स्थान को समझने के लिए हमें सोवियत-शिक्षा के प्रमुख लक्षण समझना आवश्यक है। जिस तरह जन-जीवन और प्रशिक्षण-संस्थाओं के बीच कोई खाई नहीं है, उसी प्रकार शिक्षा और राष्ट्रीय जीवन में भी कोई खाई नहीं है। जन जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन का अविभाज्य भाग है शिक्षा। शिक्षा की अद्भुत शक्ति पर जन-साधारण की अटूट विश्वास है। सोवियत संघ में नेता, अधिकारी एवं नागरिक यह अगुनी तरह समझ गये हैं कि शिक्षा स्वर्ण-कुंजी की तरह है, जिससे राष्ट्रीय उत्थति का प्रत्येक द्वार खुलता है। शिक्षा द्वारा जन-जीवन सुखी एवं प्रशस्त होता है, राष्ट्र सबल होता है। अतएव राष्ट्र के कर्णधार सतत प्रयास करते हैं कि शिक्षा के लिए आवश्यक निधि उपादान, पाठ्य-सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अभ्यासालय, साज-सज्जा और कुशल शिक्षक प्रदान किये जायें।

उत्पादन और शिक्षा साथ-साथ

यदि आप यह जानना चाहें कि सोवियत-शिक्षा की अद्वितीय सफलता का रहस्य क्या है, तो मैं यह कहूँगा कि वह है उत्पादन एवं शिक्षा का परिणय तथा सुखी दाम्पत्य जीवन। इस सुखी दाम्पत्य जीवन का अद्भुत परिणाम है उत्पादन का बाहुल्य। जीवन के हर क्षेत्र में उत्पादन का बाहुल्य उच्च जीवन-स्तर, जन-साधारण के लिए सुखी जीवन, सबल राष्ट्र, यह सब शिक्षा और उत्पादन के संयोग का परिणाम है। मेरे विचार से सोवियत-शिक्षा का यह सबसे प्रमुख लक्षण है। कोठारी शिक्षा-कमीशन ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए जो सुझाव दिये हैं, उनमें इसी बात पर अधिक बल दिया गया है कि शिक्षा और उत्पादन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाय। वर्तमान भारत की सबसे विकट समस्या है उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्य-सामग्री के उत्पादन में वृद्धि तो अब हमारे राष्ट्र के लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है और सारी शक्ति लगाकर हमें यह कार्य करना है। अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि भी राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। इस सन्दर्भ में सोवियत संघ का उदाहरण भारत के लिए बड़ा उपयोगी और सामयिक है। हमारे शिक्षा-विचारद सोवियत-शिक्षा का अध्ययन कर यह समझ लें कि शिक्षा और उत्पादन का सुन्दर सम्बन्ध कैसे जोड़ा जाय तो भारतीय शिक्षा को नवीन दिशा मिलेगी।

शिक्षण की पञ्चाचार-प्रणाली

सोवियत-शिक्षा का सबसे अद्भुत एवं प्रशंसनीय लक्षण पञ्चाचार-प्रणाली, सार्वकालीन अध्ययन तथा प्रोत्सुकालीन अध्ययन है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में १४० प्रकार के विशेषज्ञ तैयार किये जाते हैं। इनमें से २७० विशेषताओं का अध्ययन सार्वकालीन अथवा पत्र-प्रणाली द्वारा किया जा सकता है। उच्च शिक्षा में लगभग एक-तिहाई विद्यार्थी सार्वकालीन अध्ययन द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक-तिहाई विद्यार्थी पञ्चाचार-प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शेष एक-तिहाई विद्यार्थी दिन में अध्ययन कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सार्वकालीन अथवा पत्र-प्रणाली द्वारा शिक्षा किसी प्रकार हीन नहीं मानी जाती। वास्तव में उत्पादन और अध्ययन के संयोग की कुंजी सार्वकालीन अथवा पत्र-प्रणाली की शिक्षा है। दिन में अपना काम करते हुए लोग सार्वकालीन अध्ययन द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अपना काम करते हुए पत्र-प्रणाली द्वारा अथवा प्रोत्सुकालीन अध्ययन द्वारा उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रणाली के दो बड़े लाभ हैं :

(घ) उत्पादन-कार्य में कमी या बाधा नहीं होती, क्योंकि अध्ययन एवं कार्य साथ साथ चलते हैं ।

(घा) इस प्रणाली से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, जिसकी श्रमिट छाप मेरे हृदय पर है । इस प्रणाली के तीन अद्भुत संश्लेषिक लाभ हैं, जिनकी जानकारी से भारतीय शिक्षा विचारकों को नयी प्रेरणा मिल सकती है :

(१) शिक्षा की मात्र सज्जा, उत्पादन, पुस्तकालय, संग्रहालय, मदन आदि का निरन्तर उपयोग । सायकलीन एवं ग्रीष्मकालीन अध्ययन तथा पत्राचार-प्रणाली की शिक्षा देने के लिए नयी संस्थाओं का निर्माण नहीं करना पड़ता । शिक्षा की जो संस्थाएँ सोवियत संघ में हैं, उनमें दिन में एक प्रकार के विद्यार्थी पड़ते हैं और उन्हीं संस्थाओं में पत्राचार और ग्रीष्मकालीन अध्ययन द्वारा तीसरे प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं । इस प्रकार शिक्षण-संस्थाओं का पूर्णरूपेण उपयोग शिक्षा में होता है । शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए अनिवार्य है कि हमारी संस्थाओं का उपयोग केवल १० बजे से ५ बजे तक न होकर जितना अधिक हो सकता है, उतना किया जाए ।

(२) इस प्रणाली द्वारा जो शिक्षा, कीमती अन्तर्दृष्टि, कार्य के नये ढंग मिलते हैं, वे अद्वितीय हैं क्योंकि कार्य और शिक्षा एकसाथ चलने से शिक्षा अधिक बलवती और उपयोगी होती है । शिक्षा का प्रभाव भी अधिक स्थायी होता है । शाम की जो नये ढंग शिक्षण-संस्थाओं में सिखाये जाते हैं, उन्हें दूसरे दिन अपने काम में व्यवहार-रूप में लाने का अवसर विद्यार्थी की मिलता है । इसलिए नये ढंग से सीखने की प्रेरणा बढ़ती है और विद्यार्थी में आत्म-विश्वास जागृत होता है ।

(३) शिक्षा में सबसे बड़ा और कठिन प्रश्न है—विद्यार्थी को प्रेरणा और प्रोत्साहन देना, ताकि वह शिक्षा का पूरा लाभ उठा सके । कार्य और अध्ययन साथ-साथ चलने पर यह जटिल प्रश्न उठता ही नहीं है । विद्यार्थी दिन में कार्य करते हैं और सायकलीन अध्ययन । वह जानते हैं कि उनका उज्ज्वल भविष्य अध्ययन पर निर्भर है । साथ ही सायकलीन अध्ययन का सीधा सम्बन्ध उसके दिन भर के कार्य से होता है । सायकलीन अथवा पत्र प्रणाली में अध्ययन में जो व्यावहारिक कार्य शिक्षण-संस्थाओं में कराया जाता है, उनका सम्बन्ध विद्यार्थी के दैनिक कार्य से रहता है । शिक्षा पूर्ण होते ही उसे पदोन्नति एवं वेतन में उन्नति अपने आप मिल जाती है । ('नया शिक्षण' से सामार)

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति और राष्ट्र-विकास का संकल्प बोध

सुरेश भटनागर

भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। हमारा विश्वास है कि यह कोई चमत्कारोक्ति नहीं है। विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों को खुशहाली कल्याण और सुखा के स्तर का निर्धारण करती है।^१ वास्तविकता यही है कि हम स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् से ही राष्ट्र निर्माण के पावन संकल्प को बप में दो बार दोहराते रहे हैं। परंतु संकल्प बोध की अभिप्राप्ति किस प्रकार होगी, इस पर हमारा ध्यान इस समय गया जब एक पीढ़ी जवान हो गयी और उस कस मसाती जवान पीढ़ी को हम दिशा-बोध नहीं दे सके।

भाज का युग प्रगति का युग है। प्रगति का आधार है भौतिक ससाधनों का विकास तथा मानव मूल्यों की अभिवृद्धि। मानव को मूल्यों की अभिप्राप्ति आध्यात्मिक वृत्ति से होती है। अतः स्वातन्त्र्योत्तर भारत की भौतिक अभिवृद्धि हुई है तो आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों का हास हुआ है यह तथ्य भी उतना ही बटु है।

शिक्षा परिवर्तन का साधन

विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान पर आधारित इस युग में क्रांति के तीन आधार रहे हैं—मन तन और अस्त्र। आज तन तथा अस्त्र सामाजिक परिवर्तन को भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मन अर्थात् शिक्षा भाज अभिसक्त प्रान्ति को जबरदस्त प्रक्रिया है। शिक्षा में जाति की आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा अत्यन्त विहित सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रान्ति होगी।^२ स्पष्ट है—शिक्षा क्रांति का माध्यम है और क्रांति का माध्यम चूँकि रोषपूर्ण है इसलिए साधन की शुद्धि आवश्यक है। मापन शुद्धि के इस अभियान में हमें इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा^३

१ शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन पृष्ठ १।१ १

२ शिक्षा आयोग पृष्ठ ६।१ १७

३ शिक्षा-आयोग : पृष्ठ ६।१ १७

- (१) भ्रान्तरिक रूपांतरण पर, ताकि शिक्षा का सम्बन्ध राष्ट्र-जीवन, उसकी आवश्यकता तथा आकांक्षा से जुड़ सके ।
- (२) गुणात्मक सुधार पर, ताकि प्राप्त मानक (स्टैण्डर्ड) समुचित हो, वे सदा बढ़ते रहें तथा कम-से-कम कुछ क्षेत्रों में तो उनकी घन्तर-राष्ट्रीय तुलना हो सके ।
- (३) शिक्षा सम्बन्धी मुविषाओं के विस्तार पर, जिसका आधार मोटे तौर पर जन-शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताएँ होनी चाहिए, जिससे शिक्षा-सम्बन्धी घबसरो को सबके समान बनाया जा सके ।
- (४) शिक्षा का सम्बन्ध उत्पादकता से जोड़ने पर ।
- (५) सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने पर, जिससे सरकार सच्चे अर्थ में लोकतन्त्र को तथा उसे एक जीवनशैली के रूप में निखारने में देश की मदद करे
- (६) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गति लाने पर ।
- (७) सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देकर चरित्र का निर्माण करने पर ।

राष्ट्र-विकास का संकल्प बोध कैसे हो ? किस प्रकार नवीन उद्भावनाओं को जनजीवन की खुलहाली तथा प्रगति के सन्दर्भ में कार्यान्वित किया जाय ? कौन कौनसी बाधाएँ हमारे मार्ग में हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? ये हैं कुछ विचार बिन्दु, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में विचारणीय हैं ।

संकल्प-बोध और बाधाएँ

हमारे समक्ष पहली समस्या है जनसंख्या की । विद्यमान जनसंख्या लगभग १० करोड़ है । आगामी २० वर्षों में यह लगभग २५ करोड़ और बढ़ेगी । मात्रकल ५ लाख विद्यालय, ७ करोड़ विद्यार्थी और २० लाख अध्यापक शिक्षा के प्रसार में लगे हैं । भानेवाले वर्षों में अध्यापकों तथा विद्यालयों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ेगी । प्रश्न केवल विद्यालयों के बनना, छात्रों और अध्यापकों के बढ़ने का ही नहीं है, उनके लिए भोजन भी चाहिए । हम साक्षात् के मामले में कितने आत्मनिर्भर हैं, यह रहस्य किसीसे छिपा नहीं है । इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का प्रश्न है, सन् १९१०-११ में प्रति व्यक्ति २६५ १ रु० वार्षिक थी और यह सन् १९६४-६५ में ३४८ १ रु० हो गयी, परन्तु न्यूनतम आय आज भी १२० रु० वार्षिक है ।

इसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीयकरण की समस्या भी विकट है। पढ़-लिखकर व्यक्ति किसी और ही रंगत में रंगा जाता है। "चूँकि शिक्षा की जड़ें लोगों की सांस्कृतिक परम्पराओं में नहीं हैं, इसलिए शिक्षित व्यक्तियों की प्रवृत्ति अपनी ही संस्कृति से दूर होते जाने की ओर हो रही है।"^४

हम विश्व के नवीन राष्ट्र हैं और हमारी बुनियाद लोकतंत्र है। हमारा लोकतंत्र खतरे में है और प्रायः स्वार्थों के कारण विभ्रत हो गया है। हमारा प्रमुख कार्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। स्वतंत्रता की रक्षा करना एवं जनमानस को जागृत करना है। सब यह है कि भीतिकता को अध्यात्म के माध्यम से स्वीकार करना है। विज्ञान तथा अध्यात्म^५ का समन्वय करना है।

हमारे समस्त शिक्षा का जो स्वरूप विद्यमान है, उसे किसी भी उन्नत तथा प्रगतिशील कहलानेवाले देश की शिक्षा का मानचित्र नहीं कहा जा सकता। पढ़ना-लिखना तो हमने कुछ को सिखाये, पर चरित्र तथा नैतिकता के मानवण्ड बदलते गये। परिणामतः ज्ञान का विस्फोट हुआ, परन्तु बदलती नैतिक मान्य-ताओं ने नवीन ज्ञान को अनैतिक भास्या के सन्दर्भ में स्वीकार किया। सत्ता, शासक, जनता और जनमानस के निर्माताओं का संघर्ष जारी रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपने आदर्शों से दूर होते गये।

संकल्प-बोध कैसे ?

संकल्प बोहराने से ही कुछ नहीं होता, संकल्प का यथार्थ बोध होना आवश्यक है। यथार्थ बोध का माध्यम है शिक्षा, जो अहितक क्रान्ति एवं सामाजिक परिवर्तन की अवरुद्ध प्रक्रिया है, शिक्षा में क्रान्ति हो तो शिक्षा भी क्रान्ति करेगी। ज्ञान के विस्फोट से सामाजिक परिवर्तन होगा और आधुनिकीकरण के समन्वय से राष्ट्रविकास का दिशा और समावनाएँ मुखरित होंगी। मायोग ने इसीलिए कहा है—'आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साधन विज्ञान और शिल्प-विज्ञान पर आधारित शिक्षा है।'^६

राष्ट्र-विकास के संकल्प-बोध के लिए आवश्यक है कि सामाजिक और

४. शिक्षा मायोग : ११२.००

५. शिक्षा मायोग : ४१२.११

६. शिक्षा-मायोग : २५१२.४३

राष्ट्रीय एकीकरण हो। सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए इन तथ्यों की आवश्यकता है :

- (१) राष्ट्र के अविध्य में भास्या;
- (२) लोगों के रहन सहन के स्तर में निरन्तर वृद्धि और बेकारी तथा देश के उन विभिन्न भागों के विकास में असमानता में कमी की, क्योंकि ये सभी बातें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अर्थों में अवसर की समानता की भावना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।
- (३) नागरिकता के मूल्यों और दायित्वों की एक समान भावना की तथा लोगों में सम्पूर्ण राष्ट्र के प्रति बढ़ते हुए निष्ठापूर्ण सादात्म्य की;
- (४) सरकारी सेनाओं की आर्थिक दृढ़ता पर आधारित अन्धे और निष्पक्ष प्रशासन तथा केवल कानून की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु वास्तविक रूप से समान व्यवहार के भावना की,
- (५) राष्ट्र के विभिन्न वर्गों की संस्कृति, परम्पराओं तथा जीवन-प्रकार के लिए आपसी सहभावना और सम्मान की।

ये विचार-विन्दु इस बात पर बल देते हैं कि हमें अपनी शिक्षा-प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। यदि हम उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं कर पाते तो हम राष्ट्रीय शिक्षा-नीति को स्वीकार कर सकेंगे, यह संभव नहीं है। अतः मायोग^७ में स्पष्ट कहा है

- (१) राष्ट्रीय विकास के समग्र कार्यक्रम में शिक्षा की भूमिका का हम फिर से मूल्यांकन करें।
- (२) यदि शिक्षा की अपनी भूमिका निम्नानी है तो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में जो परिवर्तन आवश्यक हैं, उन्हें हम पहचानें और उनके आधार पर शिक्षा के विकास-कार्यक्रम तैयार करें।
- (३) इस कार्यक्रम को दृढ़ संकल्प तथा शक्ति के साथ प्रयत्न में लायें।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद के वर्षों में सन् १९६८ का वर्ष महान उपलब्धियों का वर्ष है। उपलब्धियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा महान तप है।

हमारी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का आधार रहा है : "शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है कि इनको परिवर्तित करके व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से इसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाय और

इस प्रकार इसको सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बनाया जाय, जो राष्ट्रीय सभ्यता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है ।'

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के प्रमुख बिन्दु ये रहे हैं

- (१) सविधान के ४५ वें अनुच्छेद के अनुसार १४ वर्षों तक के बच्चों के लिए नि शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना,
- (२) अध्यापकों की स्थिति, वेतन और प्रशिक्षण एवं सेवा-सम्बन्धी छूटें उचित एवं संतोषजनक होनी चाहिए,
- (३) भाषाओं के विकास के लिए ये कार्यक्रम हों .
 - (क) क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य का विकास हो । इन्हें विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का माध्यम बनाया जाय ।
 - (ख) राज्य-सरकारें जिम्मापा सून का पालन करें ।
 - (ग) हिंदी के विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न हो ।
 - (घ) सांस्कृतिक एकता के लिए सभ्यता की शिक्षा का बड़े पैमाने पर दी जाने का प्रयत्न किया जाय ।
 - (च) अन्तरराष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया जाय ।
- (४) शिक्षा प्राप्ति का अवसर सबको समान रूप से मिल सके, इसलिए अनवरत रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए । हममें भर्त्सी का भावना योग्यता हो बालिकाओं तथा शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असम बालकों की शिक्षा की नियमित व्यवस्था हो ।
- (५) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील प्रतिभाओं को परखा जाय ।
- (६) कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा का शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय ।
- (७) वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध को प्रोत्साहन मिले ।
- (८) कृषि तथा उद्योगों की शिक्षा पर बल दिया जाय । प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हो । उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाय ।
- (९) विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उत्तम पुस्तकों का निर्माण कराया जाय ।
- (१०) परीक्षाओं को अधिकाधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाया जाय ।
- (११) माध्यमिक शिक्षा का विस्तार सामाजिक परिवर्तन हेतु किया जाय । इस दृष्टि से प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए ।

(१२) उच्च शिक्षा के विकास के लिए छात्रों तथा अध्यापकों के प्रनुपात, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए पर्याप्त धन-राशि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा दोष की सुविधाएँ, उच्चतर अध्ययन-केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा स्थापना पर धन देना चाहिए।

(१३) भ्रंशकालिक तथा पत्राचारी शिक्षा की व्यवस्था समाज के सभी वर्गों को मिलनी चाहिए।

(१४) निरक्षरता को दूर करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम लिये जायें।

(१५) खेल और क्रीड़ा का विकास बड़े पैमाने पर इस उद्देश्य से किया जाय कि सामान्य रूप से सभी छात्रों की, और विशेष रूप से उनकी जो इस क्षेत्र में वैशिष्ट्य प्राप्त कर चुके हैं, शारीरिक क्षमता और कार्यकुशलता बढ़े और उनमें क्रीड़ा तथा तरलम्बन्धी निपुणता आये।

(१६) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का ही भरपूर प्रयत्न नहीं होना चाहिए, बरन् शिक्षा-सम्बन्धी उनके हितों के सर्वार्थ का भी प्रयत्न हो।

(१७) देश के सभी भागों के लिए एकरूप शैक्षणिक ढाँचा रखना अधिक लाभकर होगा। अन्तिम उद्दिष्ट यह होना चाहिए कि सारे देश में १० + २ + ३ वर्ष का ढाँचा रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के ये विचार-विन्दु अपने में स्वयं महान कार्यक्रम हैं और ये कार्यक्रम यदि कागज पर ही रह जाते हैं तो राष्ट्र विकास हो जायेगा, इसमें सन्देह है। शिक्षा स्वयं में कान्ति है और इस कान्ति की मराल को झुकने न दिया जाय, इसके लिए सत्ता हो नहीं, जबरता का भा आहुति देनी होगी। यह आहुति तन, मन तथा धन से देनी होगी। परन्तु कैसे?

क्या यह कान्ति अध्यापकों की उपेक्षा से होगी? क्या यह राष्ट्र विकास की भेदपूर्ण नीति से होगी? 'प्रिविलेज्ड क्लास' को मान्यता देने से क्या राष्ट्र का प्रत्येक बालक राष्ट्र विकास में योग दे सकेगा? आदि ऐसे प्रश्न हैं, जिनके सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का मूल्यांकन होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की पहली सफलता है अध्यापकों का अस्तित्व-बोध के लिए संघर्षरत होना। कागजी महलों में जीनेवाले हम राष्ट्रवादी कयनी तथा करनो के अन्तर को आघात मानकर राष्ट्र का संचालन करते रहे हैं। बढ़ता छात्र-असन्तोष इस बात का चोत्क है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जो छात्रों को दिशा-बोध नहीं दे रही है। भाषा-नीति पर विवाद चल ही

रहा है, सामान्य (कामन) स्कूलों की सुविधा जनसामान्य को मिल नहीं सकती, अध्यापकों को प्रतिष्ठा मिलना स्वप्न है, अनुसन्धान करानेवालों में मोड़ी वृत्ति (स्लाब मेण्टेलिट्टी) रहेगी ही, तो फिर कैसे उसका क्रियान्वयन होगा ? जब क्रियान्वयन होगा नहीं, तो फिर कागजों पर छपी शिक्षा-नीति पुरालेख-समूहालम (आर्काइव) की घोभा हो बढायेगी ।

तो क्या हो ?

एक विकसनशील राष्ट्र यदि देर से जागा है तो ठीक ही है, संतोष यह है कि वह जाग तो गया है । राष्ट्र-विकास के लिए हमारी राय में शिक्षा-नीति का पुनर्मुल्यांकन करते समय इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए ।

(१) राष्ट्र की शिक्षा पर लगभग ८० प्रतिशत व्यय करना पड़ता है ।

२० प्रतिशत के लिए शिक्षा-संचालन का दायित्व समुदाय को निभाना पड़ता है । अतः प्राथमिक रूप से शिक्षा का भार राष्ट्र को ही निभाना चाहिए ।

(२) शिक्षा को केन्द्र का विषय बनाया जाय ।

(३) प्रशासनिक तंत्र में सीहार्द का वातावरण उत्पन्न हो और भ्रष्टार-छाही समाप्त हो तथा कार्यकर्तापन विकसित हो ।

(४) राजनीति की शिक्षण-संस्थाओं से दूर रखा जाय ।

(५) राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन के लिए सदैव सचेत रहे और उसका लक्ष्य राष्ट्र का सर्वाङ्गीण विकास बनायें ।

राज्य सरकारें शिक्षा को लेकर मनमाने मनोमानीय निर्णय लेती रही हैं । इससे विलगता तथा विघटन विकसित हुआ है । क्या राष्ट्र की एकता के निर्माण के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जा सकता ? इस पहलु पर विधायकों, जनता तथा शासन को विचार करना चाहिए । •

जो ज्ञान मस्तिष्क तक ही सीमित रहता है, हृदय के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, वह जीवन के सकटपूर्ण अनुभव के क्षणों में किसी काम का नहीं होता ।

—महात्मा गांधी

भारत में शैक्षणिक आयोजन

युवेशचन्द्र शर्मा

वर्तमान शिक्षा प्रणाली को, आज के निम्न प्रति बदल रहे सप्ताह के सम्पूर्ण में, सम्पूर्णतः पुनर्गठित करना पड़ेगा और इस प्रणाली की उपयोगिता एवं वास्तविकता की आधारशिला पर आधारित करना होगा। शिक्षा-आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में सुझाया है। "शिक्षा, राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि में सीधा सम्पर्क... सभी संघर्ष है जब मुख्यतः सदा परिमाण, दोनों ही दृष्टियों से शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का पुनर्गठन किया जाय।... वास्तव में शिक्षा-क्षेत्र में एक ऐसी क्रान्ति की आवश्यकता है, जो बहुत दृष्टिगत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रान्ति को गतिमान कर दे।" ऐसी क्रान्ति एक सुपरिभाषित, निर्भीक एवं विचारपूर्ण नीति तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोगों द्वारा संकल्प और असाहपूर्वक उसके कार्यान्वयन द्वारा लायी जा सकती है।

राजनीतिक स्वाधीनता हमने इक्कीस वर्ष पहले ही प्राप्त कर ली थी, परन्तु भाषिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक पुनर्स्थापन का स्वाद हमें अभी तक चखने को नहीं मिला, जिसके लिए हम यह मान बैठे हैं कि वह राजनीतिक स्वतन्त्रता के उपरान्त अपने आप हो जायेगा। हमने अपने लिए राजनीतिक, भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में लोकतंत्र, समाजवाद

तथा धर्म निरपेक्षता की नीति को भादर्श रूप में अपनाया है। इन भादर्शों तक पहुँचने के लिए अधिक गहरी सूक्ष्म वृत्त, व्यापक जानकारी और उच्च सांस्कृतिक स्तरों की स्वाभाविक रूप से आवश्यकता होगी। और ऐसी स्थिति केवल एक अच्छी शिक्षा प्रणाली द्वारा ही आ सकती है। शासन को एक औपचारिक लोक-साथिक प्रणाली अपनाना सुगम है, परन्तु यदि हमने लोकतंत्र के भादर्श को एक जीवन-चर्या के रूप में चुना है तो इसकी प्रतिष्ठा जागरूक तथा चिन्तित निर्याचिक समुदाय में करनी आवश्यक होगी। इसी दृष्टि से प्रेरणा लेकर हमारे संविधान ने एक निर्देश दिया था कि राज्य को १४ वर्ष तक की आयुवाले सभी बच्चों को सन् १९६० तक अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए। इस साविधिक निर्देश द्वारा निर्धारित लक्ष्य से हम अभी भी बहुत दूर हैं। सन् १९६१ में जब कि साक्षरता प्रातिष्ठत्य सन् १९३१ के १७ प्रतिशत से बढ़कर केवल २४ तक गया था, इस अवधि में निरक्षरों की संख्या भी जनसंख्या में वृद्धि के कारण बढ़ी, जो कि २६ करोड़ ८० लाख से बढ़कर ३२ करोड़ ४० लाख हो गयी। अब ऐसी भाशा की जाने लगी है कि १४ वर्ष तक के बच्चों के निशुल्क सार्वजनिक शिक्षण का प्रावधान सन् १९८१ के पहले सम्भव न हो सकेगा।

पुनर्गठन की आवश्यकता

लगभग सभी विचारवान लोगों द्वारा इस बात पर बारम्बार जोर दिया जा चुका है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली, जिसकी रूपरेखा भारत में शासन कर रही साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप बनायी और विकसित की गयी थी, का तुरन्त सम्पूर्णतः पुनर्गठन करने और स्वातन्त्र्योत्तर भारत के परिवर्तित सन्दर्भ में तथा ससार में हुई प्राविधिक क्रान्ति के सन्दर्भ में इसे सोद्देश्य एवम् वास्तविक बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि शिक्षा-प्रामोद ने ठीक ही निष्कर्ष निकाला है परम्पराभारित भारतीय समाज को एक सुविकसित आधुनिक समाज, जो कि अपने सदस्यों को समुचित जीवन-स्तर सुलभ कर सके, में परिवर्तित करना केवल एक ही साधन से सम्भव हो सकता है और वह साधन है, शिक्षा। उसमें कहा गया है, “विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी पर आधारित ससार में लोगों की समृद्धि, उनका कल्याण एवम् उनकी सुरक्षा का स्तर शिक्षा ही निर्धारित करती है। यदि राष्ट्रीय विकास की गति में तोष्रता लानी है तो एक सुपरिभाषित, निर्भीक एवम् विचारपूर्ण नीति अपनाने तथा शिक्षा को जीवन्त बनाने, सुधारने तथा विस्तृत करने के लिए उस नीति का सकल्प एवम् उत्साहपूर्वक कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है।” इसमें

भागे कहा गया है, "शिक्षा, राष्ट्रीय विकास एवम् समृद्धि का यह सीधा सम्पर्क, जिस पर हमने जोर दिया है तथा जो कि, हमारा पूर्ण विश्वास है, तभी समर्थ है, जब कि शिक्षा को राष्ट्रीय प्रणाली गुणवत्ता तथा परिमाण, दोनों ही दृष्टियों से अच्छी तरह संगठित की जाय। यस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी प्रान्ति की आवश्यकता है, जो कि हमारी अभिविस्तृत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रान्ति को गतिमान कर दे।"

अपर्याप्त व्यय

अनेक संगठनों ने इससे पहले शिक्षा में तेजी से परिवर्तन लाने तथा उसे विकसित करने का अनुरोध किया था। खेर समिति ने अनुसूचा की थी कि भारत सरकार को अपने राजस्व का १० प्रतिशत धन शिक्षा पर व्यय करना चाहिए तथा राज्यों को अपने राजस्व का २० प्रतिशत धन शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह दो दशाब्दियों की प्रवृत्ति में शिक्षा पर किये जानेवाले व्यय में बहुविध वृद्धि होने के बावजूद भारत सरकार द्वारा शिक्षा के लिए किया जानेवाला प्रावधान ३ प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ता और तीनों योजनाओं की कुल प्रवृत्ति में राज्य योजनाओं के कुल परिव्यय का केवल १० प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया। प्रतिरिक्त धीरे-धीरे इस प्रकार है सन् १९६५ में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय भारत में केवल १२ रुपये था, जब कि उस समय जापान में प्रति व्यक्ति २४४ रुपये, सोवियत संघ में ३७८ रुपये, इंग्लैंड में ५३५ रुपये तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में १,१७५ रुपये व्यय किया जाता था। इससे स्पष्ट साफ होता है कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्त्व को व्यापक महत्त्व मिलने पर भी उसे दी गयी वास्तविक प्राथमिकता अत्यन्त न्यून एवम् चिन्तनीय है। इससे भी अधिक खेदजनक तथ्य यह है कि शिक्षा पर जो कुछ भी धन व्यय किया जा रहा है वह सही दिशा में तथा उचित रीति से नहीं व्यय किया जा रहा है, ताकि भारतीय दशाब्दों में सही मूल्यों की सुस्थापना की जा सके। शिक्षा-साधन का सुविधा-संपन्न लोग प्रायः अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि सुविधा संपन्न और विपन्न जनता के बीच की साईं घोर गहरी होती जाती है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवम् आवश्यक बात यह है कि हमारी शिक्षा के पुनर्गठन के प्रश्न को प्रायोजन में न केवल कागजों में, अपितु व्यवहारतः सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय।

प्रायोजन की कमजोरियाँ

यह प्रायोजन युग है। विकासशील देशों में जहाँ जहाँ साधन स्रोतों का अभाव है, सत्ता-उद्धार की भञ्जित प्रती कोसों दूर है, प्रायोजन का महत्त्व

शिक्षा सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में और अधिक तथा अनेकशः बढ़ जाता है, ताकि उपलब्ध साधन स्रोतों का अधिकतम उपयोग करते हुए अभीष्ट सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को यथासम्भव न्यूनतम समय में प्राप्त किया जा सके। भारत में शैक्षणिक आयोजन का शुभारम्भ प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होने के साथ-साथ हुआ, जब कि शिक्षा-योजना को सम्पूर्ण आयोजन का अभिप्राय बना दिया गया और तभी से यही प्रक्रिया निरन्तर चल रही है। हमारे देश में शैक्षणिक आयोजन की कहानी समग्र सामान्य आयोजन जैसी ही है—विशेष करके गुणवत्ता के दृष्टिकोण से। परिणामस्वरूप शैक्षणिक आयोजन की उपलब्धियाँ और कमियाँ भी काफी हद तक लगभग वैसे ही हैं, जैसी कि अन्य सभी योजनाओं में हैं। शिक्षा-सुविधाओं में सभी स्तरों पर उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिसमें शिक्षा के अनुगामी उच्चतर स्तरों में विस्तार की मात्रा अधिक रही है। व्यावसायिक शिक्षण तथा विज्ञान-क्षेत्रीय शिक्षण को अधिक सबल बनाया गया है और इन क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर भी सामान्यतः ऊँचा उठा है। व्यावसायिक (शिल्प-यंत्र, उत्रादि) शिक्षण के क्षेत्र में भी शिक्षा दी जाने लगी है, परन्तु जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सभी अन्य कार्यक्रमों के मामले में होता है, दुर्भाग्यवश शिक्षण कार्यक्रम भी व्ययानुमुखी है और शिक्षा-योजन में राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक संकेन्द्रण पाया गया है। कोई दीर्घकालिक दृष्टिकोण नहीं रहा, जो कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करने के लिए अत्यावश्यक है। पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रमुख कमजोरी यह थी कि कार्यान्वयन स्तर पर मानवीय कमजोरियों के कारण कार्यक्रमों में असफलता ही हाथ लगती थी। इन सभी कमजोरियों ने स्वाभाविक तौर पर शिक्षा में गुण-सम्बन्धी सुधारों के बहु-अभीष्टित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत व्यवधान डाला, जिसके लिए अभ्यापकों तथा प्रशासकों को धन की अपेक्षा रचनात्मक चिन्तन पर जोर देना आवश्यक है।

शिक्षा-आयोग

भारतीय शिक्षण के इतिहास में शिक्षा-आयोग की नियुक्ति, सम्पूर्ण भारतीय शिक्षण प्रणाली की व्यापक परिप्रेक्ष्य में समीक्षा प्रस्तुत करनेवाले सर्वप्रथम संगठन की दृष्टि से, सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि अपने विभिन्न क्षेत्रों के सांविधिक दायित्वों को सज्जो तरह पूरा करना है तो सम्पूर्ण भारतीय शिक्षण-पद्धति की ही पुनर्रचना की जानी चाहिए। शिक्षा-प्रणाली को जीवन की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय महत्वा-

कांक्षाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर शिक्षा-आयोग द्वारा दिया गया जोर भी बड़े महत्व का है। 'एजुकेशन इन दी फोर्थ प्लान,'* जिसमें श्री जे० पी० नार्डक द्वारा हाल में दिये गये तीन भाषण संकलित हैं, शिक्षा-आयोग में उपागम के तत्त्वों, निष्कर्षों तथा सिफारिशों को सार-रूप में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है।

गुण-सम्बन्धी सुधार

श्री नार्डक ने शिक्षा में गुण-विषयक सुधारों के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया है, जिसे श्री गाढगिल ने शिलकों एवम् विद्वानों के गुण-सम्बन्धी प्रयासों के लिए प्रतिपाद्य बताया है और जिसमें अधिक प्राथमिक सागत प्रपेक्षित नहीं है। हमारे जैसे विपन्न देश में इसका विशेष औचित्य है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अनेक ऐसे पहलू हैं, जिन पर शिक्षा हेतु उपलब्ध संसाधनों में से खर्च करना आवश्यक होता है और इस तथ्य की दृष्टि से भी कि गत कुछ वर्षों में कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर गिरता हो गया है। शिक्षा की राष्ट्रीय एवम् राष्ट्रीय योजनाएँ बनाते समय जिला और संस्था-स्तरीय योजनाएँ बनाने का सुझाव समयानुकूल है, क्योंकि किसी भी ऐसे आयोजन, जो कि नीचे से आरम्भ नहीं किया जाता, के सफल होने की सम्भावनाएँ बहुत कम हैं तथा इस विचार को सम्बन्धित लोगों में से अधिकार का समर्पण भी प्राप्त है।

राष्ट्रीय स्तर पर केवल नीति-निर्धारण, समन्वय तथा उच्च शिक्षण के पर्यवेक्षण का ही कार्य उचित है, जब कि राज्य-स्तर पर प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम आदि सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। नेतृत्व, उपक्रम तथा कार्यान्वयन का भार जिला-प्रशासन तथा व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देने से रचनात्मक चिन्तन की वृद्धि, वास्तविकता पर आधारित कार्यान्वयन तथा लोक-समर्थन के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। श्री नार्डक ने ठीक ही कहा है कि मनुष्यों की भाँति प्रत्येक संस्था का निजी व्यक्तित्व होना चाहिए। भारतीय कारक के कार्य में सुधार लाने हेतु श्री नार्डक ने पाँच बुनियादी प्रपेक्षाओं का सुझाव दिया है, जो कि विकास-कार्यक्रम का सन्तोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। उदाहरणार्थ जन्मभूमि-प्रेम, स्वदेशी-भावना, जिसका भनोवैज्ञानिक दृष्टि से भयं होता है भारतीयता का स्वाभिमान अनुभव करना तथा भारत के भविष्य में आस्था रखना, समर्पण की भावना से कठिन श्रम करने की इच्छा, खालीनता और

* 'एजुकेशन इन दी फोर्थ प्लान' : लेखक : जे० पी० नार्डक,

प्रकाशक : अधिकृता प्रकाशन, बम्बई-१, पृष्ठसंख्या : १२२, मूल्य : रु० ७.५०।

सरलता तथा जन सामान्य के समान व जनसामान्य के साथ जीया बिताने की इच्छा। श्री नार्डक के शिक्षा क्षेत्र में स्वदेशी भाषा को पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा विदेशी अनुमति, विचारों और रीतियों का अध्यानुकरण, जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वास का अभाव, त्यागने के भावपूर्ण तर्कों से कोई भी पाठ्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने स्पष्ट लिखा कि हमारी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी कमियाँ का शीघ्रतः गत हो या उससे अधिक क्यों से भारत में शिक्षा की अंग्रेजी (ब्रिटिश) पद्धति की स्थापना और उसका विवेकपूर्वक विस्तार करने से हुआ है। यह पद्धति भारतीय मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति से शून्य है। इस भारी बल को सुधारने का यह अत्यन्त उपयुक्त समय है जब कि हम ऐसा करने के लिए परम स्वतंत्र हैं।

शिक्षा प्रणाली में शक्ति लाना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि शिक्षा के सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र का ही अच्छी तरह पुनर्संरचना न किया जाय—विशेष करके राज्य स्तर पर, क्योंकि वर्तमान संरचना स्वतंत्र भारत—जो कि वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होने को उत्सुक है—की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्णतः अनुपयोगी हो चुका है। शिक्षा प्रणाली के सर्वोत्तम विचार हेतु पर्याप्त धन उपलब्ध करने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है—विशेष करके हम तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व है, जिन्होंने सीमित तथा अविस्तारशील साधन स्रोतों के कारण भारी घाटे की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय स्तर पर भी कर लगाकर अतिरिक्त निधियों के उगाहने का क्षेत्र भी अत्यन्त सीमित प्रतीत होता है।

साधनों का अधिकतम उपयोग

यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास करना समीचीन होगा और साथ ही यथासंभव अपव्ययिता बरतने एवं साधनों को व्यर्थ न होने देने का सतत प्रयास करना होगा। इस दृष्टिकोण से उच्च स्तरीय शिक्षार्थ अक्षकालिक तथा पत्राचार पाल्थकम चलाने की प्रोत्साहन देना होगा। शिक्षा आयोग ने शिक्षा के मद्द में किये जानेवाले प्रावधान में प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि करने का सुझाव दिया है। यदि यह सुझाव सन् १९८५-८६ तक अमल में लाया जा सके तो शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय ५४ रुपये हो सकता है यद्यपि इस छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी राष्ट्र को इस भाव भूमि के साथ साथ कि शिक्षा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है अग्रसर प्रयास करना होगा। जैसा कि शिक्षा आयोग ने सुझाया है शैक्षणिक कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन करते रहने

तथा उसीके आधार पर सुनियोजित अनुसंधान करने जो कि शिक्षा प्रणाली में निरन्तर सुधार लाये की आवश्यकता भी उपेक्षणीय नहीं है क्योंकि उच्च गुणवत्ता बनाये रखने के लिए सतर्कता बरतना पूर्णतः आवश्यक और अनिवार्य है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव रखे गये हैं, जो कि शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुकूल ही है। राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचारविमर्श के समय राष्ट्रीय योजना तैयार करने के निमित्त सिद्धान्त निर्देशार्थ योजना आयोग ने अभी हाल में जो एप्रोच टु दी कोर्थ फाइव इयर प्लान पुस्तिका प्रकाशित की है उसमें भी शिक्षा सम्बन्धी सुझाव हैं जो कि शिक्षा आयोग के उपागमों से पूर्णतः अनुकूल हैं। तथापि इन प्रस्तावों की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उपागम भी आज जो कुछ हो रहा है उसके अनुगमन करने की नीति के बजाय अस्मावश्यक बुनियादी उपागमों को अपनाने की नीति का ही अनुसरण करेगा। परन्तु पिछड़े क्षेत्रों तथा पिछड़े वर्गों को विशेष शिक्षा सुविधायें सुलभ करने, प्राथमिक एवम् व्यावसायिक शिक्षण अशकालिक एवम् पत्राचार पाठ्यक्रमों, छात्रवृत्ति एवम् पठान्त्रियों के प्रावधान, कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें सही दिशा में उठानेवाले कदम कहा जा सकता है। प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में कार्यात्मक उपागम सम्बन्धी तथा लोगों और समुदायों से प्रभावशाली पूँजीगत व्यय हेतु स्वैच्छानुसार योगदान प्राप्त करने की प्रोत्साहन देने के सुझाव भी बरणीय हैं।

परस्पर विरोधी

जब कि एक ओर श्री नारिक द्वारा अपने भाषणों में प्रतिपादित दृष्टिकोण निर्विवाद है उनका बुद्धिशील पर्याप्त विदेशी सहायता का सर्वोत्तम उपयोग किया जाय के सहर्ष में रखकर देखने पर असंगत और परस्पर विरोधी लगता है। इसी प्रकार जब कि उन्होंने एक ओर उच्च स्तर पर शिक्षण-सुविधाओं का प्रसार धीमे गति से करने का सुझाव दिया है ताकि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षार्थ अधिक निधि उपलब्ध हो सके तथा उच्च शिक्षण का स्तर उँचा उठाने की दिशा में पर्याप्त कार्य हो सके उनका स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारम्भिक पाठशालाओं के लिए पर्याप्त सख्या में अध्यापकों की सुलभता हेतु आगामी पाँच वर्षों में उद्दीप्त होनेवाली की सख्या दृगुनी या तीन गुनी कर देने का सुझाव विरोधाभासी लगता है—विशेष करके जब स्थिति में जब कि देश में गत एक डेढ़ दशान्दी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय विद्यालयों में आकस्मिक वृद्धि हुई है तथा फलस्वरूप विद्वित सहयोगी की वैकरी या अल्प-वैकरी की समस्या

भीषणतर हुई है। और भी, उनकी यह टिप्पणी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का स्तर कम महत्त्व का है, भी औचित्यपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि बालक के सर्वतोमुखी विकास तथा उससे भावी ज्ञानार्जन की मजबूत नींव रखने के लिए केवल इसी स्तर पर अधिकतम ध्यान देना आवश्यक है। विकसित देशों में उच्च स्तरीय शिक्षा को जितना महत्त्व दिया जाता है उतना ही महत्त्व पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षण को भी दिया जाता है और पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षण के अनुरूप ही सुषोण्य घण्टापकों की सेवाएँ निर्धारित होती हैं। बच्ची हुई आवादी के लिए तेजी से शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार करने हेतु इस सम्बन्ध में शिक्षक-छात्रों के अनुपात बढ़ाने का सुझाव भी पूर्णतः ठोस नहीं लगता, यद्यपि इस समय इसे एक अपरिहार्य बुराई के रूप में स्वीकार ही करना होगा।

विकासशील देशों में शिक्षा का प्रसार करने की दिशा में विकसित देश महत्त्वपूर्ण भूमिका भूटा कर सकते हैं। तथापि इस पहलू का उपयुक्त सयोग नहीं मिललाई पड़ता, जैसा कि इस सुविदित तथ्य से ज्ञात होता है कि विकसित देश आजकल अपनी राष्ट्रीय धन का १० प्रतिशत धन अपनी सुरक्षा पर व्यय कर रहे हैं और केवल १ प्रतिशत ही विकासशील देशों की सहायताार्थ देते हैं। यह देखना रोचक है कि श्री नार्ईक का इन अनुपातों को उलट देने, अर्थात् विदेशी सहायता का अनुपात बढ़ाने का आह्वान विकसित राष्ट्रों की कहीं तक फलीभूत होता है।

बैरुत-सम्मेलन में श्री नार्ईक द्वारा प्रस्तुत 'हिस्टारिकल रिव्यू ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया' (जो कि उपर्युक्त पुस्तक के परिशिष्ट रूप में दिया गया है) में लगभग ये सभी विचार आ जाते हैं, जो उन्होंने अपने वक्तव्यों के दौरान व्यक्त किये थे। हाँ, कुछ थोड़े-से विषयों पर और अधिक विस्तार से विचार किया गया है। इस दृष्टि से किसी भी पाठक को इस पुस्तक में इस परिशिष्ट को सम्मिलित करने पर आश्चर्य हो सकता है। तथापि विकासशील देशों में शिक्षा-स्रोतों की कुछ विशिष्ट समस्याओं पर श्री नार्ईक द्वारा डाला गया प्रकाश परिशिष्ट की उपादेयता में भार चाद लगाता है। ये विशिष्ट समस्याएँ हैं : साधन-स्रोतों की अपर्याप्तता, उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली, जैसे—आवश्यक सामाजिक मानदण्डों का अभाव, निहित-स्वार्थवालों की आमूल शिक्षण सुधारों के प्रति अशक्ति, सुरक्षा तथा आर्थिक विभाग-सम्बन्धी अन्य विभागों के प्रति-योगी दावे आदि।

बम्बई, ४ मई, १९६८

('छात्री प्रामोद्योग' से सामार)

कार्यानुभव : एक चिन्तापूर्ण चिन्तन

प्रवोराचन्द्र

अदि कार्यानुभव जीवन्त, वास्तविक और सर्वमान्य योजना हो तो उसके सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य को व्याख्या करने की, उसके उद्देश्य, कार्यक्रम और स्वरूप पर पुनर्विचार करने की, आवश्यकता है। इससंदर्भ में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत लेख में प्रस्तावित है। कार्यानुभव की कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए उसके प्रसंग में कुछ संशोधन और सुझाव भी यहाँ दिये गये हैं, परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उक्त योजना के सम्भावित नये आयाम भी हमारे शोध-संशोधन का विषय हो सकते हैं? क्या शिक्षा-आयोग द्वारा प्रस्तावित और प्रस्तुत इस योजना का संशोधन संभव और आवश्यक है? इन तरह के प्रश्नों पर विचार प्रेरित किया जा सके यह इस लेख का मूल प्रयोजन है।

कार्यानुभव के मूल बिन्दु

- (१) विद्यार्थी को कोई एक उद्योग सीखना चाहिए और उसे हाथ का काम और धर्म-कार्य करना चाहिए।
- (२) ऐसा काम उत्पादक भी होना आवश्यक है।
- (३) ऐसे काम का प्रयोजन दोहरा हो।
 - १—यह काम वैज्ञानिक ढंग से और वैधानिक दृष्टि से किया जाय, और
 - २—इसका उद्देश्य उत्पादन हो।
- (४) इसके माध्यम से शिक्षार्थी की वैधानिक मनोवृत्ति का विकास होना चाहिए।
- (५) विद्यार्थी को ऐसा शिक्षा प्राप्त हो कि वह अपने समाज और समुदाय का एक जिम्मेदार भग्न बन सके, और यह प्रतीति भी उसे हो।

दो बुनियादी संशोधन

ये लक्ष्य पूरे हो सकें, इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यानुभव के लिए कम-से-कम एक घंटा समय रोज दिया जाय। सप्ताह में दो या तीन घण्टियाँ नितास अप्रमत्त हो रहेंगे। अतएव इस मौलिक मूल कार्य संशोधन अपरिहार्य है। दूसरी बात, जिस तरह प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षित है कि 'कार्यानुभव प्राप्त' करे, उसी तरह, प्रत्येक शिक्षक के लिए भी यह अनिवार्य होना चाहिए कि वह किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष से, रोज एक घंटा 'काम' करे।

अगर ये सशोधन शिक्षा विभाग को माय हो सकें, तो फिर प्रागे इस योजना पर विचार करने को कोई सार्थकता भी है, भयथा कार्यानुभव योजना की शिक्षा विभाग के द्वारा वही दुर्गति हो जायेगी, जो बुनियादी तालीम की हुई ।

अगर हमारी शिक्षा नीति ठीक हो और हमारा शिक्षा-विभाग ईमानदारी से कार्यानुभव-योजना को कार्यान्वित करना चाहे तो ही शिक्षको की सहानुभूति और सहदायित्व प्राप्त हो सकेगा । अतः यह सभी दोनों के लिए विचारणीय है कि इस योजना के कार्यान्वयन की संपूर्ति के लिए आवश्यक गम्भीरता का वातावरण किस तरह बनाया जाय । और वह तबतक होना मुश्किल रहेगा जबतक कि शिक्षा नीति में ही कुछ मौलिक परिवर्तन और सशोधन नहीं कर दिये जायेंगे । एतदर्थ, कुछ सुझाव यहाँ प्रस्तुत हैं । सबसे मुख्य बात यह है कि विद्यालय को एक समुदाय (कम्प्युनिटी) के रूप में देखा और माय किया जाय, और विद्यार्थी को इस समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य माना जाय । दूसरे शब्दों में प्रत्येक छात्र अपने विद्यालय का—विद्यालय समुदाय का—एक 'नागरिक' माय किया जाय । और विद्यालय की ओर से उसे वही सम्मान और अधिकार भी दिये जायें, जो कि सविधान की ओर से एक नागरिक को प्राप्त हैं ।

बिलकुल ही नये दृष्टिकोण की आवश्यकता

स्कूल कम्प्युनिटी को एक राष्ट्र भयथा राज्य (स्टेट) के रूप में देखा जाय तो प्रत्येक विद्यार्थी वहाँ का एक 'नागरिक' है । 'अधिकार और कर्तव्य' के सिद्धांत के अनुसार अधिकारों को भी मायता मिल जानी चाहिए ।

आज तक विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के जिम्मे केवल मात्र कर्तव्य ही रहे हैं उन्हें अधिकार नहीं मिले हैं ।

विद्यार्थियों के हल अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व शिक्षकवर्ग पर अथवा शिक्षा विभाग पर है । ये अधिकार क्या-क्या होने चाहिए, यह विचार करके निर्धारित किया जाय । इन अधिकारों को विशेष अथवा मौलिक अधिकारों के रूप में शिक्षा विभाग द्वारा मायता दी जाय ,

- (१) सामाजिक सम्मान प्राप्त करने का अधिकार ,
- (२) समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार का अधिकार ,
- (३) शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार ,
- (४) निर्वाह-व्यय अथवा प्राप्त करने का अधिकार ,
- (५) समुचित पोषाक और शिक्षा साधन सामग्री प्राप्त करने का अधिकार ,

- (६) पास पढोस के स्कूल में पढने का अधिकार ;
- (७) मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ।
इसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों की सूची बनायी जा सकती है
- (१) छात्र समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में समुचित सामाजिक व्यवहार का कर्तव्य ,
- (२) गुरुजनों और अधिकारियों के प्रति समुचित व्यवहार का कर्तव्य ;
- (३) अध्ययन का कर्तव्य ;
- (४) धर्म-कार्य करने का कर्तव्य ;
- (५) उत्पादन-कार्य करने का कर्तव्य ।

पूर्व विचार : प्रमेय और प्रस्ताव

- (१) जो बालक का कार्यानुभव प्राप्त करते हैं, उन्हें स्कूल परिवार का कार्य-शील सदस्य मान्य किया जाय ।
- (२) कार्यरत सदस्यों के साथ स्कूल की धनदा शिक्षा विभाग की निश्चित नीति का निर्धारण किया जाय ।

इस सम्बन्ध में मेरे सुझाव ये हैं :

(१) जो बच्चा घर के बाहर किसी भी शिक्षण-संस्था का विद्यार्थी होता है मेरे खयाल से वह उस संस्था में एक प्रकार से 'काम' करता है । और यदि वह स्कूल में ५ घंटे बिताता है तो इसका मतलब यह है कि वह वहाँ ५ घंटे काम करता है ।

(२) अगर क्लिहाल इतना स्वीकार नहीं किया जाय तो भी कम-से कम यह तो सुरन्त स्वीकार और मान्य हो कि (कार्यानुभव प्रारम्भ होने के बाद) बालक वहाँ स्कूल में १ घंटा रोज काम करता है और इस आधार पर स्कूल में पढ़नेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को उसके १ घंटे के काम का वाजिब पारि-श्रमिक दिया जाना चाहिए ।

विद्यार्थी का पारिश्रमिक

यह प्रश्न कई पहलुओं से विचारणीय है । एक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार तो होता ही है । वर्तमान परिस्थितियों में जीवित रहने का निर्वाह व्यय किसका कम से-कम कितना होगा, यह हिसाब लगाकर देखने का विषय है, परन्तु मोटे रूप में यह मान्य किया जा सकता है कि एक गाँव के विद्यार्थी का निर्वाह व्यय १ रुपया रोज होता है । यह १ रु० रोज पाने का उसका मौलिक अधिकार है ।

हमारे देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में और अर्थ-व्यवस्था में यह संभव नहीं है, एक तरह से अव्यावहारिक है। फिर भी प्रतीक रूप में इस अधिकार को, १ रु० मासिक अथवा ५ रु० मासिक देकर मान्यता दी जानी चाहिए।

अन्तिम व्यवहार्य फार्मुला यह हो सकता है कि १ रु० मासिक से शुरू किया जाय और विद्यार्थियों की कार्यगत क्षमताओं के अनुसार, १ से ५ रु० मासिक तक दिये जायें, और यह निर्वाह-शुल्क उनके भाँ-बाप को प्रेषित किया जाय।

बालकों के उपर्युक्त अधिकार उनके माता-पिता अथवा अभिभावक मान्य और महसूस करें, यह प्रयत्न शिक्षा-क्षेत्र की ओर से किया जाना चाहिए। इसीलिए पहले यह बाछनीय है कि सबसे पहले स्वयं शिक्षक इन अधिकारों को विद्यालय में मान्यता प्रदान करें। इसके लिए शिक्षा के विधान, संगठन, व्यवस्था और पद्धति में ही तदनुकूल संशोधन अथवा प्रावधान अनिवार्य हैं।

हमारे बजट में और नियमावली अथवा 'कोड' में इन बात का स्पष्ट प्रावधान या उल्लेख किया जाना चाहिए। यह छात्रों को अधिकार देने का सवाल नहीं है, उनके अधिकारों को मानने का सवाल है।

इस दृष्टिकोण का प्रतिफल यह होता कि प्रारंभ में हम छात्रों के काम के घंटों में उस समय को समाविष्ट करेंगे, जिनमें वे काम करते हैं, और फिर शनैः शनैः क्रमशः हमारी अपनी सामर्थ्य-सीमा के अनुसार, छात्रों द्वारा स्कूल में बिछाये गये पूरे समय की ही काम के घंटों में गिनेंगे। और एक दिन ऐसा अवश्य आना चाहिए, जब छात्र स्कूल में जाते वक्त वह अनुभव करेंगे कि वे अपने काम पर जा रहे हैं, एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का अंजाम देने। वे स्कूल में उसी भाव और जिम्मेदारी की भावना से जायेंगे, जैसे कि आज शिक्षक जाते हैं।

छात्रों के व्यक्तित्व को और उनके ईश्वरीय अथवा मौलिक अथवा मानवीय (शब्द कोई भी हो) अधिकारों को समुचित मान्यता देने और महसूस करने का वक्त आ गया है, अब यह शिक्षकों की शैक्षणिक दृष्टि, और उस दृष्टि-दर्शन पर निर्भर है कि हम प्रगतिशील दृष्टिकोण अपना सकते हैं, या (अभी) नहीं?

परिस्थितियों की प्रतिकूलता

इस जमाने में, जब कि विद्यार्थी-वर्ग प्राये दिन हड़तालें करते हैं, और अनुशासन एक जिह्म में परिणत हो रहा है, और जब कि स्वयं शिक्षक-वर्ग भी

उसी धारा में बह रहा है—उपयुक्त विषय एक खयाली पुछाव ही नजर आता है, लेकिन हमारा सबका विवेक अगर भ्रम भी जीवित और जाग्रत हो तो जो आज करना हो उसे अभी ही कर लेना उचित होगा ।

कार्यानुभव की सिद्धांत और उसकी योजना को गम्भीरता से कार्यान्वित करना हो तो बालको और विद्यार्थियों के प्रति हमारे जो दायित्व हैं, और जो उनके अधिकार हो हैं, उनको समझना और मान्य करना यह आज का ही एक विचारणीय प्रश्न है ।

पुस्तक-परिचय

बालक अपनी प्रयोगशाला में

महारमा भगवानदीनजी बाल-मनोविज्ञान के भाषार्य रहे हैं । उनके दीर्घकालीन अनुभवों, प्रयोगों एवं परीक्षणों के आधार पर इस ग्रंथ की रचना हुई है । उनका निष्कर्ष है कि बालक का सम्पूर्ण शिक्षण वैज्ञानिक बुनियाद पर निर्भर होना चाहिए ।

इस ग्रंथ में अनेक उदाहरणों द्वारा यह बताने की कोशिश की गयी है कि बालक की हर प्रवृत्ति और बुद्धि की भारीकी से समझे बिना पढ़ाना बालक पर भयाव है । बालक स्वयं वैज्ञानिक होता है । उसकी हर क्रिया एक प्रयोग, एक परीक्षण होती है । वह जन्म से ही प्रयोग शुरू कर देता है ।

बालक के अंदर कितनी शक्ति छिपी हुई है, वह कितना ज्ञान लेकर पैदा हुआ है, उसकी वैज्ञानिक जानकारी कितनी है—यह जब इस किताब के द्वारा माता पिताओं को मालूम होगी, तो उन्हें बड़ा आनन्द आयेगा । साथ ही-साथ माता पिताओं और अध्यापकों के अनेक बहम भी दूर हो जायेंगे ।

पुस्तक में पाँच खण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड में अनेक प्रकरण हैं । २४० पृष्ठों की इस पुस्तक में शिक्षण के अनेक पहलुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है और इसमें पद-पद पर यह प्रतीति होती चलती है कि लेखक ने बालक की मानसिक गहराइयों में पैठकर अध्यापकों का पथ प्रदर्शन किया है ।

सुन्दर छपाई, पृष्ठ २४० । मूल्य मात्र पाँच रुपये ।

सर्व सेवा संच प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१

विज्ञान : अस्तित्व के लिए एक खतरा

प्रो० वेरी कामनर

(वनस्पति विभाग, वार्शिंगटन विश्वविद्यालय, अमेरिका)

[सत्रहवीं सदी से पूर्व ईरान तथा चम के प्रति जिस प्रकार की उन्माद-पूर्ण अन्धश्रद्धा थी उसी तरह की बात आज बहुत कुछ विज्ञान के बारे में कही जा सकती है। अमेरिका में वार्शिंगटन विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्रो० श्री वेरी कामनर ने एक पुस्तक लिखी है : ' विज्ञान और जीवन '—(' साइन्स एण्ड लिविंग ') । उसमें वे नीचे लिखी कुछ ऐसी बातों की तरफ हमारा ध्यान आँवते हैं कि यदि इनकी ओर अब भी मानव जाति का ध्यान नहीं गया और यदि हम वैज्ञानिकों की ऐसी सलाहों को नहीं मानेंगे तो समस्त मानव जाति का सम्पूर्ण विनाश निश्चित है। —अनुवादक]

प्रो० वेरी कामनर का कहना है कि विज्ञान आज स्वयं मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक ऐसा खतरा बन गया है, जिसकी विशाल शक्ति पर अब मनुष्य और विश्व का कोई भी नियंत्रण नहीं रह गया है। हमारी अनेक आगामी पीढ़ियाँ और स्वयं वह पीढ़ी भी अनेक खतरों से ग्रस्त हो गयी है। उदाहरणार्थ, आणविक विस्फोटों से उत्पन्न धूल के कारण हवा दूषित हो गयी है और जिन्हें आज हम बस शोधक मानते रहे जैसे—क्लोरीन आदि, स्वयं उसी कारण से दूषित होकर जल को दूषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि विज्ञान से होने-वाले लाभों को तो हम जानते हैं किन्तु अब इससे उत्पन्न डरावने खतरों को भी हम अनुभव करने लगे हैं। आज हम इधर इतनी अधिक मात्रा में और इतनी तेज गति से अला रहे हैं कि सन् २००० तक, याने अब से केवल ३० या ३२ सालों में ही, इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से वातावरण में इतनी गरमी पैदा हो जायेगी कि उससे उत्तर और दक्षिण ध्रुव प्रदेशों की सारी बर्फ पिघलनी लग जायेगी और यदि इधर चलाने की हमारी यही गति जारी रहती है, तो आगामी ४०० से लेकर ४००० सालों में वह सारी

बर्फें गल जायेगी और इससे समुद्र का जल लगभग ४०० फुट ऊँचे उठ जायेगा, जिससे हमारे अनेक बड़े बड़े नगर और घरती का बहुत बड़ा भाग जलमग्न हो जायेगा ।

सन् १९२३ से इजिप्त् में घबके कम करने के लिए पेट्रोल में शीशे का प्रयोग शुरू किया गया था, किन्तु इसने घरती के अधिकांश घरातल को दूषित (जहरीला) बना दिया है और अभी तक हम पता नहीं लगा पाये हैं कि इस जहर का मछली, चिड़िया, जानवर या मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा । अमेरिका की हरी क्षोण में और उसके पास-पड़ोस के नगरों में मल प्रवाह, औद्योगिक कारखानों की गंदगी तथा खेती में प्रयुक्त होनेवाले रासायनिक खादों के विषैले द्रव्यों के कारण क्षोण में इतना फस्फोट जमा हो गया है कि इससे पानी के जैविक गुणों में स्थायी असंतुलन पैदा हो गया है । इससे मछलियाँ मर गयी हैं और यह अनुमान है कि अगामी २० सालों में नगरों से पैदा होनेवाले रही पदार्थों की इस विधाल राशि के कारण सारे (अमेरिकी) राष्ट्र के अधिकांश जल-स्रोतों के जैविक गुण नष्ट हो जायेंगे । अन्तस्फोटवाले इजिप्त् के कारण भी हवा खराब हो रही है, क्योंकि उनसे निकलनेवाली विषैली गैस सूर्य की रोशनी मिलने के कारण एक भयानक कुहरा-सा पैदा करती है और इसका मतीजा होता है श्वास-सम्बन्धी बीमारियों में वृद्धि ।

यन्त्र-विज्ञान मानव-जीवन पर हावी

प्रो० कामनर कहते हैं कि अमेरिका में व-द्रवपाना-सम्बन्धी योजनाओं पर होनेवाले भारी अनुत्पादक व्यय का असर अन्य वैज्ञानिक प्रयत्नों पर पड़ा है और अनेक दूसरे कामों को यन्त्र के प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है । अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स पहले से ही ध्वनि से भी तेज गतिवाले यात्रीवाहक विमानों के बेहूद खर्चाले कार्यक्रमों पर कटिबद्ध हैं । किन्तु वे इस बात का कोई व्यापक मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं कि अन्तिमरणीय प्रभावों से उत्पन्न जोखिमों, बह्वा-ध्नीय रेडियो विकीरणता और एक काल-दोत्र से दूसरे कालदोत्र में अति वेगवान आवागमन से मनुष्य पर क्या-क्या शारीरिक प्रभाव होते हैं । अब तो कुछ लोग कुछ बड़े बड़े मौसमी परिवर्तन करने के बारे में भी चर्चा करने लगे हैं, यद्यपि हम अभी तक मौसम के बारे में एक या दो दिन से अधिक की भविष्यवाणियाँ भी नहीं कर सकते हैं । प्रो० बेरी का कहना है कि भूतबाल की गलतियों तथा भविष्य के खतरों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको भीमत क्या होगी, यदि इस पर सोचें तो सिर चककराने लगता है । क्योंकि इन खतरों को

पैदा करनेवाली टेकनालोजी (यंत्र-विज्ञान) आज हमारे राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत गहरी पैठ गयी है। विज्ञान तो केवल हमें इस संकट की गहराई से ही परिचित करा सकता है; किन्तु इसका हल तो उसके बूते के बाहर है। वह तो सामाजिक पुरुषार्थ से ही सम्भव है। विज्ञान तथा यंत्र-विज्ञान देखने में जरूर आकर्षक लगता है, परन्तु प्रायः लोग भूल जाते हैं कि असल इसके पीछे आणविक युद्ध के कारण होनेवाला आत्म-विनाश ही छिपा हुआ है। नैतिकता की दृष्टि से मानव-जाति के इतिहास में यह एक प्रत्यन्त ही महान प्रश्न है, किन्तु इसके घातक पहलू को विज्ञान के आकर्षक परदे ने छिपा रखा है। वैज्ञानिकों का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे इन खतरों से लोगों को सावधान करें। अपने भाइयों से ऐसी सूचनाएँ छिपाने तथा सामाजिक निर्णयों के नाम पर इन्हें रंगने का कोई अधिकार नहीं है।

वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी

सबसे बड़ा गम्भीर खतरा आणविक परीक्षणों से उत्पन्न रेडियोधर्मी धूल से है। आज संसार में यह धूल इतने व्यापक पैमाने पर फैल गयी है कि अब इसके इलाज के रूप में की जानेवाली भ्रशु-परीक्षण नियेध-सन्धि से भी खतरा समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षण बन्द होने से पहले ही यह धूल बहुत अधिक मात्रा में संसार के वातावरण में फैल चुकी है। वास्तव में भ्रशु-परीक्षण कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न इस विनाश रेडियोधर्मी धूल के जानवरों, वनस्पतियों तथा मनुष्यों में प्रवेश पाने के फलस्वरूप होनेवाले जैविक नतीजों को एक भारी गम्भीर टेकनालोजिक भूल स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। एक तरह से सन् १९६३ की भ्रशु-परीक्षण-नियेध-सन्धि प्रकारान्तर से विज्ञान तथा टेकनालोजी की इस असफलता की ही स्वीकृति है। अब इस रेडियोधर्मी धूल का विश्वव्यापी फैलाव महामारियों, पारिस्थितिक दुर्घटनाओं और संभाव्य मौसमी परिवर्तनों के कारण सारे जैविक वातावरण की स्थिरता को इस हद तक प्रभावित करेगा कि इससे दुनिया में मनुष्य के अस्तित्व को हर जगह ही खतरा पैदा हो गया है। आज हमारी यह सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम वैज्ञानिकों के समुदाय में किन्हीं ऐसी योजनाओं और साधनों का विकास कर लें कि ऐसे वातावरण-सम्बन्धी हस्तक्षेपों से होनेवाले साम और हानियों से पहले से ही समाज को सूचित और सावधान किया जा सके। यदि हम ऐसा कर सकते तो हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की सून कभी नहीं करते, जिनसे असल में राष्ट्र की रक्षा के बजाय राष्ट्र का विनाश ही होता है। यदि हम जीवित रहना

चाहते हैं तो भ्रष्ट टेक्नालोजी के नवीनोन्मेषों के हानिकारक प्रभावों के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए। हमें उनकी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक कीमत समझ लेनी चाहिए, उसके संभावित लाभों के मुकाबले इन हानियों का भी हिसाब लगा लेना चाहिए और सामान्य जनता को यह सब साफ-साफ बताना चाहिए। एक ऐसा स्वीकारयोग्य सन्तुलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करने का वक्त आ गया है।

कारखानों से निकलनेवाले निकम्मे पदार्थों के प्रबन्ध की पद्धति में सावधानी की तो बिखरिबिखर करने में सफलता बहुत जल्दी मिल गयी, किन्तु ऐसी सफलता अन्य शोधक पदार्थों के विनियोग में नहीं मिल सकी है। पहले सब प्रकार के प्रयत्न करने पर भी शोधक पदार्थों के हानिकारक द्रव्य शेष रह जाते थे। केवल दो या तीन साल पहले ही उद्योगों ने इस गलती को समझा है और अब वे शोधक-रसायनों के मातृशाला बिखरने में सफलता प्राप्त कर सके हैं। उसी तरह पौधों की बीमारियों से बचाव के लिए होनेवाले छिड़काव (दवाइयों के) से भी अब दुपित होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के आरोग्य के लिए बहुत हानिकार है। पेट्रोल से चलनेवाली मोटरकार भी अब त्याग दी जानी चाहिए, क्योंकि दौड़ते हुए यह अपने पीछे ओ धुआँ फैलाती जाती है, वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकार है। अन्तःस्फोट शक्ति पैदा करनेवाले कारखानों में तो इसे आणविक शक्ति से बदला जा सकता है, बसते कि रेडियोधर्मी धूल के विशाल विकीरण को नष्ट किया जा सके। अखिर में इन सबका एकमात्र हल सौर-शक्ति ही हो सकता है।

सर्वनाशी विज्ञानवाद के खिलाफ आंदोलन

प्रो० बेरी का कहना है कि हम भावी संस्तियों से न केवल उनकी काष्ठ या कौयले के भण्डारों की ही चोरी कर रहे हैं, बल्कि अखिर में उनकी जीवन की मूलभूत या बुनियादी जरूरतें, जैसे—हवा, पानी तथा जमीन भी उनसे छीनी जा रही है। अब तो जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक नये जीवन-रक्षक आन्दोलन की आवश्यकता है। आधुनिक टेक्नालोजी की चमक दमकवाली सफलताओं तथा आधुनिक सैन्य-पद्धतियों की अमृतपूर्व शक्ति के बावजूद वे एक सर्वसामान्य घातक दोष से बुरी तरह ग्रस्त हैं। दोष यह है कि वे हमें भोजन की प्रचुर मात्रा, वृद्धि औद्योगिक प्रतिष्ठान, तीव्र वेगवान याहन और अमृतपूर्व शक्तिवाले सैनिक-हथियार तो दे सकते हैं, किन्तु वे स्वयं हमारे अस्तित्व को ही संकट में डालते हैं।

(अनुवादक : कामेश्वर प्रसाद पट्टगुप्ता)

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—अध्यक्ष सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष : १७
अंक : ७
मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

डा० सम्पूर्णानन्द	२८६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
अपराध, अपराधी और जनमानस	२९० स्व० डा० सम्पूर्णानन्द
समाज में नयी शक्ति का उद्भव***	३०२ श्री शंकरराव देव
सोवियत संघ में शिक्षको का प्रशिक्षण	३०७ श्री जी० चौरसिया
राष्ट्रीय शिक्षा-नीति और राष्ट्र विकास***	३१२ श्री सुरेश भटनागर
भारत में शैक्षणिक आयोजन	३१६ श्री युवेषचन्द्र शर्मा
कार्यानुभव एक विद्यापूर्ण चिंतन	३२७ श्री प्रवीणचन्द्र
विज्ञान अस्तित्व के लिए खतरा	३३२ प्रो० बेरी कामनट

फरवरी, '६६

निवेदन

- 'नयी शालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी शालीम' का वार्षिक खन्दा छः रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णवत्स मट्ट सर्व सेवा संघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार शर्मा,
इन्डियन प्रेस (प्रा०) लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

लोकतंत्र की बुनियाद : निर्भीक, विवेकयुक्त मतदान

गांधीजी ने अपनी 'आखिरी वसोयत' में मतदाता के शिक्षण पर सबसे अधिक जोर दिया था। चुनाव-कार्य शुद्ध, शान्तिपूर्ण और न्याय पर आधारित रहे तब ही लोकतंत्र टिक सकता है। लोकतंत्र की सबसे महत्व की और बुनियादी कड़ी मतदाता है। मतदाता का कर्तव्य है कि वह मतदान के अपने अधिकार का निर्भीकता से, स्वतंत्र रहकर तथा विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करे। विभिन्न राजनैतिक पक्षों, संगठनों एवं चुनाव के लिए खड़े होनेवाले व्यक्तियों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने हितों के बावजूद मतदाता के इस कर्तव्य-पालन में किसी प्रकार की बाधा या प्रतिकूलता पैदा न करें।

इसके लिए निम्न न्यूनतम आचार-संहिता का पालन किया जाय:-

- (१) उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा उसके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर दूसरे पक्ष की आलोचना करे। दूसरे पक्ष के उम्मीदवार या सदस्य के निजी जीवन को लेकर आलोचना न करे।
- (२) जनता से झूठे वादे न करे।
- (३) वोट प्राप्त करने के लिए गलत और निन्दनीय तरीकों का आश्रय न लें।
- (४) विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों, भाषाओं और प्रांतों के लोगों के बीच घुणा पैदा करनेवाली या हिंसक भावना उत्पाननेवाली कोई बात न करे।
- (५) विचार-प्रचार व अन्य कार्यक्रम इस तरह आयोजित करें कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुँचे।
- (६) किसी प्रकार की हिंसा और अशान्ति का वातावरण न बनायें।
- (७) सोलह साल से कम उम्र के बच्चों का उपयोग चुनाव प्रचार में न करें।

इस संदर्भ में हरएक मतदाता का भी यह धर्म हो जाता है कि वह

- १- अपने मत की पवित्रता का ध्यान रखे,
- २ उम्मीदवार के गुणवत्ता को देखकर मत दे,
- ३ मत की किसी भी प्रसोधन से कारण न दे
- ४- किसी मय से भी मत का गलत उपयोग न करे
- ५ सही व्यक्ति न मिले तो वोट दे ही नहीं,
- ६ हिंसा और अशान्ति का प्रयत्न न आने दे।

राष्ट्रीय गान-त्रय व युवा-संघ-समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टंकनियम मदन मुन्दीगरी का मैक पयपुर-१ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

मार्च १९६९

“विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में जो बोझ दिमाग पर पड़ता है वह असह्य है। यह बोझ केवल हमारे बच्चे ही उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत उन्हें चुकानी ही पड़ती है। वे दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाते। इससे हमारे ग्रेजुएट अधिकतर निकम्मे, कमजोर, निरुत्साही, रोगी और कोरे नकलची बन जाते हैं। उनमें खोज की शक्ति, विचार करने की ताकत, साहस, धीरज, बहादुरी, निडरता आदि गुण बहुत क्षीण हो जाते हैं। इससे हम नयी योजनाएँ नहीं बना सकते। बनाते हैं तो उन्हें पूरा नहीं कर सकते।”

—गांधीजी

छात्र-आंदोलन का एक नया रूप

२१ फरवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षान्त-समारोह था। बम्बई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० गजेन्द्रगडकर दीक्षान्त-भाषण कर रहे थे। तभी समारोह के पडाल में कुछ लड़के घुस आये और चिल्लाने लगे—‘हम काम चाहते हैं, डिग्री नहीं चाहते।’ लड़के चार-छह ही थे। उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। २२ फरवरी को जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का दीक्षान्त-समारोह था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डाक्टर कोठारी दीक्षान्त भाषण देने के लिए लड़ गए, परन्तु विघ्न पड़ा। बहुत-से छात्र समारोह के पडाल में घस आये और शोर मचाने लगे—‘हमें काम दो, हम डिग्री नहीं चाहिए।’ कुछ ने पर्चे फेंके, बोले—‘इंजीनीयरिंग के स्नातक पडाल के बाहर चाय की दुकान लगा रहे हैं। जानना चाहते हैं, क्यों ? तो इन पर्चों को पढ़िए। इन दीक्षान्त समारोहों को बंद कीजिए।’ इस शोरगुल में डाक्टर कोठारी ने अपना लिखित भाषण नहीं पढ़ा। जबानी ही बोले। कुलपति का भाषण भी नहीं सुना जा सका।

वर्ष : १७

अंक : ८

छात्र-आंदोलन का यह एक नया रूप है—मैं कहता हूँ उज्ज्वल पहलू है। भारत के छात्र-आन्दोलन से लोपो को शिकायत रही है कि उसका सक्षम अत्यन्त सकीर्ण रहा है और उसे आंदोलन की

सजा देना भी ठीक नहीं होगा। विद्वत् छात्र आन्दोलन सत्कार की बड़ी-बड़ी समस्याओं को लेकर चल रहा है। अमेरिका में उसके सामने नीग्रो की समस्या है वियतनाम युद्ध की समस्या है। फ्रान्स में प्रतिष्ठान को बदलने की समस्या है इण्डोनेशिया के छात्रों ने राज्य ही पलट दिया। भारतवर्ष में छात्रों ने सभी राष्ट्र की मूल समस्याओं को लेकर—साम्प्रदायिकता को अस्पृश्यता को लेकर—आन्दोलन नहीं किया और फीस घटाने अथवा प्रवेश की समस्या बढ़ाने के सकीण दायरे में सीमित रहे। परन्तु छात्र आन्दोलन के इस नये रूप ने पहली बार एक ऐसी समस्या को लिया है जिसका राष्ट्रीय महत्त्व है। इस आन्दोलन ने पहली बार एक ऐसी समस्या को लिया है जो बुनियादी है और जिसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन से है—उसके उत्थान और पतन से है। इसने पहली बार शिक्षा की समस्या के भ्रम पर आघात किया है यानी शिक्षा प्रणाली को बदलने की बात कही है।

भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति लक्ष्यहीन और निष्प्रयोजन है और छात्रों के मन में भविष्य के प्रति आशंका और अनिश्चितता उत्पन्न कर अनास्था और कुठा को जन्म देती है। इसीलिए गांधीजी ने इस शिक्षा पद्धति को निकम्मी कहा था और उसके विकल्प में बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की थी जिसके मूल में दो बातें थी :

(१) प्रत्येक छात्र को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक समाजीक योगी धर्म सिखाकर उस धर्म (अथवा उद्योग) के माध्यम से व्यक्तित्व के संस्कार की बात।

(२) व्यक्तित्व के मुक्त विकास के लिए विदेशी भाषा के स्थान पर छात्र की मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात।

उनकी इस शिक्षा-पद्धति को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति कहकर स्वीकार किया गया परन्तु कई कारणों से जिनका विवेचन यहाँ अनावश्यक है यह पद्धति देश में चल नहीं रही है (ठीक वैसे ही जैसे गांधीजी नहीं चल रहे हैं)। यह कहा जाता है कि बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत शिक्षा जगत के शाश्वत सत्य हैं परन्तु औद्योगिकता और टेक्नोलॉजी के माग का अवलम्बन कर विकास के पथ पर चल पड़ इस देश में वे प्रयोग की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसलिए उनका विकल्प ढूँढा जा रहा है। कोठारी आयोग

ने बुनियादी शिक्षा के 'शिल्प' की जगह 'कार्यानुभव' का विकल्प सुझाया है और सस्तुति को है कि इस देश के हर छान छात्रा को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कार्यानुभव की शिक्षा दी जाय। परन्तु दो साल हो गये कोठारी-आयोग का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव कार्य-रूप में परिणत नहीं हुआ है और हमारी शिक्षा-प्रणाली जैसे पहले लक्ष्य-हीन-उद्देश्यहीन थी वैसे आज भी है और उसीका परिणाम है आज के दीक्षान्त-समारोहों में छात्रों का प्रदर्शन, जिसकी ऊपर चर्चा की गयी है। छात्र-आन्दोलन का यह नया रूप है जो अगर अनुशासित ढंग से चले तो इसकी बहुत बड़ी सम्भावनाएँ हैं।

वात यह है कि आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह एक 'रक्षित स्वार्थ' बन गयी है और जिस नौकरशाही के हाथ में शैक्षिक प्रणामन है वह ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है, जिससे इस दूषित प्रणाली का अन्त हो। सब पूछिए तो आज देश में जो असमानता है और समाजवाद की कसम के बावजूद नौकरशाही और पूँजीवाद का जो शिकजा कसता जा रहा है, उसके मूल में शिक्षा-पद्धति और शिक्षा के असमान अवसर ही हैं। यह समझ लेना चाहिए कि आसानी से आज का शैक्षिक प्रशासन इस प्रकार की किसी शिक्षा-पद्धति को स्वीकार करने नहीं जा रहा है, जिसमें अमीर-गरीब सभी के लड़कों को हाथ से काम करना पड़े और न वह आसानी से मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम ही स्वीकार करने जा रहा है। भारत की शिक्षा-पद्धति में जितने दिन यह स्वीकार कर लिया जायगा कि इस देश का हर बच्चा शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर से उच्चतम स्तर तक किसी-न-किसी समाजीपयोगी घड़े की वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता रहेगा और उसकी सारी शिक्षा उसकी अपनी भाषा के माध्यम से दी जायगी, उसी दिन शिक्षा के क्षेत्र में सच्ची क्रान्ति होगी। वैसे-कि शिक्षा के द्वारा गांधीजी अहिंसक ढंग से इसी क्रान्ति को करना चाहते थे, जिसे इस देश की नौकरशाही (ब्यूरिओ-क्रैमी) ने सम्भव नहीं होने दिया। आज छात्र-आन्दोलन के माध्यम से वह हो तो शुभ है। इसे छात्र आन्दोलन का ऐसा उज्ज्वल पहलू मानना चाहिए, जिसकी सम्भावनाएँ महान हैं।

—वशीधर श्रीवास्तव

शालाएँ क्या कर सकती हैं ?

१. महात्मा गांधी के जीवन का अध्ययन .

- उन्होंने अपने जीवन में जिन विचारों और आदर्शों को महत्त्व दिया, उन्हें समझें,
- स्वराज्य के लिए की गयी अहिंसक लड़ाई का महत्त्व समझें,
- स्वराज्य का, विशेषतः ग्रामस्वराज्य का अर्थ समझें,
- गांधीजी ने अपने लिए जो एकादश व्रत निर्धारित किये थे, उनका अध्ययन करें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्हें कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न करें,
- धर्चा करें कि गांधीजी के विचारों को निजी जीवन में किस प्रकार उतारा जा सकता है ।

२. निम्नांकित वृत्तियों और श्रद्धाओं का विकास

- जीवन में शरीर परित्याग का मूल्य और प्रतिष्ठा मान्य करें,
- भारत की राष्ट्रीय एकता को हृदय से स्वीकार करें,
- जाति, सम्प्रदाय, पद, भाषा आदि भेदों का तनिक ब्यापक न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति में मैत्री भाव रखें,
- राजनैतिक दलों और साम्प्रदायिक समूहों के बन्धन से ऊपर उठने की वृत्ति बढ़ाएँ,
- परोक्षिया का प्रति अपने कृतव्यों के बारे में सजग रहें,
- शुभ कार्यों में दूसरों के साथ सहयोग करने में विश्वास करें,
- मानवता का प्रति निष्ठा बढ़ाएँ,
- अपने धर्म के विषय में भक्ति और अन्य धर्मों के प्रति आदर-भाव बढ़ाएँ,
- जीवन-सिद्धान्त के रूप में अहिंसा को स्वीकार करें ।

३. कार्यक्रम और प्रवृत्तियाँ .

- (क) • गांधीजी के तथा स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों का संकलन कर उनकी उत्तम प्रदर्शनी आयोजित करें,

- गांधीजी के मिळान्तों के चार्ट और पोस्टर बनायें;
- गांधीजी के लेखों में उत्तम मुद्रापत्रों का संकलन करें और उन्हें ढंग से सजायें;
- गांधीजी के जीवन और कार्यों पर हस्तलिखित पत्र-व्यवहारों का निर्माण करें;
- गांधीजी के विचारों पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चा करें;
- सत्य के आलेख के तौर पर व्यक्तिगत डायरी लिखने का आरम्भ करें;
- शालाओं में गांधी-साहित्य और सर्वोदय-साहित्य का पुस्तकालय सौंपें;
- घरों में निजी पुस्तकालय आरम्भ करें, जिनमें गांधी-साहित्य और सर्वोदय-साहित्य हो और कम-से-कम वर्ष में एक नयी पुस्तक खरीदने का निश्चय करें।

(ख) शालाओं के लिए :—

- शालाओं में नित्य उचित स्थान पर वर्षावाचना के साथ अनुकूल वातावरण में प्रार्थनाओं का आयोजन करें, जिसमें ग्रीन ध्यान, भजनों और मंत्रों का शुद्ध और अर्थसहित गायन, और संतों के भजनों का गान शामिल हो,
- पामिक, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्सवों का, राज्या के नित्य प्रसंगों के रूप में आयोजन करें, जिसमें साप्ताहिक परितृप्ति का अनुभव हो सके।
- प्रतिदिन अगले घण्टे का सूचय करें;
- अनुशासनिक प्रवृत्ति के रूप में प्रतिदिन घण्टे भर उपयोगी और उत्पादक छठेरधम का कार्यक्रम रखें, जैसे—शाला में सूत्रालय, शौचालय, तथा नयी इमारतों का निर्माण, भवनों की मरम्मत और गिराई-पुनर्बाँट का काम, मैज कुर्सी आदि सामान की दुस्ती, रंगशाला और तैरने का कुण्ड बनाना तथा बगीचे में बाड़ बनाने आदि काम;
- अन्तर्जातीय सहभोज और सहाया का आयोजन करें।

(ग) व्यक्तिगतों के लिए :—

- स्वदेशी वस्त्र का पाठ्य करने का संकल्प लें; जैसे—गृह-उद्योग की वस्तुएँ, ग्रामीण वस्त्रों की बनायी चप्पलें, हाथकते, हाथबुने कपड़े, हाथकुटा चावल, हाथकतकी का पिसा आटा, घरेलू सादी दराइयाँ आदि ही काम में लें; पड़ोसी कारीगरों और किमानों की मदद करें।
- यथासम्भव स्वावलम्बी बनें—अपने उपयोग के लिए मूल कार्यों, अपने घर-आँगन की सफाई खुद करें, अपने सामान और अवसादों को खुद स्वच्छ करें; अपना कूड़ा खुद धोयें और खुद ही लोहा करें; शौचालय और

मूत्रियों की प्रतिनित्य साफ करें, घरू बगिया म सज्जी और फल उगायें;
ग्राम-उद्योग की वस्तुओं का उपयोग करें ।

- सर्वोदय-ग्राम रखवायें, शान्ति-मेना के सदस्य बनें अथवा उसकी सहयोग दें;
- जल्दी सोयें और सुयोदय म पहले उठें,
- सोने मे पहले और सोकर उठने पर कुछ क्षण ध्यान करें,
- किमी ग्रन्थ से कुछ मंत्रों, गीतों और भजनो का सही उच्चारण करना और गाना सीखें ।
- अपनी मातृभाषा म और अपनी भाषा के साहित्य म विशेष दक्षता प्राप्त करें ।
- गारी-साहित्य सर्वोदय-साहित्य, खादी और ग्रामोद्योगी वस्तुओं की विक्री मे मदद करें ।
- हरिजनो और भिन्न पंथीय व्यक्तियों से मैत्री करें ।
- संकल्प करें कि 'जो सुविधाएँ हरिजनो को नहीं मिलती हैं, उनका उपयोग हम भी नहीं करेंगे ।'
- भक्तियों और बुजुर्गों की सेवा और सहायता करना सीखें ।
- स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि स व्यायाम करें ।
- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ सादा आसन सीख लें ।
- धूम्रपान, मद्यपान आदि अवाञ्छनीय आदतों का त्याग करें,
- गंदी फिल्मों और गंदे नाटकों को कतई न देखने का, और जो गंदी नहीं हैं ऐसी फिल्मों को भी कम-से-कम सख्या म देखने का निश्चय करें ।
- प्रति सप्ताह एक वक्त उपवास करें ।

(घ) ता० २ अक्टूबर '६६ को एक महान् राष्ट्रीय दिवस के रूप मे मनायें ।
निम्न कार्यक्रम किये जा सकते हैं —

- प्रभात-केरी, सफाई, प्राथना, सूक्तमंत्र, शरीर-धर्म का कथन ।
- महात्माजी के लेखों का वाचन, गीता, कुरान, बाइबिल और अन्य प्रमुख धर्मग्रन्थों का पारायण ।
- चित्रों, पुस्तकों, पोस्टरों और सूक्तियों आदि की प्रदर्शनी;
- गांधीजी के विषय मे हस्तलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन,
- गांधी-विचारों पर सामूहिक विचार-मोक्ष;
- 'मुख पर गांधीजी का प्रभाव'—विषय पर छात्रों द्वारा भाषण,
- गांधीजी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ,

- अन्तर्जातीय सहभोज,
- साधवाजीन सर्वधर्म प्रार्थना,
- शिशुको और छत्रो द्वारा सकल,
- गांधीजी के प्रिय भजनो का गायन,
- गांधीजी के जीवन और कार्यों पर आभारित लघुनाटिकाएँ,
- पटोमी मुहल्ले या गाँव में मेवा-कार्य और सभाएँ ।
- ३० जनवरी को 'शान्ति-दिवस' और 'सर्वोदय-दिवस' के रूप में मनायें, जिस दिन के कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल हों—प्रार्थना, शरीरधर्म, सफाई, आठ दिन का उपवास, समाज-सत्र, स्वाध्याय और ध्यान, सकल और सूक्तिया का वितरण ।

(सूचना—इन दोनों दिवसों पर संस्थाओं का काम ब्यापक पूरा-पूरा करना चाहिए, अवकाश लेकर काम धन्द नहीं करना चाहिए ।)

(घ) ग्रामीणों के कार्यक्रम —

- मेवा के लिए पाम का एक गाँव चुना जाय,
- कम-से-कम सप्ताह में एक दिन उस गाँव में जायें, लोगों में मिलें, उनके जीवन में और उनकी परिस्थितियों से निकट संपर्क स्थापित करें,
- देख-परखकर गाँव की हाज़त का सही-सही सर्वेक्षण करें और बर्बाद करें कि किस प्रकार की सहा उनमें के लिए अधिक उपयोगी होगी,
- गाँव की प्रगति के लिए स्वयं योजना बनायें,
- नियत अवधि पर सफाई का कार्यक्रम रखें,
- पेशाब-घर और पाखाना बनायें, कम्पोस्ट खाद तैयार करें,
- कुएँ, तालाब और नालियाँ साफ रखें,
- आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार करें और सीढ़ी-सादी दवाइयों का प्रबंध रखें,
- ग्रामीण उद्योग और प्रदर्शनों का आयोजन करें,
- प्रार्थना और कीर्तना का आयोजन करें,
- ग्रामीण शालाओं के लिए स्वेच्छा से अपनी सहायता दें,
- नाटक और ग्रामीण मनोरंजन के कार्यक्रम करें,
- लोकनृत्य और लोकगीतों का कार्यक्रम रखें और उनमें स्वयं भाग लें, मेले, साप्ताहिक हाटों बगैरह में मेवाकार्य करें;
- स्वास्थ्य और अन्य अभियानों में सम्बन्धित अधिकारियों की सहायता करें,

- गाँव में स्कूल न हो तो स्कूल शुरू करने का प्रयत्न कर और स्कूल है, तो उसके सुधार में तथा उसकी सामग्रियों को तैयार करने में शिक्षक की मदद करें
 - सभी छुट्टियों में गांवों में पदयात्राएँ निकालें और गांवियों का सन्देश फैलायें,
 - ऐसी पदयात्राओं के दौरान गाँव गाँव में कुछ-न-कुछ उत्पादक थम करके ही अपना भोजन प्राप्त करें।
- के० एस० भाचार्य

शाला के विषय

समाजशास्त्र का शिक्षण समाज को आर्थिक तथा समस्याओं के अनुसंधान में देना चाहिए।

नया इतिहास लिखना और पढ़ाना चाहिए जिसमें देश की एकता बनी रहे और विभाषा अपने देश की समृद्धि की परंपरा और महानता को समझ सकें।

इतिहास-शिक्षण में बच्चों को दृढ़ सही राष्ट्रीयता और एकापी सत्य नहीं सिखाना चाहिए।

विज्ञान का शिक्षण जीवन-सम्बद्ध और समाज की आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए।

प्रत्येक को स्वास्थ्य विज्ञान, सफाई-विज्ञान, आहार शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए।

विज्ञान के आधार पर सरजाम में सुधार करना चाहिए।

विज्ञान आवश्यक है। लेकिन उसे अहिंसा के मार्गदर्शन में काम करना चाहिए।

विज्ञान और आत्मज्ञान साथ साथ चलना चाहिए।

बच्चों में कला की अभिव्यक्ति जमाने के लिए उन्हें प्रकृति के बीच चलने देना चाहिए।

नित्रकला का शिक्षण खचीले और अनेक साधनों के बगैर ही देना चाहिए। उनमें से अधिकतर साधन बच्चा के हाथों बनाये होने चाहिए।

(शिक्षण-विचार ४)

—विनोद

शिचक कृतसंकल्प हों

शाकरराव देव

प्रश्न : आज विद्यार्थी-समाज में अपार अनुशासनहीनता, अनियमितता, फैशन और उद्बुद्धता छा गयी है, इसके लिए क्या करें ? गांधीजी असहयोग और सर्वजन्य अन्नता के जो मार्ग दिखा गये, इन्हींका आज दुष्प्रयोग हो रहा है।

उत्तर आपने गांधीजी का नाम लिया है, तो एक बात स्पष्ट कर दूँ। गांधीजी महापुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ सत्य का विचार करना होता है, तो मैं नम्रतापूर्वक गांधीजी के भी गुण-दोषों की आलोचना बड़ी नम्रता से करने में हिचकता नहीं हूँ। गांधीजी ने जो कुछ किया, वह सत्य-शोधन का ही काम किया, लेकिन उनकी सारी इतियाँ, निर्वोप ही थी, तो बात नहीं है। सत्य की कमोटी पर बमबुर उनकी कुछ प्रवृत्तियों को हम गलत कह, या आज के जमाने के लिए गंद-लागू मानें तो उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि यही उचित है। यह बात भी मैंने गांधीजी से ही सीखी है। उनको उद्धृत करना मैं ही पसन्द नहीं करूँगे।

इसलिए मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ उपद्रव और अनुशासनाभ्रम का प्रकार हम देखते हैं, उसके लिए गांधीजी भी कुछ हद तक कारण हैं। उनके अग्रहयोग और विदेशी वस्त्र-वहिएवार आदि कई प्रवृत्तियों की आलोचना उन दिनों में डा० एनी बेसेंट, रवीन्द्रनाथ ठाकुर आदि मनोपी भी करते रहे हैं और उन महानुभावों की अविष्यवाणी सत्य हुई है, यह हमको मँनना होगा। प्रकृति का यह बटल नियम है कि वह किसीको क्षमा नहीं करती है, महाना भी गलत काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ता है। प्रकृति अन्याय नहीं करती है।

इस दृष्टि से हमें आज गांधीजी के काम का पुनर्मूलांकन करना चाहिए, मर्यादा की कमीशनी पर कसकर जो भी निष्कर्ष आता हो उस निर्भयतापूर्वक समीक्षा के सामने रखना चाहिए। सही गन्तव्य का, अनुकूल प्रतिकूल पहचान का आमूल विवेचन करते हैं, तो ही हमारा अगला कदम सही दिशा में उठ सकेगा। गांधीजी के अच्छे कामों के साथ ही कुछ बुरे अंश जुड़े ही हैं—‘पूज्यगाम्निर्वाक्यता’।

लेकिन हम समझ लेना चाहिए कि गांधीजी जिस जमाने में थे, आज वह जमाना नहीं रहा। इसलिए आज उनकी कृतियों का सर्वथा अनुकरण करना हितप्रद नहीं होगा। उस समय जो काम सौ प्रतिशत सही था, हो सकता है, आज वही सौ प्रतिशत गलत मिट हो। उस समय अनिर्वर्तित विदेशी सत्ता थी और अणु-शक्ति का आज जैसा प्रकाशन नहीं हुआ था। आज लौकतांत्रिक स्वदेशी सत्ता है। इसलिए विशेष प्रदर्शन के नये तरीके हम खोजने होंगे।

लेकिन आज के उपद्रवों को देखने से ऐसा लगता है कि हम लोकतंत्र का भान नहीं है। सामाजिक मन्दर्भ में परिवर्तन हो गया है, इस बात को हम महसूस हो नहीं कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार को लें। हर कोई कहता है कि फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को दोषी ठहराना है। मानो, उस दोष में अपना कुछ भी हाथ न हो। यह लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में राष्ट्र के प्रत्येक अनेक-बुरे काम का दायित्व प्रत्येक पर समान रूप से आता है। प्रत्येक दोष और प्रत्येक गलती के लिए प्रत्येक आदमी कारण है। अनुपात में फल हो सकता है, लेकिन दोष सबका है।

तो, समाज को इस बात का भान कराने की जिम्मेदारी आप शिक्षितों की है, शिक्षकों की है। लोकतंत्र को हमने अपनाया है, तो लोग अशिक्षित रहे तो कैसे काम चलेगा? हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, लेकिन केवल सत्ता से काम नहीं चलता है। गुण प्रथम चाहिए। जनता का गुण स्तर बढ़ाने का काम न योजना-कमीशन कर सकता है न एजुकेशन कमीशन। यह तो प्रबुद्ध नागरिकों का ही काम है समाज को शिक्षित करने के लिए कुतसंकल्प शिक्षकों का काम है।

आपकी स्कूल में पढ़ाकर ही संतोष नहीं कर लेना है। शाला की चढ़ाई-दीवारों ही आपका शिक्षा-क्षेत्र नहीं है सारा समाज ही आपका स्कूल है इसका आपको भान होना चाहिए।

लडकों को आप ६ ७ घंटे इन कमरा में बैठाकर कुछ पुस्तकें पढ़ाते होंगे। लेकिन उधर समाज में क्या चलता है? क्या आप रेडियो टाल सकते हैं? सिनेमा

टाउ सकते हैं ? सना प्रकार की हल्की पत्र-त्रिकाओं और गन्दे साहित्य को टाउ सकते हैं ? यरों में क्या होता है ? सिनेमा, सिनेमा के गाने, गन्दे फैशन की नकल, यह सब चञ्चल है । स्कूट में बाहर जो सस्कार मिलते हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं या नहीं ? यह भी आपके दायित्व में आना है या नहीं ? आपको सारे समाज का शिक्षक बनना है । आपका स्कूट सारा समाज है, सारा विश्व है ।

अपियों के तपोवनो और गुरुकुलो का जमाना गया, जहाँ छात्र को समाज से दूर, एकान्त में रखकर शिक्षा दी जाती थी । आज समाज के बीच ही शिक्षा देनी तो समाज की शिक्षा का भार आपको लेना ही है ।

दूसरी बात, उस जमाने में कहावत चञ्चली थी कि छरी बाजे छम-छम, विद्या आवे छम-छम; लेकिन वह आज काम की नहीं है । यह छुरी की बात है कि विद्यालयों से छरी लगभग निकल गयी है । आम मान्यता बन गयी है कि दण्डभय से मुक्त रखकर ही विद्या दी जानी चाहिए ।

शिक्षा में से तो दण्ड निकल गया, लेकिन समाज में तो वही दण्ड और दम्क आज भी चञ्चली है । शिक्षकों का ही यह काम है कि समाज को भी दण्डमुक्त कराये, बल्कि यहाँ तो उल्टा चञ्चल है । शाला-कालेजों के आवरण में छात्रों की नियंत्रित करने के लिए पुलिस की, और कभी-कभी फौज की भी शाला के अधिकारी लोग ही बुलाते हैं । शिक्षक भी माँग करते हैं कि देश में अणुबम बनाना चाहिए । यह शिक्षकों की बड़ी दृष्टि है ।

इसलिए शिक्षकों को सजग होना चाहिए और समाज को सही नेतृत्व देना चाहिए । शिक्षक बनना गौरव की बात है । शिक्षक के व्यापक दायित्व का भान रखकर चलना चाहिए । छात्र-समाज में तथा बाहर के विराज समाज में भी व्याप्त दोषों के लिए आप भी हैं, और उनका निवारण भी आपनो ही करना है ।

प्रश्न : महाभारत-काल से ही हम देखने प्राये हैं कि दुर्योधन, कंस जैसे लोग थे, जिन्हें भीष्म, कृष्ण जैसे महापुरुषों ने समझाया, तब भी वे समझे नहीं, तो आज मायो जैसे को कौन समझा सकेगा ?

उत्तर : हम-आज समझा सकते हैं । लेकिन यह प्रश्न सूचित कर रहा है कि हमारा मन महाभारत के युग में जहाँ था, वही आज भी है ।

शस्त्रास्त्रों की विपन्नता को क्या हम समझ नहीं सकते ? उस जमाने में राज-बद पर सारी विश्वास था । वे लोग मानते थे कि समस्याओं का हल शस्त्रों से

हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि शस्त्र विफल हो गये हैं। प्रस्तर-युग में पत्थर और लकड़ी के शस्त्र चलते थे। शस्त्र तीव्र से तीव्रतर होने आये, लेकिन समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

यह तथ्य आज सबको समझ लेना है और विशेषतः शिपका को समझ लेना है कि युद्ध किसी जमाने में घम रहा होगा, लेकिन उस जमाने का घम आज के जमाने में नहीं चल सकता। आज युद्ध निश्चित ही अवर्म है। घर्म का लक्षण तो समाज का धारण करना है। आज युद्ध समाज का धारण नहीं, संहार करता है। युद्ध से दोनों पक्षों का संहार होता है, सर्वनाश होता है। विज्ञान की प्रगति से, अणुशक्ति के आविष्कार से यहो सिद्ध हुआ।

इसलिए शस्त्र-शक्ति नहीं, शब्द-शक्ति पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हम इसी भाषा को लेकर चलना चाहिए कि आज माओ भी समझाने पर समझ सकता है और शब्द शक्ति में वह शक्ति है।

अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय

प्रश्न अध्यात्म और विज्ञान की एकता का क्या घम है ?

उत्तर वस्तुतः अध्यात्म और विज्ञान दो भिन्न चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही हैं और दोनों का काम भी एक ही है और वह है समशीतन और एकता की सिद्धि। अध्यात्म सत्यशीतन का काम अन्दर से आरम्भ करता है और विज्ञान बाहर से करता है।

और यह अन्दर बाहर का भेद भी वास्तविक नहीं है, यह मानव के मन का भेद है। मन हर वस्तु को टुकड़ों में बाँटकर देखने का आदी है। प्रकृति की दृष्टि में ऐसा कोई भेद नहीं है। ईश्वर और सृष्टि भिन्न नहीं है, सृष्टि ईश्वर का ही सगुण रूप है। सारी सकीर्ण मर्यादाएँ मन के द्वारा कल्पित हैं। स्वयं कृष्ण ने गीता में कहा—अवजानति सा मूढा मानुषी तनुमाभितम्—मनुष्य-शरीर में मैं हूँ इसलिए अज्ञान मेरी अवना करते हैं।

इसलिए हम मन से परे होने का नाम ही विज्ञान और अध्यात्म का मिलन है। अनीतता का अर्थ हा दोनों की एकता है। अक्सर हम एक भूल करते हैं कि विज्ञान की उपलब्धियों को ही विज्ञान मान बैठते हैं। ज्ञान-ज्ञान की तराश में अज्ञान-सिद्धि। वैज्ञानिक उपकरण और है विज्ञान और। विज्ञान का सही अर्थ है सत्यशीतन। इसलिए विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश नहीं हो रहा है। यानिक उपकरणों का हम उपयोग तो करते हैं पर वैज्ञानिक नहीं है।

(समस्तीपुर २३ २ '६८)

मानवीय एकात्मता सहज कैसे हो ?

दादा धर्माधिकारी

विज्ञान ने मनुष्यों को बाहर से एक-दूसरे के नजदीक लाकर रख दिया है। बाहर से मतलब केवल यह नहीं कि एक-दूसरे के निकट अधिक हो उसका रूप भी एक-दूसरे से समान हो गया है। विज्ञान के कारण दो बातें आयी—पहली निकटता और दूसरी, एकरूपता। अब तीन-चार बड़े आदमी ने स्वीजिए। कल्पना कीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की एक बहुत बड़ी सभा है और उसमें चीन, भारत, इंग्लैंड सब आदि सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो उनकी भाषा अलग-अलग होगी लेकिन उन सबकी पोशाक करीब करीब एक होगी—सूट-सैट। उनमें एक-दूसरे में सघर्ष भी होगा। चित्र भी सबके करीब-करीब एक-दूसरे से मिलते-जुलते नजर आयेंगे। अगर मार्टिन लूथर किंग का रंग काला न होता तो, पोशाक उसकी भी एक है। आज के अधिकतर विद्यार्थी पेंट-बुशट में होते हैं और उन सबके बाल सैलून में कटते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बाहर से विज्ञान ने एकहपता आ गयी है। समान स्तर और जीवन के कुछ समान पैमाने प्रचलित होने में अब परिणाम आ रहे हैं—कामन स्टैंडर्ड के। विज्ञान के कारण इस प्रकार का 'स्टैंडर्डिजेशन' होता ही है। जैसे दुनिया भर में बुलार नापने का एक ही धर्मांतर होता है।

जाहिर है कि दुनिया में आज मनुष्य के बाह्य जीवन के कुछ समान नाप आ रहे हैं। लेकिन मनुष्य भीतर से अभी नजदीक नहीं आया है। यह 'इटीप्रान का प्रश्न है। यह प्रश्न इसलिए पेश हुआ कि विज्ञान मनुष्य को बाहर से नजदीक ला सका, लेकिन भीतर से उसने मनुष्य मनुष्य को निकट नहीं मिलाया। प्रश्न उठता है कि उसे भीतर तक पहुँचाने में कौन-कौनसी बाधाएँ हैं। मैंने तीन बाधाएँ मुख्य मानी हैं—१ धर्म २ संस्कृति और ३ भाषा। ये तीनों बाधाएँ न हों तो मनुष्य विज्ञान से जिनता निकट आया, उतना मनुष्य में भी निकट आ जायेगा। परन्तु हाँ सचता है कि वह निकटता पशु के स्तर पर हो, केवल प्राणी के स्तर पर हो, 'एनीमल सेक्शन' पर। शारीरिक निकटता प्राथमिक होती है। जैसे, आज हम आदिवासियों में देखते हैं कि उनमें अमंस्कृति अमम्यता, अशिक्षितता होती है, लेकिन उनमें एक अद्भुत प्रेम भी होता है, एक अद्भुत एकात्मता भी होती है। परन्तु उनका घरायश प्राथमिक है। उसमें ऊपर वे नहीं आयेंगे।

इसलिए जहाँ-जहाँ पर मनुष्य के विचारों का विकास हुआ, तत्त्वज्ञान का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, कला का विकास हुआ, यहाँ मुख्य पृथक्ता आती चली गयी। विशिष्टता आयी और उसके साथ कुछ भिन्नता भी आती चली गयी। और उसमें स आगे विरोधी पैदा हुए। तो हमलोगों को देखना यह है कि इस विरोध का स्वरूप क्या है। जब हम इस विरोध का स्वरूप देखने जाते हैं, तब हम उतनी देर के लिए भूल जाना चाहिए कि हम अमुक धर्म के हैं, हम हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। यह भी भूल जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। सिर्फ हम मनुष्य हैं। अब यह समस्या मानवीय हो गयी।

आज की समस्या का स्वरूप

विज्ञान का एक गुण है कि वह किसी समस्या को क्षेत्रीय नहीं होने देता। यह विज्ञान का एक प्रभाव है। जैसे पहले उद्योग म यदि अनाज हो जाता था तो वह सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित होता था, यान क्षेत्र म ही उस समस्या का हल हो जाता था। लेकिन आज वह समस्या सारे देश की बन जाती है। जैसे अब पाकिस्तान में कोई सुझाव हुआ तो केवल पाकिस्तान तक ही वह सीमित नहीं रहता। हमारा पाकिस्तान से यद्यपि संपर्क है, फिर भी हमारे यहाँ ऐसे बहनेवाले हैं कि इस समय हमको पाकिस्तान की सहायता करनी चाहिए, उसकी इस आपत्ति में सहायता करनी चाहिए। दुनिया भर के जितने लोग हैं सबके मन म उसके प्रति सहानुभूति हो जाती है। वस्तुतः आज हमारी हर समस्या विश्व-रूप धारण करती है। जैसे अजुन ने जब चतुर्भुज का रूप देखना चाहा था तब वह ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जो भय, भयानक, रोद्र था, वह नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैं कहता यह चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सभी विशेषताओं को भूल जाइए। केवल मानवता स ही विचार कीजिए। फिर भी इसमें धर्म, संस्कृति, भाषाएँ, ये तीनों बाधाएँ क्यों हुई ? ये तो सबको जोड़ने, मिलाने के लिए पैदा हुई थीं। यही तो धर्म का प्रयोजन था कि मनुष्य को मनुष्य से मिलाये और ईश्वर को ईश्वर से। इसके लिए धर्म आया। संस्कृति किसलिए आयी ? मनुष्य मनुष्य के लिए नम्र बने। मनुष्य मनुष्य के लिए नम्र बने यही तो संस्कृति है न ? उसके स्वरूप अलग-अलग होंगे। मान लीजिए कि कई प्रात हैं—आसाम, बंगाल, उड़ीसा। तो उनकी बोली भिन्न होगी। कोई कहेगा 'जो', कोई 'आसा' कहेगा—इत्यादि। तो एक 'आज्ञा' कहेगा और दूसरा 'जी' कहेगा। इन दोनों शब्दों में अन्तर है। लेकिन भाव एक है। ईश्वर के सामने मनुष्य नम्र होता है, यह नम्रता दबाव नहीं है। मनुष्य से मनुष्य दबता नहीं है, ईश्वर के सामने मनुष्य नम्र होता है, यह संस्कृति का आविष्कार है।

संस्कृति का तत्त्व

संस्कृति की अभिव्यक्ति अलग-अलग हो सकती है। लेकिन संस्कृति का तत्त्व एक है। उसका 'कण्टेंट' भी एक है। मनुष्य में दूसरे मनुष्य के लिए, दूसरे जीवों के लिए भी प्रतिष्ठा की भावना होती है। यहाँ तक कि उसमें अपने शत्रु के लिए भी प्रतिष्ठा की भावना होगी। वह भावना जितनी अधिक होगी उतनी वह अधिक सुसंस्कृत है और जितनी अहंकार की भावना होगी, उतना वह असंस्कृत है।

मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल में था तो जेजर मुझे पूछता था कि क्या आपको पान, सुपारी मिलती है कि नहीं। उन दिनों मेरी पान-सुपारी खाने की आदत थी। तो मैंने कहा कि यहाँ खाने का नियम नहीं है, मिलेगा तो खाऊँगा। तब उसने मुझे जवाब दिया कि बल अगर सरकार मुझमें बहती है कि आपको निकाल कर कोठे भारो तो मैं भारने में नहीं हिचकूँगा। पर इस तरह मैं आपका अमान नहीं बर्कूँगा, क्योंकि आप उस तरह के अपराधी नहीं हैं।

ऊपर मैंने तीन बायाआ का जिक्र किया है। वे बाबाएँ क्या हो गयीं? क्योंकि उनमें अपने-अपने ऋं बड़ा ब्रह्मते के लिए ब्रिह्मद हुआ। कोई ब्रह्मता है कि मेरा धर्म पहले हुआ, तो पहला देवता मेरा हुआ, इत्यादि।

धर्म और सम्प्रदाय

जो मनुष्य को मिलाने के लिए आये थे, वे एक को दूसरे से अलग करने लगे। मार्क्स ने तो यहाँ तक ब्रह्म दिया कि धर्म अफीम है, जो लोगों की भुगवे में डालता है। लेकिन यह कहते-कहते मार्क्स ने भी एक दूसरे अलौकिक धर्म की स्थापना कर दी। धर्म याने क्या होता है? धर्म में एक सवन बड़ी विशेषता हानी है कि वह गलती नहीं कर सकता। जो वह ब्रह्मता है, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं प्रमाण है। तो अब धर्म इस अवस्था में आ गया तो मैं कहता हूँ कि मेरा वेद स्वतः प्रमाण है। इसी प्रकार मुसलमान और ईसाई, कुरान और बाइबिल के लिए अभिमान रखते हैं। इस प्रकार इसमें भी मैं, तू, हम खड़े हैं। तो इनमें भी सपथ है। जिसमें सपथ है, वे दो प्रकार के हैं। एक वह है, जो धर्म जन्म-मिद है। इस धर्म में आप जन्म लें तो धर्म आपका। तो मैंने जन्म-सिद्ध धर्म कहा। तो ऐसे कौन-कौनसे धर्म हैं? साधारणतया हम दो-चार नाम लेते हैं। जैसे हिन्दू धर्म कहते हैं। यह जन्म से ही प्राप्त होता है। यह जन्माश्रित है। शायद पारमियो का धर्म भी ऐसा ही है। तीमरा, ऐसा धर्म बहुत कुछ अंश में यहुदियों का धर्म है। ऐसे कुछ धर्म हैं, जो धर्म जन्मतः प्राप्त होते हैं। जैसे आजकल अब हिन्दुत्व भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें धर्म नहीं मिलता है। मुख्यतः यह जन्म से

प्राप्त है। हो सकता कि कुछ धर्म मनुष्य अपनी इच्छा से ले सकते हैं। ऐसे धर्म हैं १ बौद्ध धर्म, २ ईसाइयों का धर्म, ३ इस्लाम धर्म, ४ सिख धर्म, ५ जैन धर्म। ये पाँच धर्म मनुष्य अपनी इच्छा से ले सकते हैं और अपनी इच्छा से छोड़ भी सकते हैं इसलिए इन धर्मों को संप्रदाय कहते हैं। तो संप्रदाय में हम अपनी इच्छा से जा सकते हैं और अपनी इच्छा से निकल सकते हैं। संप्रदाय—जिसमें 'नीड' होने हैं या क्रियाशील होता है यह एक पथ है एक संप्रदाय है। इन संप्रदायों में एक गुण सामान्यतया यह होता है कि जितने संप्रदाय हैं वे दूसरे संप्रदायों को अपने में लाना चाहते हैं। इसे 'एग सिक्नेस' कहते हैं। यह आक्रमणशील है क्योंकि यह दूसरों को अपने में शामिल करना चाहता है। जो जो दूसरों को अपने में लेना चाहता है वह प्रचार का प्रयत्न करेगा और उस धर्म का प्रचार होगा और ऐसा प्रचार होगा कि हमारे धर्मवाले अपने धर्म को छोड़कर उसमें आ जाएँ। इसके लिए वह दूसरों की निन्दा करेगा और अपने धर्म की स्तुति गायेगा।

अब हर संप्रदाय में एक बात और होती है। उसके कुछ 'सिक्नेस', संकेत होते हैं। लेकिन जब उन संप्रदायों के सिक्नेस ही अवशेष रह गये हैं। क्योंकि सभी संप्रदायों के कुछ अपने-अपने सिक्नेस होने हैं। इसलिए मनुष्य जब एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में चला जाता है तो वह एक समाज में दूसरे समाज में चला जाता है। याने धर्मान्तर में समाज-परिवर्तन होता है। अब आफ रेजिजन मींस चेंज ऑफ कम्युनिटी। संप्रदाय के दो सामान्य गुण मैं आपको बताय।

(१) संप्रदाय में एग सिक्नेस होता है—याने वह दूसरे को अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है।

(२) संप्रदाय-परिवर्तन के साथ समाज-परिवर्तन भी होता है।

संप्रदायों के दो प्रकार

एक संप्रदाय में और दूसरे संप्रदाय में कुछ भेद भी होते हैं। कुछ संप्रदाय 'मिनीटेंट' नहीं हो सके कुछ 'नॉन-मिनीटेंट' होते हैं—एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को परास्त करना चाहता है और कुछ ऐसा नहीं है जो कबल प्रचार करनेवाले होते हैं। तो वे क्या जो अपना प्रचार करनेवाले हैं एग धीन-वीनस हैं? पुराने जमाने में जैन थे, आज बौद्ध। ये दो संप्रदाय ऐसे थे कि जो या तो दूसरों को अपने में शामिल करनेवाले थे लेकिन 'मिनीटेंट' नहीं। वे कुछ प्रचार करते हैं। दूसरे कुछ हैं जो 'मिनीटेंट' होते हैं। उनमें 'मैन अगिज' 'मिनीटेंट' इस्लामी और ईसाई हैं। लेकिन उनमें भी अब पुराने गुण से एक अंतर हो गया है। वह अंतर यह है कि उन्होंने राजमत्ता और धर्ममत्ता को एक तरह से मिश्र माना। राजमत्ता और धर्ममत्ता में वे अंतर नहीं मानते।

राजसत्ता और धर्मसत्ता में एक भेद शुरू से माना गया है। ख्रिस्ता धर्म में एक द्रैत नाम चलाया। हमारा देश धर्म-निरपेक्ष राज है। यहाँ 'सक्पुलर स्टेट' आया। तब यहाँ 'मिलीटेंट' होने हुए भी राज की इस्लाम जैसी प्रचरता नहीं आयी, परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि ये सारे धर्म—सिख, जैन को छोड़कर—बौद्ध, इस्लाम, ख्रिस्ती, अंतर्राष्ट्रीय हैं। किसी एक देश में नहीं। तो ये तीन अंतर्राष्ट्रीय हैं। पाकिस्तान का धर्म तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक है।

तो संप्रदाय अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन धर्म-सत्ता और राज-सत्ता दोनों का अभिन्न नाम है। इसलिए हमें सैन्य-मुसलमान को उसमें लेना नहीं चाहते, उसमें से निष्काटना चाहते हैं। उस 'हिजरा' कहते हैं। जैसा मक्का में मुहम्मद साहब मदीना चले गये। तो, ऐसा राज, जिसमें मुसलमान सत्ता नहीं, कुरान और मुहम्मद नहीं, उस राज्य में मुसलमान की नहीं रहना चाहिए। मेरा देश और राज्य नहीं, इसलिए मैं उस देश में नहीं रहूँगा, इसमें मैं 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिज्म'—बेरादास निष्ठा—अतिदेशिक निष्ठा पैदा होगी है। परन्तु अतिदेशिक निष्ठा का राज मुसलमानों का होना चाहिए, जिसमें से आज हमारी हिन्दू-मुस्लिम समस्या पैदा हुई है।

मित्र अपने साथ कृपाण रख सकते हैं, क्योंकि उनकी संप्रदाय-निष्ठा देश-निष्ठा से बलवान होती है और उनके 'कास्टोडियरान' में भी है। कोई हिन्दू मुसलमान बनना चाहे तो बन सकता है और फिर हिन्दू बन सकता है, लेकिन कोई मुसलमान हिन्दू नहीं बनगा, क्योंकि उसमें 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिज्म' है। ऐसे देश में जहाँ कुरान और मुसलमान राज नहीं होता है, यदि मुसलमान होने हैं और उस देश को छोड़कर चले जाते हैं तो धार्मिक समझे जाते हैं। 'एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लायल्टी' से मतलब है—राज्य को बदलना और मेरी संप्रदाय-निष्ठा मेरी देश-निष्ठा से बलवान है यह मानना।

पाकिस्तान इस्लामी देश है। बौद्ध धर्म तो कई देशों में है। एक बर्मा राज ने उसको स्वीकार किया है, जो हमारे पड़ोस में है। तो दो प्रतिदेसी राष्ट्र ऐसे हैं, जिनमें ॥ एक इस्लामी गणराज्य है और दूसरा बौद्ध धर्मी। बौद्ध धर्म के धर्मानुयायी कहते हैं कि हिन्दू तो जम्मिद्ध से भारत के राजवर में है। हिन्दू धर्म भारत ॥ बाहर कहीं नहीं है। नेपाल में है, लेकिन नेपाल तो बना हुआ राष्ट्र है। याने भारत के बाहर कहीं भी हिन्दू धर्म नहीं है। फिर भी यहाँ पर हिन्दूधर्म की 'मेजरिटी' याने बहुमत्या का धर्म मानते हैं।

—किशोर शांति-दल सिबिर, पुरी के भाषण से।

सामूहिक और वैयक्तिक अध्यापन

वशीधर श्रीवास्तव

अध्यापन के साथ कक्षा की भावना जुड़ी हुई है। एक अध्यापक द्वारा एक शिष्य का अध्यापन भी अध्यापन ही है, किन्तु जब हम 'अध्यापन' या 'शिक्षण' शब्द का प्रयोग करते हैं, तो १०-२० छात्रों को पढ़ाते हुए अध्यापक का चित्र सामने आता है। प्रारम्भ से ही अध्यापन का अर्थ सामूहिक शिक्षण ही रहा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि सम्प्रदा के आरम्भ में अध्यापन की इकाई वैयक्तिक ही थी, परन्तु मेरा विचार है कि ऐसा नहीं था। सम्भवतः सबसे पहली कक्षा उस गुफा में लगी थी, जब एक वृद्ध अनुभवी मानव के चारों ओर कुछ लोग उसमें पत्थर का भोजार बनाना सीखने के लिए एकत्र हो गये होंगे। इसके बहुत बाद भारतवर्ष में गुरुकुलो, आश्रमों और यूनान के प्राचीन एकादमियों के चित्र के साथ भी एक गुरु द्वारा एक से अधिक शिष्यों के शिक्षण का चित्र ही सामने आता है।

वास्तव में शिक्षण एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव अपने उस अज्ञित ज्ञान को, जिसके द्वारा उसे सुसंगत जीवन-यापन करने में सहायता मिली है, अपनी सतान को देता है। जब शिक्षण या यह कार्य अवैयक्तिक संस्थाओं (जैसे परिवार) द्वारा सम्पन्न किया जाता है तब वह भले ही वैयक्तिक रहे, परन्तु जिस समय वह किसी सार्वजनिक संस्था (जैसे विद्यालय) के हाथ में आता है वह सामूहिक हो जाता है। समूह में शिक्षण ही तब वह अधिक सुविधाजनक होता है।

उच्च कोटि के शिक्षण की विधि क्या हो ?

सामूहिक शिक्षण के स्थान पर वैयक्तिक शिक्षण के आन्दोलन ने उस समय में जोर पकड़ा, जब मनोविज्ञान का पर्याप्त विकास हो गया और मनोवैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि बाल्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, अतएव उनका शिक्षण भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर किया जाय। यह सत्य है कि एक ही कक्षा में भिन्न-भिन्न स्तर के विद्यार्थी रहते हैं। उनकी रुचियाँ भी भिन्न होती हैं, किसीकी गणित में रुचि होती है तो किसीकी साहित्य में, कोई पढ़ने-लिखने में तेज होता है, और जो भी पढ़ाएँ शीघ्र ही समझ लेता है, तो कोई हाथ का काम अच्छा

कर सेता है और किसीकी स्मरण-शक्ति अच्छी होनी है तो कोई रात भर रटता है, फिर भी सबेरे सब भूल जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, जिसे अम्बीकार नहीं किया जा सकता। अतः अधिक मनोवैज्ञानिक यही होगा कि विद्याभ्यास की वैयक्तिक रुचि और बौद्धिक स्तर के अनुसार ही उनको शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, जिससे अध्यापन का कार्य अधिक प्रभावकारी हो और बालको की वैयक्तिक शक्तियों और सम्भावनाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग उनके सफल शिक्षण के लिए किया जाय। वैयक्तिक शिक्षण के द्वारा ही विद्यार्थी की वैयक्तिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। बालक के सहज व्यक्तित्व का विकास सभी सम्भव होगा, जब उसे अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपनी गति से प्रगति करने का अवसर दिया जाय। बालक के समुचित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे शिक्षक का व्यक्तिगत सम्पर्क और ध्यान प्राप्त हो। यह वैयक्तिक शिक्षा से ही सम्भव है। अतः उष्ण कोटि की शिक्षण के लिए वैयक्तिक शिक्षण की पद्धति उपयोगी है।

सामूहिक शिक्षण का गुण

वैयक्तिक शिक्षण का आदर्श है—'एक बच्चे के लिए एक अध्यापक'। परन्तु जब राष्ट्र के सभी बच्चों की शिक्षा होनी है तो इतने अध्यापक वहाँ से आयेगे? कौनसा राष्ट्र इतना धन्य कर सकेगा? अतः वैयक्तिक शिक्षण की विधि व्यावहारिकता की नमौड़ी पर खरी नहीं उतरती। व्यावहारिकता की दृष्टि से सामूहिक शिक्षण को ही अपनाना पड़ेगा। आज के युग में यही उसका सबसे बड़ा गुण है।

परन्तु सामूहिक शिक्षण-विधि का सबसे बड़ा गुण यही नहीं है कि वह सस्ती है और उसके द्वारा राष्ट्र के सभी बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। उसका उतना ही बड़ा गुण यह भी है कि वह बालको की सामाजिक भावना का विकास करती है। सामूहिक शिक्षण द्वारा बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथ-साथ पढ़ने से बालक का समाजीकरण होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और विद्यालय एक सामाजिक संस्था। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है बालक के व्यक्तित्व का इस प्रकार विकास करना कि वह एक सफल नागरिक बनकर समाज में अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यह सभी युगों में सत्य था, परन्तु आज के समाजवाद और लोकतंत्र के युग में और भी अधिक सत्य है। इसलिए सामूहिक शिक्षण ही युग के अनुरूप है।

बच्चा ■ माप-माप पढ़ने से बालको में परस्पर मित्र-बुलन्द रहने के भाव उत्पन्न होते हैं और वे समय पर एक-दूसरे की सहायता करना सीखते हैं। वे अपने स्वार्थों को दूसरे के लिए छोड़ना और दूसरों की सेवा करना सीखते हैं। ये

ऐसे गुण हैं, जिनका विकास नैसर्गिक शिक्षण से नहीं हो सकता। ये गुण तो समूह में रहने और कार्य करने से ही विकसित होते हैं। सामूहिक शिक्षण से निम्नलिखित लाभ हैं :—

१. इसमें समय और शक्ति की बचत होती है। यह सत्य है कि एक कक्षा में कुछ तीव्र बुद्धि के छात्र होते हैं और कुछ मन्द बुद्धि के। अध्यापक सबको एक ही पाठ एक ढंग से पढ़ाता है। अतः इस शिक्षण से न तो तीव्र बुद्धिवालों को लाभ होता है और न मन्द बुद्धिवालों को। तीव्र बुद्धिवालों को अपनी गति धीमी करनी पड़ती है और उनकी प्रगति में बाधा पड़ती है। मन्द बुद्धिवाले कक्षा के साथ नहीं चल पाते। उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ होती हैं, जिन्हें अध्यापक दूर नहीं कर पाते; फलतः वे पीछे छूट जाते हैं और अध्ययन में उनकी रुचि नहीं रह जाती है। इस प्रकार तेज और कमजोर, दोनों प्रकार के लड़कों की हानि होती है। परन्तु कक्षा में अधिकांश छात्र सामान्य बुद्धि के होते हैं। उनकी बुद्धि-शक्ति में अन्तर तो होता है, परन्तु बहुत बड़ा नहीं। अतः उनकी अधिकांश कठिनाइयाँ भी एक-सी होती हैं। सबको एक बार समझा देने से काम चल जाता है। इस प्रकार समय और व्यक्ति की बचत होती है।

२. सामूहिक शिक्षण से बालकों में स्पर्धा की भावना जागृत होती है। स्पर्धा में प्रेरणा की शक्ति होती है, एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा होती है। व्यक्तिगत प्रगति के लिए स्वस्थ स्पर्धा-भावना का बड़ा मूल्य है, अकेले रहने से यह भावना नहीं जागती।

३. चरित्र के कुछ दूसरे और गुण हैं, जो समूह में ही उत्पन्न होते हैं। अनुकरण बालक की सहज प्रवृत्ति है। इस पद्धति के विकास और पोषण के लिए बालक का समूह में रहना आवश्यक है। अकेला बालक अपने अध्यापक के अलावा दूसरा किसका अनुकरण करेगा? अनुकरण अनेक कौशलों की आधार-शिला है। अनुकरण से बालक बहुत सीखता है।

४. सामूहिक शिक्षण से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी होता है कि हमने व्यक्ति का संशोध और शिक्षक दूर होती है। शिक्षक आत्मप्रकाशन के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। समूह में दूसरों की देखा-देखी कुछ बोलने, कुछ करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। समूह के साथ काम करने से यह बहुत बड़ा लाभ है। 'सात पाँच मिल कोज काज, हारे-जीत न आवे लाज', यह पुरानी कहावत है, जिससे सामूहिक शिक्षण के पक्ष का समर्थन होता है।

५. इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे विषय भी हैं, जिनका प्रभावकारी शिक्षण व्यक्तिगत प्रणाली से नहीं हो सकता। साहित्य, संगीत, कला, समाज-शास्त्र, धर्म

आदि ऐसे हो विषय हैं। ये ऐसे विषय हैं, जिनको अध्यापक सभी अधिक उत्साह से पढ़ा पाता है, जब वह समूह को पढ़ाता रहता है। इन विषयों के लिए सामूहिक शिक्षण-मदति ही अच्छी है। समूह के सामने अध्यापन करने की चेतना अध्यापक को स्वाध्याय की प्रेरणा देती है। वह स्वयं भुव पढ़ता है और यथाशक्ति अपने विषय को स्पष्ट करने की चेष्टा करता है। समूह अध्यापक के मर्यादों को बाहर लाता है।

सामूहिक शिक्षण की न्यूनताएँ

यह सब होते हुए भी सामूहिक शिक्षण-मदति अध्यापक-निर्भर है, बालक-निर्भर नहीं। इस मदति का क्रियाशील प्राणी अध्यापक है, विद्यार्थी नहीं। वह तो निष्क्रिय श्रोता है। यही निष्क्रियता सामूहिक शिक्षण का अभिष्टाप है। बालक क्रियाशील प्राणी है। सामूहिक शिक्षण-मदति में उसे अपनी रुचि के अनुसार काम करने का अवसर बहुत कम मिलता है। इस मदति में अध्यापक का शिष्य के साथ सम्पर्क भी कम हो जाता है। कभी-कभी जब कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बहुत बड़ जाती है तब तो अध्यापक बहुत-से विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं जान पाता। शिक्षण-प्रक्रिया में अध्यापक का बहुत गरिमामय स्थान है। वह विद्यार्थियों की प्रेरणा का स्रोत है। उनका सम्पर्क ही वह पारस है, जो विद्यार्थी को सोना बनाता है। जिस शिक्षण-मदति में पारसमणि ही खो जाय, उसमें निश्चय ही सुधार की आवश्यकता है।

- इसीलिए अनेक शिक्षा-शास्त्रियों ने सामूहिक शिक्षण-मदति में सुधार करने के लिए उसमें वैयक्तिक शिक्षण-मदति के गुणों को सम्मिश्रित किया है। ऐसी चेष्टा की गयी है कि बालकों की व्यक्तिगत रुचियाँ और बौद्धिक भिन्नताओं के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और काम करने का अवसर प्रदान किया जाय और उन्हें पर्याप्त सम्पर्क अध्यापक का सम्पर्क और उनकी व्यक्तिगत सहायता प्राप्त हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि कक्षा में बालकों की संख्या २०-२५ से अधिक न हो, जिससे व्यक्तिगत सहायता दी जा सके। कुछ लोग उन्हें टोलीयों में बाँटकर आधे भाग में शिक्षण, आधे भाग में स्वाध्याय अथवा स्वक्रिया की व्यवस्था करते हैं, जिसमें सामूहिक और वैयक्तिक, दोनों ही विधियों का लाभ उठाया जा सके।

वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षण का कितना सामञ्जस्य हो? इंग्लैंड के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री सर परसीनन कहते हैं—सबसे सन्तोषजनक सामञ्जस्य ५० प्रतिशत सामूहिक शिक्षण (कक्षा-कार्य) और पचास प्रतिशत वैयक्तिक शिक्षण (व्यक्तिगत कार्य और स्वाध्याय) द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। •

स्वराज्य आश्रम, वेङ्छी : एक परिचय

जब सन् १९२१ में महात्मा गांधी ने असहयोग की अहिंसक लड़ाई के लिए बारडोली तहसील को चुना तब छद्माई की पूर्वतयारी के रूप में तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों का आन्दोलन काफी रफ्तार में चला था। इसी वक्त तहसील के रानीपरज—आदिवासी प्रदेश में भी अधिक मात्रा में हलचल चली थी। वेङ्छी इस आदिवासी, आदिमजाति प्रदेश का केन्द्र था।

चौरीचौप के हत्याकाण्ड के कारण असहकार आन्दोलन बन्द किया गया, लेकिन बारडोली तहसील में रचनात्मक प्रवृत्तियाँ तो अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। आदिवासी गाँव वेङ्छी में चरखे मोल लिये और सूत कतना सीखने के लिए बारडोली आश्रम से एक कार्यकर्ता की माँग की। उसके जवाब में बुनाई-काम जाननेवाले अपने तीन-चार आदिवासी सहायकों की टुकड़ी के साथ भी बुनीभाई महेता वेङ्छी में सन् १९२४ में आ पहुँचे। और वहाँ से आदिवासी मनुआ स्व० जोबण पटेल की प्रोत्साहना से आकर बास किया। इस प्रकार वेङ्छी आश्रम का भीगणेश हुआ।

गाँव के बहुत-से भाई-बहन अपनी कज्जाई की खादी के कपड़े पहनने लगे। वेङ्छी के भागपास के गाँवों में भी इस वातावरण का अच्छा असर हुआ। कमरा, घरखा, खादी का फैलाव हुआ। दो-तीन सालों में करीब २०० गाँवों के सैकड़ों परिवार चरखे अपनाकर खादीधारी हो गये।

रानीपरज विद्यालय

खादी-काम के लिए वेङ्छी आश्रम में चरखे और करघों के वर्ग मन्त ही चलाये जाते थे। इस वरसे में श्री जुबतराम दवे तथा चिमनभाई शेट्टे वेङ्छी में आकर बसे। उन्हें शिक्षा में अधिक दिलचस्पी होने के कारण जब बुनाई-वर्गों को राष्ट्रीय

शिंगा को सस्था 'रानीपरज विद्यालय' का स्वरूप दिया गया। इस विद्यालय का आरम्भ कताई बुनाई आदि की प्रक्रियाएँ सिखाने का तो था ही, इसके अलावा इस प्रदेश के आदिवासी ग्रामजनों के वाले इसी स्थानिक समाज में सबक पैदा करना भी था।

सन् १९२८ में बारडोली तहसील के किसानों ने बनाय गये जमीन के लगान के खिलाफ सरदार बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में नाकर का अहिंसक सत्याग्रह चलाया। इसमें बड़छो की ग्राम-जनता, आश्रम के कार्यकर्ता एवं विद्यार्थियों ने अच्छा हिस्सा लिया। सत्याग्रह का सफल परिणाम आन पर बारडोली और आस-पास के गांवों में बहुत से हिस्सों में चरखा-केन्द्रित रचनात्मक आन्दोलन की बाढ़ आयी। इस प्रवृत्ति के लिए बारडोली और इसके आसपास के तहसीलों में छोटे-छोटे सात-आठ आश्रम कायम किये गये।

अब वेडछी आश्रम के रानीपरज विद्यालय की स्थापित गति से तरक्की होने लगी। आश्रम में आदिवासी विद्यार्थी, ग्रामसेवक तथा जुलाहा का बड़ा जूझ पैदा हुआ, और वेडछी के स्वराज्य आश्रम को वह स्वरूप प्राप्त हुआ, जो आज विशाई बैठा है।

नमक-सत्याग्रह

बारडोली की नाकर की लड़ाई तो स्थानिक स्वरूप की थी, किन्तु इस हकीकत ने कि इन भोले भाले स्वभाव के ग्राम-किसानों ने साम्राज्य-शुक्रमत्त को मजबूर किया था, सारे भारत देश के वातावरण पर गहरा प्रभाव डाला और देश में गमी ला दी। फलतः सन् १९२९ की लाहौर कांग्रेस ने पूरा स्वातंत्र्य का प्रस्ताव स्वीकार किया, और एक साल में स्वराज्य देने की अंग्रेज सरकार को ललकार दी। इस ललकार को साधक करने के लिए गान्धीजी ने रचनात्मक प्रवृत्ति का आन्दोलन तीव्रतर बनाया और वर्ष के अन्त में सरकार की ओर से प्रत्युत्तर न मिलने पर सन् १९३० में 'नमक-सत्याग्रह' की मराहूर लड़ाई की घोषणा की।

इस नमक सत्याग्रह में बारडोली तहसील के दूसरे विभागों की तरह वेडछी आश्रम एवं इंदगिर्दे के आदिवासी किसानों ने भी प्रशंसनीय हिस्सा लिया। खादी और गन्ध-निषेध की प्रवृत्तियाँ अविक्र माना में आगे बढ़ीं। जेठ यात्रा करने में भी आदिवासी लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। लड़ाई की आग को बुझाने के लिए सारे देश में गिरफ्तारी आदि अत्याचार किये गये। उनमें वेडछी आश्रम के मुख्य कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। देश की अनेक राष्ट्रीय

संस्थाओं के साथ बड़छो आश्रम को भी सरकार ने जन्म कर लिया । इस दौरान आश्रम की सेजोबाड़ी और मनान अत्यन्त बरबाद हो गय ।

जन्ती म से आश्रम मुक्त होने पर उसकी पुन मरम्मत की गया और सादी, शिशा आदि प्रवृत्तियाँ फिर म शुरू कर दी गयी । इसने बाद स्वराज्य-संघाम के दौरान पुन दो दस बड़छो आश्रम जन्म लिया गया । दीध समय तक जन्ती म रखन के बाद अत्यन्त नुक्सान के साथ आश्रम चालु कर दिया गया ।

सन् १९३६ म हरिपुरा गाँव म तापी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ५१ वाँ अधिवेशन हुआ । उसम बड़छो आश्रम म कायकताआ तथा विद्याधिया ने विठ्ठलनगर क सफाई-काम की जिम्मेवारी अपने सिर ली थी ।

मुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ

सन् १९३८ क य दिन देश म मुनियादी शिक्षा क जन्म म थे । बड़छो आश्रम के आसपास क २२ देहाता म मुनियादी पाठशालाआ का सघन धन अस्तित्व म आया । बड़छो गाँव की मुनियादी पाठशाला का सचान्न बड़छो आश्रम को सुपुद किया गया । छोटे वपों के बाद आश्रम क रानीपरज विद्यालय को उत्तर मुनियादी विद्यालय के प्रयोग क रूप म चालू कर दिया गया ।

स्वराज्य सरकार आने के साथ ही देश म नशाबंदी, ऋणराहत और गणोत-नियमन जैसे कानून लागू किये गये । सुरत जिले मे इन कानूनों की अमल म लाने का बड़छो आश्रम एक महत्व का केन्द्र बना । उसके प्रयत्नों के कारण इस प्रदेश म इन कानूनों का अमल ठीक तौर से हुआ । इन कानूनों के द्वारा लेन-देन का पुराना महाजनी मार्ग बन्द होने के कारण आदिवासी किसानवर्ग निराधार स्थिति मे न फँस जाय इसलिए उन लोगों की विविध कायकारी सहकारी मडकियाँ बारडोनी और सुरत जिले के करीब सभी आदिवासी आबादी के तहसीलो म शुरू कर दी गयी और उसम इस प्रदेश के अधिकतर गाँव समाविष्ट कर दिये गय ।

स्वराज्य के वपों मे आदिवासी-मेवा का कार्य जिले की सभी तहसीला म फैलने लगा । आश्रम म शिक्षा पाय हुए और आश्रम के वातावरण स प्रभावित सेनक और छादीनारी प्रागवांसियों ने चारो ओर सवाकार्य शुरू कर दिये । उन सबको संगठित करके 'रानीपरज सवासभा' नामक संस्था का सन् १९५१ म प्रस्थापन किया गया ।

जंगल कामदारों की सहकारी मडकियाँ

सुरत जिले म बहुत बड़ा प्रदेश जंगलो का होने की वजह से वहाँ की आदिवासी प्रजा जंगल विभाग के नौकर तथा जंगल-कटाई पर ठेका रखनेवाले व्यापारी वर्ग के द्वारा कुत्सित व्यवहार, अत्याचार और शोषण की चगुल मर्फी रही थी । राज्य म

जंगल कामदारा की सहकारी मछलिया की विद्याल योजना शुरू की गयी। मुख्य जिले में यह प्रवृत्ति 'रानीपरज सेवासभा' ने बड़े उत्साह के साथ अपने सिर से ली। इसके फलस्वरूप आजकल ६० जंगल कामदार मछलियाँ कार्य कर रही हैं। और जिले का करीब सारा जंगल काटने का कार्य इन मछलियाँ कहाँ से आ चुका है।

हलपति सेवा सघ

मुख्य जिले के गाँवों में पुराने जमाने से 'हाल प्रथा' नामक जंगलवासी की पद्धति में आदिवासी सनमजदूर कष्ट भोग रहे थे। उनकी तरकी का बाय हरिपुरा बाग़ेस में बाद शुरू किया गया। हरक कुटुम्ब की अपनी जमीन पर अपना मत्स्य घर हो, ऐसा कार्यक्रम गुजरात सरकार के सम्मुख पेश कर दिया गया है। अब हरक कुटुम्ब का घर बना देने का कार्यक्रम बाकी है।

हलपतियों की आबादी खेती की जमीन के मुकाबिले में अधिक है, जिसके कारण उनका लिए ग्रामीणों की तालीम की योजना महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसके लिए प्रयत्न चलू है। हलपतियों को नरामुक्त करने का कार्यक्रम शीघ्र गति में शुरू कर दिया गया है, जिसको अधिक सकलता मिल रही है। हलपति लोग ग्रामपंचायत की योजना में प्रतिदिन उत्साह प्रकट कर रहे हैं। कहीं-कहीं उन्हें ग्रामपंचायत के अध्यक्ष बनकर गाँव की सेवा करने के सुअवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। उनकी गति विकास की ओर है। आश्रमशालाएँ, छात्रालय, बालवाडियाँ आदि बाय हलपतियों की शिक्षा की ओर अभिमुख कर रहे हैं। अब हलपतियों की मजदूर-मछलियाँ और सेविंग्स मछलियाँ स्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इन्हीं सब कार्यों के लिए सन् १९६१ में 'हलपति सेवा सघ' नामक संस्था स्थापित की गयी। जिला पंचायत की ओर से तीन तहसीलों में हलपतियों के लिए सर्वोदय-योजनाएँ चालू कर दी गयी हैं। हरक योजना में २० से ३० गाँव समाविष्ट हैं। उनका संचालन हलपति सेवा सघ करता है।

शिक्षा-क्षेत्र में रानीपरज सेवासभा ने आग्रह रखा है कि शिक्षा की सारी प्रवृत्तियाँ नयी तालीम पद्धति में ही कार्यान्वित की जायें। सेवासभा द्वारा नयी तालीम की विभिन्न कक्षा की समस्याएँ चलायी जाती हैं वे निम्न प्रकार हैं

रानीपरज सेवासभा में जिले की सभी तहसीलों में जंगलवासी अनुसूचित जातियों के कुमारा तथा कयाआ के छात्रागण शुरू किये हैं। इन छात्रागणों के बालकों को गांधी-विचार के संस्कार एवं राष्ट्रीय जीवन का वातावरण देने की कोशिश की जाती है। जिन गाँवों में छात्रालय स्थापित किये जाते हैं, वहाँ की पाठशालाएँ बुनियादी बनायी जायें ऐसा प्रयत्न किया गया है, जिनका छात्रों का उद्योगमय राष्ट्रीय शिक्षा का फायदा पहुँचे। मुख्य जिले में आजकल रानीपरज सेवासभा संचालित कुमारा के

१७ और कन्याओं के ११ छात्रागृह हैं। इनका पायदा १०६५ छात्र तथा ५५५ छात्राएँ उठा रही हैं।

भविष्य में आदिमजाति में शिक्षा का अधिक प्रसार हो मने इस वास्त आश्रमशाळा नामक योजना सरकार ने स्वीकार की। इस योजना में बुनियादी शिक्षा सेनी सघन उद्योग के लिए जमीन और गृहा की मुक्ति दी गयी थी। रानी परज सेवामा आदिवासी विभागों में १८ आश्रमशाळाएँ चला रही है। और इनमें ८०० छात्र तथा ७६० छात्राएँ नयी तालीम की शिक्षा में रने ह।

गुजरात नयी तालीम सघ

बुनियादी शिक्षा के मुक्त जिले में एवं गुजरात के दूसरे जिला में मिले हुए अनुभवों के फलस्वरूप गुजरात में गुजरात नयी तालीम संघ नामक संस्था कायम की गयी। गुजरात नयी तालीम सघ ने राज्य में ठीक प्रकार से बुनियादी शिक्षा की उन्नति हो तथा सरकार के काम भी शुद्ध भाग पर प्रगति करें इसलिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये। सघ ने नयी तालीम के सिद्धान्तों के अनुसार पाठ्याडियों की हल्कल शुरू की और सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को उसकी तालीम देने के शिविर चलाये। १४ शिबिरो में कुल मिलाकर १६४ शिबिराएँ और १७४ शिक्षकों को तालीम दी गयी है।

बुनियादी शिक्षा की शालाओं की सख्या बढ़ने पर गुजरात नयी तालीम सघ ने सरकार को उत्तर बुनियादी शिक्षा की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त करने की सिफारिश की। उसके फलस्वरूप गुजरात राज्य ने उत्तर बुनियादी योजना स्वीकृत की। बैठछी तथा मही आश्रमों के उत्तर बुनियादी विद्यालयों में एवं गुजरात के दूसरे विभागों के प्राप्त अनुभव यह योजना बनाने में बहुत ही सहायक साबित हुए हैं।

इस प्रकार राज्य-स्वीकृत उत्तर बुनियादी योजना बनने के कारण मुक्त जिले में ८ कन्याओं तथा ११ कुमारों के—कुल मिलाकर १६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं। और उनमें ५६१ कन्याएँ तथा ६८६ कुमार पढ़ रहे हैं। १४८ छात्राएँ और २४१ विद्यापी उत्तर बुनियादी शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

गुजरात के दूसरे विभागों में भी लोग इस उत्तर बुनियादी योजना में दिलचस्पी ले रहे हैं। आजकल राज्य में ४७ से अधिक उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं।

आदिवासियों की उच्च शिक्षा

उत्तर बुनियादी शिक्षा पूर्ण करनेवाले कुमार और कन्याओं में से कई उच्च स्तर पर देश की शिक्षा और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ करने की योग्यता पा सकें

इसलिए उनको निम्नांकित दो उच्च शिक्षा की संस्थाओं में अधिन पढ़ाई के लिए भेजा जाता है—

१. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

२. लोकभारती, सणोसरा

बुनियादी शिक्षा

सुरत और वलसाड जिलों में कुछ मिलाकर मात्र कुल ६२५ बुनियादी शालाएँ चल रही हैं। इन जिलों में एक गुजरात के दूसरे कुछ जिलों में बुनियादी शिक्षा का काम ठीक वगैरह चल रहा है। शिक्षक करने कायों में अट्ठा रहनेवाले हैं। और आर्थिक जीवन में भी खादीधारी और वस्त्र-स्वावलम्बी हैं। यह सब होते हुए भी राज्य की सभी बुनियादी शालाएँ सतोपकारक रूप में चल रही हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। इस परिस्थिति को देखकर गुजरात नयी तालीम संघ ने एक समिति नियुक्त की थी। उसने राज्य की १५२ बुनियादी शालाओं तथा २६ ट्रेनिंग कालेजों की मूलाकात की और ये संस्थाएँ किस प्रकार के दलों से पीड़ित थीं उसकी जाँच-पड़ताल की और उसके फलस्वरूप समिति ने गुजरात सरकार के सम्मुख अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट की अधिकांश सिफारिशें गुजरात सरकार ने स्वीकार की हैं। इसके फल-स्वरूप गु० न० ता० संघ ने 'घनिष्ठ नयी तालीम योजना' नामक योजना दी है, जो इन बुनियादी संस्थाओं की ठीक चलते पर लाने की कोशिश करेगी। और उसके पालन में गु० न० ता० संघ सरकार को हरेक प्रकार से सहयोग दे रहा है। घनिष्ठ नयी तालीम योजना के मुख्य उद्देश निम्नांकित हैं

१. बुनियादी शिक्षा का उद्योगकौशल अपूर्ण होने के कारण उनके लिए धुनाई तथा धुनाई मोड़िया के खास वर्ग चलाना।
२. बुनियादी शालाओं के साधन-संरक्षाम भलीभाँति न होने के कारण खास बड़ियों के द्वारा दुरुस्त कर लेना।
३. शालाओं के पास साधन विद्यार्थियों की संख्या के मुकामिले में पर्याप्त न होने के कारण, उसे पर्याप्त मात्रा में भेज लेना।
४. धुनाई से पूती बनाने की क्रिया कच्ची उम्र के बालकों के हाथों में अच्छी नहीं बन पाती और अब अधिक सफल पीजण मोड़िया उपलब्ध होने के कारण पाठशालाओं में उन्हें दाखिल करना, और शिक्षकों को उसकी तालीम देने के लिए खास वर्ग चलाना।
५. शिक्षा-विभाग का साधन-संरक्षाम का खर्च हल्का करने के लिए चरखे बालक स्वयं सरोद लें, ऐसा करना। इसका खर्च सर्व सम्बन्धित वर्गों में नीचे के अनु-सार बाँट देने का है

- (क) मूल्य के ५०% खादी-वमिश्रण अपने नियम अनुसार दें।
 (ख) मूल्य के २५% सरकार अवश जिन्ना तथा तहसील पंचायत दें।
 (ग) मूल्य के २५ विद्यार्थी स्वयं करें।

६ विद्यार्थियों के उद्योग का फल—खादी—उनको वस्त्र-आवश्यकता बनाने के लिए दे देता। परन्तु वह अच्छा मात्र—कपास—घर से लाये या मस्ती में।

७ पाठशालाओं में बात हुए कुछ सूत का बुनाई अगर विद्यार्थी न कर सकें तो जिन्ना खादी-वस्थाए बुनाई कर देन में मदद करें। भविष्य में जिन्ना पंचायतों के द्वारा बुनाई को रखकर प्रवर्ध करें।

८ इस धनिष्ठ नयी तालीम योजना के व्यवहार में गु० न० ता० सघ हरेक जिन में तालीमवाले मागदशकों को नियुक्त करके सरकार व शिक्षा-विभाग की सहयोग दे रहा है।

९ सरकार की आर्थिक हालत सग होने के कारण इस योजना के कार्य में अ०भा० खादी और प्रामोद्योग वमिश्रण नीचे निम्नी मदद दे ऐसा प्रबन्ध किया गया है

१ मागदशकों का खर्च।

२ चरखे की कीमत का आया हिस्सा।

३ शिक्षका व वग जो गु० न० ता० सघ चलाता है उनका खर्च।

गु० न० ता० सघ अब तक खादी उद्योगवाली बुनियादी पाठशालाओं का काम ही हाथ में ले सका है। खेती शाखाएँ एवं अध्यापन मदिरों के कार्यसुचार की योजनाएँ यथासमय आगे हाथ में ली जायगी।

भूतकालीन बम्बई राज्य न सन् १९४६ से सर्वोदय विकास-योजना के नाम से क्या गांधी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ करनेवाली योजना बनायी थी। इस योजना के अनुसार राज्य के हरेक जिसे में करीब ५० गाँवों के सघन क्षेत्र में काम चल रहा है। उसमें खेती गोपालन खादी आदि प्रामोद्योग ग्रामसफाई गाँव के रास्ते नशाबंदी आदि बाप गांधी-मदति के अनुसार चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के संचालक अपने क्षेत्र में जितनी शाखाओं के संचालन की इच्छा रखें उतनी शालाएँ उन्हें सुगुप्त की जाती है। उन्हें इन शालाओं को बुनियादी शाखाएँ बना देना पता है।

रानीपट्टन सवासभा की ओर से मुख्य तथा बलसाढ जिला में ५ सर्वोदय केंद्र अब चल रहे हैं। और इनमें ७८ बुनियादी शालाएँ तथा १८ बालवाडियाँ चलायी जा रही हैं।

गांधी विद्यापीठ और उसकी पृष्ठभूमि

गुजरात प्रदेश के उत्तर बुनियादी विनोत आजकल गुजरात विद्यापीठ, महमदा-
बाद में तथा लोकभारती ग्रामविद्यापीठ, सणोसरा में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं।
उनके लिए अपने ही प्रदेश में उत्तम बुनियादी शिक्षा की सुविधा मिलनी चाहिए
ऐसा विचार कई वर्षों से प्रकट होता रहा है।

सन् १९६७ में वेडल्लो आश्रम के नजदीक ११० एकड़ जमीन खरीदकर गांधी
विद्यापीठ का प्रारम्भ किया गया है।

(१) गांधी विद्यापीठ के मुख्य पदाधिकारी

- १ कुलपति आचार्य काकासाहेब कलेलकर
- २ उपकुलपति आचार्य जुगताराम दवे
- ३ महामाय श्री अल्लु शाह

(२) गांधी विद्यापीठ की प्रबंध समिति

१ श्री दिलखुश ब दीवानजी अभ्यन्त	२ श्री मोहन परीख उपाध्यक्ष
३ श्री जुगताराम दवे	४ श्री भीष्माबाई दरजी
५ श्री भीमनाथ भट्ट	६ श्री भूलाभाई पटेल
७ श्री नानुभाई पटेल	८ श्री दयाराम पटेल
९ श्री मुकुन्दभाई चौधरी	१० श्री छोटाभाई भारती
११ श्री भीष्माभाई देसाई सचिव	१२ श्री अतपूजा महेश
१३ श्री सरोजबहन शाह	१४ श्री हृषिकान्त खोरा
१५ श्री अल्लु शाह मंत्री	

(३) विद्यापीठ का क्षेत्र

गांधी विद्यापीठ अपनी आवश्यकता और सुविधा के मुताबिक विविध विषयों के
महाविद्यालय स्थापित करेगा या संयोजित करेगा। आजकल की तात्कालिक आवश्यकता
निम्न विषयों के महाविद्यालयों की है

१ समाजशास्त्र	२ शिक्षाशास्त्र
३ पढ़ाई	४ कृषि-मोहायन
५ नृसंरक्षण तथा वनविद्या	
६ बुद्धि और संवेद्योगों के सीमित (स्थु) समय के पाठ्यक्रम भी साधारण
विद्यार्थियों के लिए।	
७ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए विशेष तालीम के लिए भी वग
निकाशना जरूरी रह्या।	

य विद्यालय तथा तालीम केन्द्र वेडल्लो में तथा सुरत जिले के अन्य-अन्य
विभागों में सुविधा के अनुसार स्थापित करने का व्यवसा है।

(४) विद्यापीठ के सिद्धान्त

गांधी विद्यापीठ के प्रधान सिद्धान्तों की ब्यख्या इस प्रकार की गयी है

- १ विद्यालयों के स्थान ग्रामक्षेत्रों में ही रह, ऐसा आग्रह रखना ।
- २ सभी विद्यालय एक ही स्थान पर रहने की अपेक्षा सुविधा के मुताबिक मुस्त, बलसाद जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हो ।
- ३ दीर्घभाषा गुजरती रहेगी । हरेक विषय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्र-भाषा, संस्कृत आदि संस्कार भाषाएँ, भारत के विविध राज्यों की भाषाएँ, पूरब और पश्चिम की अन्य भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा करना ।
- ४ अक्सर, इसी प्रदेश के ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा । हार्नोडि गुजरत, भारत के अन्य विभागों एवं विदेशों के जिज्ञासु विद्यार्थियों को भी अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश दिया जायगा ।
- ५ ध्यानात्मक-जीवन विद्यापीठ के इन विद्यालयों का आवश्यक अंग माना गया है ।
- ६ गुरु-शिष्यों के सम्बन्ध घनिष्ठ निकट हो, इसलिए विद्यार्थियों की सीमित सख्या को ही प्रवेश दिया जायगा ।
- ७ विद्यापीठ के विद्यालयों में जनमिलन और जनसेवा के लिए प्रचुर अवकाश रहेगा । प्रत्येक विद्यालय के मुख्य विषयों के उपयोगी संघर्ष और सेवा के कार्यक्रमों की योजना की जायगी ।
- ८ विद्यापीठ के सभी विद्यालयों में शरीररथम और उद्योगों का वातावरण रहेगा । इसके लिए भी हरेक विषय के अनुरूप योजना रहेगी ।
- ९ इस विद्यापीठ के सभी विद्यालयों में विज्ञान का उच्च वातावरण रहेगा । हरेक विषय के अनुरूप विज्ञान की आयोजना लागू की जायगी ।
- १० विद्यापीठ की आर्थिक समस्या यथाशक्ति स्वावलम्बन पर एवं देश की जनता की और सत्ताओं में मिलनेवाले और राज्य की ओर से सन्निध और बन्धनमुक्त मिलनेवाले अनुदानों और भेंटों पर निर्भर रहेगी ।

(५) प्रथम महाविद्यालय

गांधी विद्यापीठ का प्रथम महाविद्यालय—समाजशास्त्र महाविद्यालय—का प्रारम्भ सा २२-६-६७ को वेङ्कट्टी में कुञ्जपति काकासाहेब कालेलकर के मंगल प्रवचन से हुआ ।

समाजशास्त्र का अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम धार वष का रखा गया है । प्रथम वर्ष में ४८ विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था । दूसरे ३४ विद्यार्थी और १४ विद्यार्थिनिर्मा भी ।

विद्यार्थियों में २५ उत्तर बुनियादी, विनोद मोर २३ सामान्य माध्यमिक शालांत भाई-बहनें थी।

इसमें आसरास के आदिवासी प्रदेश में से ४३ विद्यार्थी थे। और गुजरात के दूसरे विभागों के ५ विद्यार्थी।

(६) समाजशास्त्र महाविद्यालय के अध्यापक

१ श्री हर्षकान्त बोरा, M Sc -आचार्य

बेहरी आश्रम में शिक्षा और भूदान-कार्य का २० वर्ष का अनुभव।

२ „ नानुभाई शाह, M A , B Ed

बेहरी आश्रम में शिक्षा का १० वर्ष का अनुभव।

३ „ शिवामाई राठोड़, M A (गुजरात मुनिवर्सिटी)

४ „ गन्धुभाई भलियादरा, M A (गुजरात विद्यापीठ)

५. „ रमेशचन्द्र त्रिवेदी, कृषिक्षातक (लोकभारती)

६ „ रामजीभाई पटेल

७ „ ईन्द्रजित ठाकर, सगीन मध्यमा (जीवनभारती, मुरत के संगीत शिक्षक)

८ „ विनोदचंद्र महेता, B Sc (Agra)

मानद अध्यापक

९ श्री दिनुभाई पारेख

१० श्री रमणभाई चौमरी

(७) समाजशास्त्र महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति

१ श्री दिग्विजय व दीगनजी, अध्यक्ष

२. „ मोहन परीख

३ श्री अल्लु शाह

४ „ हर्षकान्त बोरा, सचिव

(८) विद्यापीठ को वार्षिक भवद

गरी विद्यापीठ की स्थापना जल्दी से ही, ऐसी भावना प्रदर्शित करने के लिए ८० कार्यकर्ताओं और मित्रों ने रु० ५,००० भेंट किये। बिले की जंगल कामदार मजदूरियों ने रु० १,१५,००० भेंट किये हैं। मुरत जिला पंचायत ने रु० २५,०००, बालोड तहसील पंचायत ने रु० ५,००० भेंट किये हैं।

गुजरात सरकार उत्तम बुनियादी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का विचार कर रही है। विद्यापीठ के शिक्षक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों और शिक्षा-शुल्क सरकार के शिक्षक जागिरियों के कल्याण विभाग की ओर से देने का विचार-विमर्श चल रहा है।

सम्पादक के नामचिट्ठी

स्वस्थ मूल्यांकन

[नयी तालीम की सफलता के लिए स्वस्थ मूल्यांकन की अनिवार्यता इसका विषय है । इसमें सन्देह नहीं कि यदि मूल्यांकन पूरा और स्वस्थ हो तो नयी तालीम के लिए हितकर होगा, परन्तु आज उसकी गुंजाइश है क्या ? — स०]

आज हम संक्रमण की स्थिति में हैं। गुजर रहे हैं । हमारे आचार और विचार दोनों पर पश्चिम का रंग अपनी पूरी गहराई के साथ चमका जा रहा है । हमारे अपने सिद्धान्त और अपने अध्यापन आज हमसे कितनी दूर छूट गये हैं—उन्हें पीछे धूमकर देख लें इतनी भी फुरसत हमारे पास रह नहीं गयी है । एक तरफ तो देश की आर्थिक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था बिखरती चली जा रही है और दूसरी ओर हम इन वास्तविकताओं की ओर स आँखें मूँद करपट आगे दौड़े जा रहे हैं। दुनिया के उन चंद देशों की पीठ में शामिल होने के लिए जो हमारी पकड़ से काफी आगे हैं । हम यह सोच भी नहीं पाते कि हमारी दुरवस्था हम आगे बढ़ने में कहाँ तक बाधक होगी । ऐसी परिस्थिति में यदि हमारी बुनियादी तालीम को आज का प्रबुद्ध जनमानस अपना सहयोग नहीं देता अथवा दे नहीं पाता तो यह कोई अन्तर्भाविक नहीं है ।

आज ज्ञान शब्द अपने मूल अर्थ से काफी दूर जा गटा है । आज का ज्ञान भौतिक तकपूर्ण शिल्पकृत अवास्तविक प्रवृत्तिप्राण और यशोपजोविका का साधन बनकर रह गया है । असर में यह ज्ञान नहीं ज्ञानमास है और इस प्रकार के ज्ञान में युक्त व्यक्ति ज्ञानी नहा ज्ञानशिल्पी है—अपने स्वरूप को भूलकर छाया को ही में समझनेवाला । इसी कारण जब प्रबुद्ध समुदाय के समस्त शिक्षा की नयी प्रणाली की

चर्चा होती है तब इसे वितर्कों द्वारा असंगत बताकर काट देने की ही चेष्ट की जाती है, अथवा अशक्य कहकर इससे मुंह मोड़ लिया जाता है ।

समाज के इस प्रबुद्ध वर्ग के समस्त शिक्षा की नयी प्रणाली को छाना ही है, उन्हींके तर्कों के माध्यम से इसकी उपादेयता और समर्थता सिद्ध करनी है और उन्हें विविध उपायों से सक्रिय सहयोगी बनाना है । इसके लिए सुन्के हुए मानस के व्यक्ति चाहिए, नयी तालीम के तत्वों को जिन्होंने अच्छी तरह जान लिया है और जो अपने जीवन में इन तत्वों को समाहित करते हैं । लेकिन जिन्होंने नयी तालीम को ठीक से समझा नहीं है, जो जानी नहीं, अनिष्ट ज्ञानाभास-प्राप्त हैं और विनर्क-मिष्ट हैं, जो अपनी भावना को बानानुबुद्धि करने में सक्षम हैं, जिनमें निष्ठान्त के प्रति निष्ठा और दृढ़ता नहीं है, जिन्होंने अपने को ऐसे रंग में रंग रखा है कि जिस पर सब प्रकार का रंग चढ़ सकता है—ऐसे व्यक्ति शिक्षा में और वह भी नयी प्रणाली में कदापि निरुक्त नहीं किये जान चाहिए । परन्तु आज हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति इसी योगी हैं । नयी तालीम क्या है ? इसकी विशेषता क्या है ? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसके पीछे गांधीजी की भावना क्या थी ? आचार-विचार और वस्तुविरण के लिए यह प्रणाली किम और इंगित करती है ?—यह सब नहीं-बुझ जानते हुए भी आज नयी तालीम के शिक्षा-केन्द्रों में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं । नयी प्रणाली के प्रति उनकी निष्ठा नहीं, सिद्धान्त में दृढ़ता नहीं, लेकिन जीविका चिन्तनी है, सत्सा बलानी है, इसलिए 'नहीं मामा से बाना मामा अच्छा' समझकर ऐसे लोग घञ्जले से शम्भे आ रहे हैं अथवा उन्हें आने दिया जा रहा है । उन्हें प्रवेश देने समय हम यह मोच नहीं पाते अथवा मोचने का प्रयत्न नहीं करते कि ये हम नयी तालीम से कितनी दूर ले जाकर एक दंगे । हमारा चुनाव यों गलत हो जाता है जो हमें आने नहीं, पीछे घसीट ले जाता है । और उनमें भी जब ऐसे अनिष्ट व्यक्ति नयी तालीम की सत्सा के विरुद्ध यानी अधिकार-सम्पन्न होते हैं, सब तो फिर कहना ही क्या है ?

आज की शत्रु पड़ी नगरीय विचार-पारा के अनुसार परिवार का मतलब है— व्यक्ति स्वयं, माता-पिता, पत्नी-बच्चे, भाई-बहन बस । पड़ोसी हमारे वेगाने हैं । माय में रहनेवाले, काम करनेवाले पराये हैं । हमारा इनमें कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं । बने कोशिश हम उनमें सम्पर्क तक रखना नहीं चाहते । हमारी इस नयी प्रणाली में यह वृत्ति संभव नहीं । दस कार्यकर्ता होंगे तो सभी भाई-भाई । सभी एक-दूसरे के दुख-मुख में भागीदार, सभी एक-दूसरे के सहयोगी—निष्ठावान—विश्वाससाथ । लेकिन आज की संस्थाओं में इस परिवार-भावना का सर्वथा अभाव

दीखता है। यो ऊपर से भाई-बहन-मामा दीखते हैं किन्तु अंदर टटोलने पर माफ़ दीख जाता है कि यह तो सम्बन्धों का नकाबमात्र है। आड़े बचक पर नवाब उतर जाता है और व्यक्ति का असली रूप सामने आ जाता है। एब-दूसरे पर विश्वास का आर्थिक अभाव नयी तारीफ़ के लिए कितना विघातक है यह तो अनुभवी ही बना सकते हैं। और यही नहीं प्रम-प्रम से यह परिवार राजनीति का अट्टा बनता जा रहा है। छाया में गृष्टपोषण—समयन—सहयोग—मासय सभी पलते हैं। प्रत्यक्ष में दलमुक्त रहने की शपथ लेते हैं लेकिन अवसर आने पर झुकते नहीं, सहयोग-अप्यक करते हैं और दलीय भावना को विकसित करने की भरसक चेष्टा करते हैं नकाब में रहकर।

हमारे खेमे में हम अच्छे-बुरे सनिष्ठ-अनिष्ठ ज्ञानी-अल्पज्ञ शिल्पी-अशिल्पी, सबको प्रवेश देते हैं क्योंकि हम मानवमात्र पर विश्वास करते हैं (यानी हम उस समय स्निग्ध भावलौक में रहते हैं)। लेकिन अपनी हैसियत और सुविधाएँ हमारे ध्यान में नहीं रहती। हम अपने माणियों-सहयोगियों को नयी प्रणाली की दिशा में मज्जक विकास के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे पास उनके शिक्षण प्रशिक्षण की पर्याप्त सुविधाएँ नहीं होती। आर्थिक तंगी और ब्यक्तिक भाव-सकीणता के कारण हमारे कदम आगे नहीं बढ़ पाते। केवल अपने यहाँ के प्रयोगों का अनुभव कितना मसाला जुटा पायेगा ?

संस्थाओं में प्रयोग की स्वतंत्रता नहीं रहती केवल कतिपय गण्यमान संस्थाओं को छोड़कर। यहाँ भी नकाब पड़ा रहता है। कहने के लिए प्रयोग की स्वतंत्रता रहती है किन्तु कदम-कदम पर अवरोध बना रहता है। संस्था के प्रधान या मुखिया को हर बात में अनुकूलता बाध्यनीय होती है। अमुक बातें उनके मनोमुकूल हो सभी अमल में लाना चाहिए अन्यथा खतरे की घटी बजने का भय बना रहता है। यानी व्यक्ति-भूला महत्त्व पाने लगी है। जायिक अभाव और उपकरणों की अपर्याप्तता तो इसमें मुख्य रूप से बाधक होती ही है।

नयी प्रणाली में नये साधनों को निरन्तर प्रेरित करने उन्हें योग्य निर्देशन देने प्रयोग में रफ़ि लेकर बनावा देने समस्त आवश्यक उपकरण और सहायता उपलब्ध कराने के लिए सक्षम और दृष्टि-भूत व्यक्ति सम्मूह में होने चाहिए। उनके पास काफी समय हो सुदीध अनुभव हो अथ उत्तरदायित्वों में वे पूर्णतः मुक्त हों। लेकिन आज ऐसे व्यक्ति बिरले ही दीखते हैं। हमारे देश में तो क्षमता का अभाव है और न योग्य निर्देशकों का। लेकिन वे प्रायः समयान्वाही और अथ अनेकानेक उत्तरदायित्वों से घिरे रहते हैं जिस कारण प्रयोगों की स्वस्थ निर्देशन नहीं मिल पाता।

वैयक्तिक हित-विरोध, मानापमान, पद-लोचुपता, दूसरा के प्रति हीन भावना आदि ऐसे कुछ तत्त्व हैं, जो नयी प्रणाली की भावना को तोड़ते हैं, दिल को दिल से जोड़ते नहीं। फलतः विस्तराव पैदा होता है। हम भी अपना मूल्यांकन करते नहीं और इन विघातक तत्वों से विरक्त होकर अपने कर्तव्य निभाते नहीं। बस, आम नागरिकों की तरह हम भी वितर्क में पँसकर कार्य में जड़ता पैदा करते हैं। आपस की निन्दा-स्तुति से उठकर हम अपने कार्य में तमय नहीं हो पाते।

अतः आवश्यक है कि हम दूसरों का नहीं, अपना स्वस्थ मूल्यांकन करें, एक-दूसरे के प्रति विद्यास और सद्भावना पैदा करें, पुष्ट करें, प्रयोग के लिए आवश्यक सुविधाएँ मुहैया करें और प्रयोगकर्ताओं को प्रयोग की स्वतंत्रता दें (व्यक्तिपरक अवरोध न रहें), कमलपत्र की तरह अपने की और संस्थाओं को राजनीतिक जल-स्पर्श से सर्वथा मुक्त रखें, सफल-मध्यम-सत्त्वज्ञाना व्यक्तियों को जुटाएँ (तत्त्वज्ञान से भरा मतलब मयी प्रणाली की भावना को समझनेवाले व्यक्ति से है। तो ही नयी प्रणाली शीघ्र गति प्राप्त कर सकती है, अपने सीमित दायरे में निकलकर खुले मैदान में प्रतिष्ठापित हो सकती है, विकास की दिशा में सकती है।

—काली प्रसाद आलोक

तरुण शांति-सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन

दिनांक २६, २७ मई '६६, स्थान बम्बई

भारतीय तरुण शांति सेना (इण्डियन यूथ पीस फ़ोर) का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक २६ और २७ मई, '६६ को बम्बई में होगा। राष्ट्रीय प्रश्नों में दिलचस्पी रखनेवाले सभी छात्रों के लिए सम्मेलन खुला रहेगा। तरुणों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने तथा छात्र-आन्दोलन को विधायक मोड़ देने के कार्य-क्रमों की चर्चा होगी।

यह स्मरण रहे कि तरुण शांति-सेना को अनर्तब, राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता और विश्व-शांति के मूल्यों पर निष्ठा है और उत्तम जाति, सम्प्रदाय या क्बी-मुख्य का कोई भेदभाव नहीं माना जाता।

- प्रवेश शुल्क रु० ५-००
- रहने की मुफ्त सुविधा
- दो दिन का भोजन-स्वर्च रु० १०-००
- शरीक होनेवालों के लिए रेल-रियायत की सुविधा।

प्रवेश-शुल्क भेजें तथा सम्पर्क करें

—सचालक, तरुण शांति-सेना, वाराणसी-१

स्थायी भाव और चरित्र

रामभूरत लाल

स्थायी भावों का आधार मूल प्रवृत्ति तथा संवेग है अर्थात् यह एक संवेग-जनित भाव है। अतः स्थायी भाव को परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं—
“किसी भी वस्तु के प्रति स्थायी भाव तभी हो सकता है जब कि हमारी मूल प्रवृत्तियाँ तथा संवेग उस वस्तु के चारों ओर स्थायी रूप से सुसंगठित हो जायें।”
उदाहरणार्थ, बालक का पिता के प्रति आदर का स्थायी भाव। बालक अपने पिता का आदर नहीं सह सकता। पिता से बार-बार प्रेम प्राप्त होता है। उसको सुरक्षा की भावना तथा अन्य मूल प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि का कारण पिताजी हैं। अतः पिता को किसी कठम देवदार बालक दुःखी ही जाता है।

स्थायी भाव का निर्माण

बालक जन्म के बाद जब बड़ा होने लगता है तो वह वातावरण के सम्पर्क में अधिक आने लगता है और उसकी विचार-शक्ति में विकास आने लगता है। वह वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है। मूल प्रवृत्तियों को सन्तुष्टि के लिए वह वातावरण के सम्पर्क में बार-बार आने लगता है। अनुभव के आधार पर वस्तुओं के प्रति संवेगात्मक विचार सुसंगठित रूप धारण कर लेते हैं और स्थायी भाव बन जाता है। उदाहरण के लिए बालक में देश-प्रति का स्थायी भाव तभी निर्मित होगा जब कि उस बार-बार अपने देश की भूतला का ज्ञान करेगा जाय। यह बताया जाय कि उस देश की भौगोलिक स्थिति कितनी अच्छी है तथा उस देश के महा-पुरुषों के धीरतापूर्ण कार्य का वर्णन हो। इससे बालक का प्रेम अपने देश के प्रति बढ़ता जायगा और यह स्थायी रूप धारण कर लेगा। छोटे में लेकर उच्च स्थायी भावों का निर्माण इसी प्रकार होता रहता है।

स्थायी भावों में अस्थिरता नहीं होती। संवेग तो अस्थिर होते हैं, परन्तु जब स्थायी भाव बन जाता है तो वह स्थिर समाप्त नहीं होता। स्थायी भाव के कारण मन्दिर के गगन पट्टने हो एव हिन्दू नमस्कार हो जाता है।

नैतिकता के प्रति स्थायी भाव

अभी तक हमने देखा कि हमारे स्थायी भाव स्थूल पदार्थों की ओर थे, जो कि अनुभव के द्वारा स्वतः होते रहते हैं। परन्तु शिक्षा की मर्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि बालक के अन्दर नैतिक गुणों के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो जायें। हमने ऊपर देखा कि किसी भी वस्तु के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न करने के लिए बालक को उम्र का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। बालक 'मर्यादा' की ठीक सही समझ पाता है। परन्तु अत्यायुक्त का कर्तव्य है कि वह पहले हरिश्चन्द्र की कहानी बालकों को सुनायें। अतः में यह बतायें कि हरिश्चन्द्र इसी गुण के कारण इतने महान् हुए। इस प्रकार बालक 'सत्यता' से प्रेम करने लगता और कुछ समय में 'सत्यता' के प्रति स्थायी भाव बन जायगा। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक का स्थायी भाव गुणों से हो, केवल व्यक्ति-विरोध से नहीं। पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, श्री लालबहादुर शास्त्री जनता के प्रिय थे। बच्चों को समझाना चाहिए कि 'ईमानदारी' के गुण के कारण शास्त्रीजी इतने महान् बने। इस प्रकार बालक को 'ईमानदारी' के प्रति प्रेम का स्थायी भाव बनेगा। बेईमानी की ओर धृष्टता का स्थायी भाव निर्मित होगा। इस प्रकार शिक्षक बालक की नैतिकता के विकास में सहायक हो सकता है।

आत्मगौरव का स्थायी भाव

व्यक्ति के जीवन में आत्मगौरव का स्थायी भाव सर्वोच्च स्तर का स्थायी भाव है। इसके निर्मित हो जाने पर बालक का आचरण इसी पर निर्भर हो जाता है। उसका व्यवहार इसीके द्वारा संचालित होने लगता है। मैगडूगल ने इसे 'सभी स्थायी भावों का स्वामी' कहा है क्योंकि सभी स्थायी भाव इसीके चारों ओर संगठित हो जाते हैं।

आत्मगौरव के स्थायी भाव का निर्माण भी उसी प्रकार होता है, जैसे उपर्युक्त स्थायी भाव बनते हैं। हमने देखा कि किसी भी स्थायी भाव के निर्माण में सम्बन्धित वस्तु या गुण की जानकारी मनुष्यमयी होनी चाहिए। अतः बालक को 'आत्म' का ज्ञान होना आवश्यक है। यह अनुभव एवं उम्र की वृद्धि के साथ होता है। पहले बालक का ज्ञान शून्य होता है। 'जेम्स' का बचन है कि बालक ज्यादा-ज्यादा बढ़ता है, संसार की वस्तुओं का उस ज्ञान होने लगता है। बालक देखता है कि बालावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है। उस सीढ़ी लगती है। पर उससे बचने के लिए वह गर्म कपड़े पहनता है। अर्थात् वह यह समझता है कि वह भी बालावरण के प्रभाव से बचने का प्रयत्न कर सकता है। उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है। वह समाज में अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। बालक जो भी कार्य करता है,

योग उसकी आज्ञा करना है। कुछ उसकी निन्दा करने है, कुछ प्रशंसा। जिस पर बालक विश्वास करता है या जो उसके बहुत निकट है, उनकी बातों पर वह बहुत ध्यान देता है। यदि उसके शिक्षक और अभिभावक उसे एक ईमानदार बालक कहने लगे तो इस ईमानदारी का सम्बन्ध उसके 'आत्म' से हो जायेगा। वह अपने निकट के लोगों में इस गुण से वंचित होने में डरेगा और सतर्क रहेगा।

इस प्रकार बालक के अल्प स्थायी भाव एवं सवेग उसके 'आत्म' के चारों ओर सुसंगठित होने लगते हैं। तभी आत्मगौरव का स्थायी भाव जाग्रत हो जाता है। व्यक्ति इस आत्मगौरव की रक्षा करना है। कहीं उसके आत्मसम्मान को धक्का न लगे, इसमें वह सतर्क रहता है। बालक अपने 'आत्म' को एक आदर्श आत्म समझने लगता है तथा उसकी रक्षा करता है। समाज ने बालक के जिन गुणों की प्रशंसा की उसका सम्बन्ध आत्म से होने ही बालक एक आत्म आदर्श का अनुभव करता है। वह इस आदर्श की रक्षा हेतु उन गुणों से वंचित नहीं होना चाहता।

स्थायी भाव और शिक्षा

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो गया कि स्थायी भावों का जीवन में कितना महत्त्व है। प्रारम्भ में बालक का जीवन मूल प्रवृत्तियाँ से संचालित होता है, किन्तु वह ज्यों ज्यों बड़ा होता है उसका व्यवहार स्थायी भावों से प्रभावित रहता है। स्थायी भाव अनुभव से निर्मित होते हैं। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालक में नैतिक गुणों के प्रति स्थायी भाव उत्पन्न करे। उस चाहिए कि बालक में बड़ों के प्रति आदर भाव रखने का स्थायी भाव उत्पन्न करे। इसके लिए उसे इतिहास व साहित्य में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुषों के गुणों से प्रेम कराना अध्यापक के द्वारा ही संभव है। बालक में उच्च आदर्श के गुणों को निर्मित करें। इससे उसमें आत्मगौरव का स्थायी भाव बनेगा। शिक्षक को चाहिए कि वे बालक में हीनता की भावना का उदय न होने दें। बालक की थोड़ी-सी गल्ती पर यह कहें कि— 'तुम बड़े अयोग्य और अभागे हो,' बड़ा ही अमानवीयतापूर्ण है। हम बालक की समायुक्त प्रशंसा करना चाहिए। उस कुछ उत्तरदायित्व के साथ देखें उसमें विद्याम उत्पन्न करना चाहिए। इसमें उसमें आत्मसम्मान के उच्च आदर्श का निर्माण होगा और उसका चरित्र ऊँचा उठेगा।

चरित्र

सामाजिक नियमों के अनुकूल व्यवहार को परिष्कृत करनेवाली मानसिक संरचना को चरित्र कहा जा सकता है। कुछ विद्वान् सच्चय-शक्ति तथा स्थायी भावों

के निर्माण को ही चरित्र कहते हैं। कुछ इसे आदतों का समूह कहते हैं। यदि इन परिभाषाओं को देखा जाय तो सभी एकांगी हैं। चरित्र की व्याख्या तभी हो सकती है जब कि हम उपर्युक्त सभी का सम्मिलित रूप लें। चरित्र एक ऐसा मानसिक संगठन है, जो सामाजिक व्यवहार को निश्चित करता है। उस ने इसे केवल 'संगठित आत्म' कहा है। मूल प्रवृत्तियाँ और स्थायी भावों का संगठन जो कि आत्मगौरव के स्थायी भाव का निर्माण रूप है, चरित्र है।

अच्छे एवं दृढ़ चरित्र के लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। चरित्र का एक दृढ़ आदर्श होना चाहिए। अच्छे चरित्र में देखा गया है कि व्यक्ति दृढ़तापूर्वक कठिनाइयों में भी काय-मग्न रहता है। उच्च चरित्र के व्यक्ति को मध्यवर्सायी होना चाहिए। अच्छे चरित्र का व्यक्ति प्रसन्न, आशावादी व साहसी होगा। वह कठिनाइयों का सामना साहस से करता है और प्रसन्नतापूर्वक आशावादी दृष्टिकोण के साथ उन्नति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है।

चरित्र के विकास में सहायक तत्त्व

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है। अतः बालक के उच्च चरित्र के विकास में सहायक होना हमारा पुनः कर्तव्य है। हम नीचे उन तत्त्वों का वर्णन करेंगे, जिनके सहारे बालक के चरित्र का विकास किया जा सकता है। 'हर्वर्ट' ने तो सम्पूर्ण शिक्षा का अर्थ चरित्र का विकास ही माना है।

(१) चरित्र और मूल प्रवृत्तियाँ—बालक का प्रारम्भिक जीवन मूल प्रवृत्तियों में ही मवाजित होता है। चरित्र के विकास का आधार मूल प्रवृत्तियाँ ही हैं। इन मूल प्रवृत्तियों का शोषण करना होता है। उदाहरण के लिए प्रबल काम प्रवृत्ति से व्यक्ति बलात्कार कर सकता है, परन्तु यदि उसके प्रवाह को समाजोपयोगी कार्यों, जैसे साहित्य में प्रेम, अध्ययन के प्रति उत्सुक कर दिया जाय तो व्यक्ति को इन भले कार्यों के लिए इसी प्रवृत्ति से शक्ति मिलेगी। अतः चरित्रविकास में शिक्षकों को बालक की मूल प्रवृत्तियों के शोषण के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(२) भावना—आदर्श यांत्रिक है, अतः चरित्र का विकास इस पर पूर्णरूपेण निर्भर नहीं है। परन्तु अच्छे आदतों के निर्माण से चरित्र के विकास में सहायता मिलती है।

(३) स्थायी भाव—हमने ऊपर स्थायी भावों के ऊपर पर्याप्त प्रकारा डाला है। हमने देखा कि अच्छे गुणों के प्रति स्थायी भावों के निर्माण से बालक का व्यवहार उच्च होता है। उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक तथा सवेगात्मक जीवन में सुधार हो जाता

है। आत्मगौरव के स्थायी भाव के निर्माण से बालक का जीवन एक आदर्श जीवन होता है जिसकी रक्षा के लिए वह अनेक कठिनाइयों का सामना करता है।

(४) चरित्र विकास में सकल शक्ति का स्थान—बालक में इस शक्ति को विकसित कर प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय उसके सामर्थ्य के अनुसार ही पढ़ाये जाने चाहिए। बालक को आत्मसमयी व क्रियाशील बनाना चाहिए जिससे अच्छे कार्यों के लिए शारीरिक सुख का वह त्याग कर सकें।

(५) शारीरिक तत्व—बालक का स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए उसके वातावरण में सुधार लाना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे चरित्र के विकास में सहायता मिलती है। अच्छे स्वास्थ्यवाला व्यक्ति सवेगों पर अच्छा नियंत्रण रख सकता है।

(६) मानसिक तत्व—बालक को मानसिक शक्ति के उचित विकास के लिए अवसर दिये जायें। उसे मानसिक योग्यतानुकूल शिक्षा मिले। तीव्र बुद्धि के बालकों में चरित्र के उच्च गुण सुगमता से विकसित हो सकते हैं।

(७) नैतिक शिक्षा—नैतिक शिक्षा आज की शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा-आयोग (१९६४-६६) ने तो नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा को पाठ्य-विषय के अन्तर्गत रखने पर जोर दिया है। वास्तव में नैतिक शिक्षा से चरित्र-विकास में सहायता मिल सकती है। उदाहरणार्थ ऐतिहासिक कहानियाँ के द्वारा बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए।

(८) निदेश—निर्देश का बालक के जीवन पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक और माता-पिता बालक को उत्साहित करें उसकी सफलता पर उसकी प्रशंसा करें तो बालक निश्चय ही उत्थित करेगा।

(९) अनुकरण—बालक अपने बड़ों की नकल करता है। अतः उसके समर्थ अच्छे व्यवहार करना चाहिए।

(१०) दण्ड एवं पुरस्कार—अधिक दण्ड देने से बालक में हीनता की भावना आती है। वह भय से अपनी प्रवृत्तियों को दबा लेता है जो भावना-श्रृंखला का निर्माण करती हैं। ये भावना-श्रृंखला बालक के विकास में बाधक होती हैं। बालक को चरित्र-गुणों के लिए कड़ा-कहीं कुछ दण्ड दिया जा सकता है। कठोर दण्ड देने में कोई लाभ नहीं।

बालक को अच्छे व्यवहार पर उस पुरस्कार देना चाहिए। उसकी प्रशंसा कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए।

बालक को आवश्यकता से अधिक लाठ-प्यार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक उद्दण्ड हो जाय और उसका सामाजिक विकास दोरपूरा हो जाय। बालक को उठना ही प्यार देना चाहिए जितने की आवश्यकता है। •

छुट्टियों में तरुणों के लिए राष्ट्र-निर्माण का कार्यक्रम

हर साल भारत के लाखों विद्यार्थियों को महीना तक प्रोत्सुकाल की छुट्टियाँ मिलती हैं। लेकिन उनमें से बिरने ही ऐसे होने हैं जो इन छुट्टियों का उपयोग अपने चरित्र-निर्माण तथा राष्ट्र-निर्माण के काम में करते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे ?

भारतीय तरुण शांति-सेना आश्रमों का इस्तेमाल मौला दे रहे हैं। इस साल मई और जून महीने में तरुण शांति-सेना की ओर में दो शिविर किये जायेंगे जिनमें आप यदि चाहें तो शरीक हो सकते हैं। दोनों शिविरों में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से चुने हुए छात्र छात्राएँ इकट्ठे होंगे साथ-साथ जिनसे साथ-साथ निर्माण का काम करेंगे साथ अध्ययन करेंगे और साथ मनोरंजन करेंगे। भारत के कोने-कोने से शिविराधी इकट्ठे होंगे। उनमें यम-जानि भाषा और प्रात का कोई भेद नहीं होगा। आप शिविर में शामिल होकर अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकते हैं।

प्रथम शिविर नगर के वातावरण में होगा और वह मुख्यतः अभ्यास-शिविर होगा जिनमें शिविराधी छात्रों की समस्या के बारे में गहराई में सोचेंगे तथा दूसरा शिविर ग्रामीण वातावरण में होगा और वह मुख्यतः धर्म-शिविर होगा जिसमें शिविराधी राष्ट्र-निर्माण के एक प्रथम कार्यक्रम में शामिल होते हुए इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि ग्राम-निर्माण के कार्यक्रम में छात्र क्या महयों दे सकते हैं।

शिविरों की जानकारी तथा आकषक अग

माठवाँ अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर

दिनांक ११ मई से २५ मई '६६

स्थान बम्बई

(१) प्रतिदिन डेढ़ घंटे का धर्मदान।

(२) निम्न विषयों पर अधिकारी व्यक्तियों के व्याख्यान

(क) आधुनिक युग में गांधी का प्रसंगानुसूय महत्त्व,

(ख) विश्व-युवक आन्दोलन, ।

(ग) दूसरे महायुद्ध के बाद का विश्व।

(३) निम्नलिखित विषयो पर चर्चाएँ

- (क) राष्ट्रीय एकता,
- (ख) धर्म-निरपेक्षता,
- (ग) लोकतन्त्र,
- (घ) विश्व शान्ति ।

(४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम ।

(५) सर्वधर्म प्रार्थना ।

नौवाँ अ० भा० तरुण शांति-सेना शिविर

दिनांक १ जून से २१ जून, '६६

स्थान गोविंदपुर, जि० मिर्जापुर (उ० प्र०)

(१) श्रम-योजना

इस शिविर में जमीन के बाँध बाँचने तथा भूमि-सुधार के ठोस कार्यक्रम उठाये जायेंगे जिससे ग्रामदानी ग्राम के आदिवासियों का स्थायी लाभ होगा ।

(२) प्रतिदिन ४ घंटे का श्रमदान ।

(३) निम्न विषयो पर ध्यास्थान तथा चर्चाएँ —

- (क) राष्ट्रीय परिस्थिति,
- (ख) राष्ट्र-निर्माण में युवकों का स्थान,
- (ग) ग्राम-विकास के कार्यक्रम ।

(४) वैविध्यपूर्ण मनोरंजन कार्यक्रम ।

(५) सर्वधर्म-प्रार्थना ।

दोनों शिविरों के साथ एक दिन का प्रवास भी आयोजित किया जायेगा । भोजन की व्यवस्था दोनों शिविरों में निःशुल्क रहेगी । आवेदन-पत्र भरने की आखिरी तारीख पहले शिविर के लिए २० अप्रैल, '६६ तक, और दूसरे शिविर के लिए १० मई, '६६ तक होगी । शिविरों का आवेदन-पत्र एक रुपये का डाक-टिकट भेजने से मिल सकता है । इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी निम्न पते से मंगवाएँ

सचसक, तरुण शांति-सेना शिविर,

अ० भा० शांति-सेना मण्डल,

राजघाट, वाराणसी-१

श्रान्तर भारती श्रम-संस्कार छावनी, सोमनाथ

मई १९६८ में आयोजित सोमनाथ श्रम-संस्कार छावनी ने देश के युवक-आंदोलन में एक नयी दिशा का संकेत किया और अनेक नयी परम्पराओं को जन्म दिया। जब चारों ओर विष्वस, निराशा और बिस्तराव था तब उसने रचना आशा और एकात्मता का नया दौर प्रारम्भ किया। देश के बाहर सौ युवक इस राष्ट्रीय प्रकल्प में किसी डिप्टेटर, अफसर, या टास्क मास्टर के आदेश से नहीं बल्कि अपनी उम्र से सहभागी हुए। सोमनाथ के जंगल में देश की मिट्टी से और मनुष्यों से ध्यान करना उन्होंने सीखा। इस छावनी ने बीसवीं शताब्दी के उस नवयुवक का दर्शन कराया, जो समूह की कार्यशक्ति में विश्वास तो रखता है, किन्तु केवल भेड़ों की भीड़ में सँ एक होकर नहीं रहना चाहता, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, किन्तु अपने ऊपर कोई लेबल नहीं चिपकाना चाहता।

यह नवयुवा शब्दों और नारों से ऊब गया है। किन्तु वह ऐसे किसी मंत्र और तंत्र की तलारा में है, जो उसे यह बतलाये कि वह क्यों और कैसे जिये।

एक पीढ़ी पहले देश की आत्मा में एक महामंत्र गुँजा था—‘छोड़ो भारत’। और अब तमाम बिस्तराव के बावजूद देश के हृदय से दूसरा मंत्र उठना प्रतीत हो रहा है—‘जोड़ो भारत’। किन्तु मंत्र की सिद्धि के लिए तंत्र आवश्यक होता है। इसी तंत्र की खोज देश की नयी पीढ़ी ने इस श्रम-संस्कार छावनी में शुरू की।

देश का युवा मन खाली और अपाहिज मालूम हो रहा है। केवल घोषणाओं से उसकी रित्तता भरी नहीं जा सकती। विश्वस उसे शक्तिशाली नहीं बना सकता। केवल आन्दोलन उसे काम में नहीं लगा सकते। केवल सरकारी योजनाएँ उसकी कूटा को दूर नहीं कर सकती। किन्तु इस घटाटोप अंध कार में, सोमनाथ प्रकाश की एक किरण बनकर उसके सामने आया। अपनी लघुता के दायरों को तोड़कर उसने वहाँ अपनी महानता से साम्नाकार किया।

यह छावनी ‘श्रमदान’ की नहीं, ‘श्रम-संस्कार’ की थी। वहाँ वह कुछ देने के बह्वार से नहीं, बल्कि लेने की नम्रता से आया हुआ था। और फिर ऐसी छाव-नियों का एक सिलसिला शुरू हुआ।

शुद्धता की अगली कड़ी

इस छावनी के अनुभव से लाभ उठाते हुए, कुछ विशेष संकल्पों के साथ, सोमनाथ में दूसरी अखिल भारतीय आन्तर भारतीय धर्म-संस्कार छावनी का आयोजन किया जा रहा है। ये संकल्प हैं—

• महाराष्ट्र की अपेक्षा देश के अन्य प्रांतों में, पिछली छावनी की तुलना में अधिक युवक-युवतियाँ सम्मिलित हों। देश के हर प्रांत से कम-से-कम पचास शिविरार्थी इस छावनी में अवश्य उपस्थित रहें।

• इस बार शिविरार्थियों की मुक्त प्रवेश नहीं होगा। उनके आवेदन-पत्रों में ही गयी जानकारी के आधार पर उनका चुनाव किया जायेगा। चुनाव के बाद संयोजन-मिति उन्हें स्वोच्छति-रूप भेजेगी, तभी वे छावनी में शामिल हो सकेंगे।

• पिछले वर्ष की अपेक्षा छावनी के धर्म-कार्यों में अधिक विविधता होगी। पिछले वर्ष जब कि केवल धान की बोधियाँ बनाने का काम हुआ, इस वर्ष गीतोड़ जमीन की खेती योग्य बनाने में लेकर उसकी सिंचाई के साधनों—जैसे बाँध, नालाब, कुएँ का निर्माण, और उत्पादित फसल के लिए गोबरम खादने तक के अनेक धर्म-प्रकल्प होंगे।

यह छावनी किसी प्रकार के सरकारी सहयोग से नहीं चल रही है। वह जनता का अपना स्फूर्त प्रयत्न है। हमें विश्वास है कि पिछले वर्ष की तरह इस छावनी में शामिल होनेवाले युवक-युवती भी अपने लिए एक सकल लेकर लौटेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में इसी तरह की धर्म-संस्कार छावनियाँ आयोजित कर इस आन्दोलन को दूर-दूर तक पहुँचावेंगे।

छावनी के संयोजन में व्यवस्था की दृष्टि से, दैनन्दिन कार्यक्रमों को पूर्ववत् बार विभागों में बाँट दिया है। प्रथम, बार घंटे शारीरिक परिश्रम; दूसरे, तकनीकी प्रशिक्षण; तीसरे, बौद्धिक कार्यक्रम और चौथे, कला-मनोरंजन।

धर्मचार्य के घंटों तथा दैनिक विधियों के अनिश्चित छावनी का स्वरूप उन्मुक्त होगा। छावनी में अनुशासन होगा, किन्तु अपेक्षा यह रहेगी कि वह बाहरी दबाव से कम हो, स्वतः स्फूर्त रूप में अधिक। चित्रकारी, संगीत, नाट्य जैसे व्यक्तिगत शौहों तथा वागविष्कार के लिए अवसर रहेगा। बौद्धिक और तकनीकी-प्रशिक्षण जंग ज्ञानमय दिवसीय छावनी की तरह ही ऐच्छिक, किन्तु अधिक सुगठित रहेंगे।

छावनी में पहले एक सप्ताह के लिए ५० से १०० चुनिन्दा युवक-युवतियों की एक अग्रणी छावनी (पायोनिस्म कैंप) होगी। यह एक तरह से नेतृत्व-प्रशिक्षण-शिविर हो होगा, जो छावनी की व्यवस्था और धर्म-प्रकल्पों का प्रत्यक्षीकरण

प्रारम्भ कर देता । यह अग्रगामी शिविर १४ मई से २० मई तक चलेगा । मिर छावनी का प्रारम्भ २१ मई से होगा जो ३१ मई तक चलेगी । छावनी में शामिल होनेवाले के दो वर्ग होंगे—शिविरार्थी और अनिवार्य । शिविरार्थियों को पूरी अवधि तक छावनी में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा । उनके लिए रेन्वे-कंसेशन फार्म प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

धमकार्य के भी दो प्रकार होंगे—सामान्य और सशस्त्रधमिक, जो करना चाहें वे 'पीस बेज सर्व' के आगार पर भी धमकाय कर सकते हैं । बाजार भाव से उनके काम के दाम भोजन टुकड़ों काटकर चुकता किये जायेंगे—जैसे, १०० घनफीट (१० × १० × १) मिट्टी डालने के लिए दो रुपये दम पैम ।

छावनी में न केवल शिविर युवक-युवनी, बल्कि खेतिहर और कारखानों के मजदूरों का भी स्वागत है । छावनी का सारा कामकाज हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ चलेगा । आवेदन-पत्रों के स्वीकार की अन्तिम तिथि १५ अप्रैल '६६ रखी गयी है ।

यह निवेदन देश के सभी अंचलों में प्रचार प्रसार की अपेक्षा रखता है । वे, जो 'भारत-जीडी' के मन-सानक बनना चाहते हैं उस संदेश के वाहक बनें । देश के लिए कुछ करने के लिए धड़कनेवाले हर दिल, और रुकनेवाले हर हाथ तक यह पुकार पड़े । मल, विचार, प्रेम, भाषा प्रान्त का कोई बन्धन नहीं है । नवनिर्माण में, एकात्मता में निष्ठा रखनेवाली हर वृत्ति प्रवृत्ति तक इस पटुता है ।

आवेदन-पत्रों के लिए लिखें—आन्तर भारती—आनन्दवन, बरोरा, जिला-बादा (महाराष्ट्र) अथवा मुख्य मणिवक, आन्तर भारती भ्रमसत्कार-छावनी, महिनाभ्रम, वर्षा (महाराष्ट्र) ।

सर्व सेवा संघ का आगामी अधिवेशन

मागली में हुई सर्व प्रबन्ध समिति की बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी सर्व सेवा संघ का अधिवेशन आग्रे प्रदेश में २५-२६-२७ अप्रैल '६६ को किया जाय । स्थान का निर्णय आग्रे के कार्यकर्ता साधने करेंगे । अनुमान है कि अधिवेशन निश्चित में आयोजित होगा । उक्त अधिवेशन में सर्व सेवा संघ के नये अध्यक्ष का चुनाव तथा नयी कार्य-समिति का गठन भी होगा ।

‘नयी तालीम’ मासिक का प्रकाशक-व्यवस्थ

(न्यूजपेपर रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (फार्म न० ४, नियम ८) के अनुसार
हर एक अखबार के प्रकाशक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के साथ-साथ
अपने अखबार में भी वह प्रकाशित करनी होनी है। तदनुसार यह प्रतिलिपि
यहाँ दी जा रही है। —स०)

(१) प्रकाशन का स्थान	वाराणसी
(२) प्रकाशन की आवृत्ति	माह में एक बार
(३) मुद्रक का नाम	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	‘नयी तालीम’ मासिक,
राजघाट, वाराणसी-१
(४) प्रकाशक का नाम	श्रीकृष्णदत्त भट्ट
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	‘नयी तालीम’ मासिक
राजघाट, वाराणसी-१
(५) सम्पादक का नाम	धीरेन्द्र मजूमदार
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	‘नयी तालीम’ मासिक,
राजघाट, वाराणसी-१
(६) समाचार-पत्र के
संस्थापकों का
नाम-गना	सर्वे गवा संघ (वर्ग) राजघाट, वाराणसी
(मन् १८६० के सीसापटीज रजिस्ट्रेशन
एक्ट २१ के अनुसार रजिस्टर्ड सार्वजनिक
संस्था)
रजिस्टर्ड न० ५२

॥ श्रीकृष्णदत्त भट्ट यह स्वीकार करता है कि मेरी जानकारी के अनुसार
उपरोक्त विवरण सही है।

वाराणसी, ता० २८-२ ६६

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट
प्रकाशक

सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति द्वारा चेकोस्लोवाकिया की जनभावना का समर्थन

सांगरी (महाराष्ट्र) में २७-२-६६ को सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने अपनी बैठक में चेकोस्लोवाकिया की परिस्थिति के सदर्थ में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि अपनी भौतनाजिक स्वतन्त्रता की नीति की कायम रखने के लिए सोवियत हम तथा चारसा-भन्वि के देशों द्वारा की गयी आशमक कार्रवाइयो का चेकोस्लोवाकिया की जनता ने जिस बहादुरी के साथ अहिंसक प्रतिकार किया है, वह शक्तिपूर्ण प्रतिहार के इतिहास में सुवर्ण-पृष्ठ बनकर जुड़ा है ।

चेकोस्लोवाकिया की जनता की उसने मूलभूत मानव-अधिकारों में वंचित रखने की जो अमह्य परिस्थिति सोवियत हम सहित चारसा-भन्वि के देशों ने अपनी आशमक कार्रवाइयो द्वारा पैदा कर दी है, उसके कारण ही उन्हें मानवीय ज्योति जलाने के लिए आ-मदद करने की मजबूर होना पड़ रहा है । इस परिस्थिति में सर्व सेवा संघ की प्रबन्ध समिति ने गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए चेकोस्लोवाकिया की जनता के साथ हमदर्दी जाहिर की है ।

समिति ने यह राय जाहिर की है कि अपने देश में अहिंसा की शक्ति प्रकट करके ही हम चेकोस्लोवाकिया की जनता के मददगार हो सकते हैं । इस गंभीर परिस्थिति में और बावजूद सारे दबावों के वहाँ की सरकार ने अपनी नीति पर कायम रहने की जो दृढ़ता प्रकट की है, समिति ने उसकी सराहना की है ।

अंत में प्रबन्ध समिति ने संयुक्त राष्ट्रमंडल की मानव-अधिकार समिति से अपील की है कि चेकोस्लोवाकिया की वर्तमान समस्या के सम्बन्ध में अविचल कार्रवाई करे ।

आगामी सर्वोदय सम्मेलन

सर्वोदय समाज का आगामी सम्मेलन बिहार के राजगीर नामक स्थान पर २५-२६-२७ अक्तूबर '६६ को होगा । २१ अक्तूबर को प्रबन्ध समिति की बैठक और उसके बाद २२, २३, २४ को संघ-अभिवेशन होगा । इसी अवसर पर २६ अक्तूबर को राजगीर में जाशन बोर्ड संघ की ओर से बोर्ड-पून का उद्घाटन भी होगा । २५ को दोपहर के बाद सम्मेलन शुरू होगा । बिहारदान की घोषणा के सदर्थ में उक्त सर्वोदय सम्मेलन में आन्दोलन का नया विविध स्तर होगा, और एक नये ऐतिहासिक अध्याय का सृजन होगा, ऐसी आशा की जा रही है ।

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष . १७

अंक . ८

मूल्य . ५० पैसे

अनुक्रम

एक आन्दोलन का एक नया रूप	३३७ श्री वशीधर श्रीवास्तव
शालाएँ क्या कर सकती हैं ?	३४० श्री व० एम० आचार्य
शिक्षक कृतसंकल्प हो	३४५ श्री शङ्करराव देश
मानवीय एकात्मता सहज कैसे हो ?	३४६ श्री दादा धर्माधिकारी
सामूहिक और वैयक्तिक अभ्यापन	३५४ श्री वशीधर श्रीवास्तव
स्वराज्य आगम, बेइछो एक परिचय	३५८ —
गानी विद्यापीठ और उसकी पृष्ठभूमि	३६४ —
स्वल्प मूल्यांकन	३६८ श्री कालीप्रसाद 'आलोचक'
स्वाधी भाव और चरित्र	३७२ रामसूरत शास्त्री
छुट्टियाँ म सरणों के लिए कायम	३७७ —
आन्तर भारती श्रम भस्कार छावनी	३७६ —

मार्च, '६६

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वय अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक बन्दा ॥ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-अवधार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूर्ण जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीरङ्गलाल भट्ट सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित भ्रमल कुमार बसु;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मुद्रित ।

हिंसात्मक खूनी क्रान्ति एवं गांधीजी

गांधीजी ने कहा था :

‘आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूँजी और धर्म के बीच के शाश्वत संघर्ष का अन्त करना। इसका मतलब जहाँ एक ओर यह है कि जिन थोड़े से अमीरों के हाथ में राष्ट्र की सम्पदा का कहीं बड़ा अंश कन्द्रीभूत है उनके उतने ऊँचे स्तर को घटाकर नीचे लाया जाय वहाँ दूसरी ओर यह है कि अध-भूखे और नगरे रहनेवाले करोड़ों का स्तर ऊँचा किया जाय। अमीरों और करोड़ों भूखे लोगों के बीच की यह चौड़ी खाई जब तक कायम रखी जाती है तब तक तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं कि अहिंसात्मक पद्धतिवाला शासन कायम हो ही नहीं सकता। हिंसात्मक और खूनी क्रान्ति एक दिन हाकर ही रहेगी अगर अमीर लोग अपनी सम्पत्ति और शक्ति का स्वेच्छापूर्वक ही त्याग नहीं करते और सबकी भलाई के लिए उनमें हिंसा नहीं बँटात।”

देश में दंगे फसाद और खून खराबी का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इसमें आर्थिक सामाजिक विषमता भी बड़ा कारण है। गांधीजी की उक्त वाणी और

■ ५१ ■ आज अधिक ध्यान देने की बाध्य करती है। क्या देश के लोग विराट अमीर समूह के सकेत को पहचानेंगे ?

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति)
टुकटिया भवन कुंदीगरी का भैरव जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

मेरी मातृभाषा में कितनी ही
खामिया क्यो न हो, मैं उससे उसी
तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह अपनी
माँ की छाती से। वहाँ मुझे जीवनदायी
दूध दे सकती है।

अंग्रेजी आज सारी दुनिया की
भाषा बन गयी है। जिसलिए मैं उसे
दूसरी ज़बान के तौर पर जगह दूँगा—
लेकिन विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रम में,
स्कूलों में नहीं।

—मो० क० गांधी

अपनाना और नीति के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना सामयिक कदम तो है ही, साहसपूर्ण भी है और इसके लिए शिक्षा-मन्त्री की जितनी भी सराहना की जाय, कम है।

परन्तु कदम जितना भी वाछनीय, सामयिक और साहसपूर्ण हो, उसे शिक्षा की दृष्टि से न तो व्यावहारिक ही कहा जा सकता है और न ठीक ही। और गलत कदम उठ गया है, ऐसा लगता है।

मैं यह नहीं कहता कि शिक्षा-मन्त्री नये हैं और उन्हें उन कठिनाइयों का अन्दाज नहीं जो इस लक्ष्य-पूर्ति के मार्ग में आयेंगी। मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने इस विषय में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से राय नहीं ली होगी। जब जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से उन्होंने एक बात कही है तो सब कुछ पूछ-ताछ कर किया होगा ऐसा भी मानता हूँ। फिर भी समस्या के व्यावहारिक और शैक्षिक पहलुओं की समीक्षा तो होनी ही चाहिए, ताकि कदम अगर गलत और अव्यावहारिक है तो उसे वापस लिया जा सके अथवा उसमें सुधार और परिवर्तन किया जा सके।

यह योजना जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कक्षा ६, ७ और ८ के लिए लागू होना जा रही है। यद्यपि घोषणा में 'कक्षा पाँचवीं से आठवीं तक' कहा गया है, परन्तु मैं 'पाँचवीं से' का मतलब 'पाँचवीं के बाद' ही लगाता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जूनियर वेसिक स्तर (अथवा प्राथमिक शिक्षा) कक्षा १ से कक्षा ५ तक चलता है। यह प्राथमिक शिक्षा की पहली इकाई है। दूसरी इकाई, जिसे सीनियर वेसिक स्तर (उच्चतर प्राथमिक शिक्षा) अथवा जूनियर हाई-स्कूल स्तर कहते हैं, कक्षा ६ से प्रारम्भ होकर कक्षा ८ तक चलती है। जहाँ कक्षा ६, ७ ८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा ९ से कक्षा १२) के साथ सलगन हैं वहाँ इन्हे पूर्व माध्यमिक स्तर भी कहा जाता है। आज भी उत्तर प्रदेश में त्रिभाषा-सूत्र सीनियर वेसिक स्तर से लागू होता है और हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा-मन्त्री की यह नवीन घोषणा भी सीनियर प्राथमिक स्तर के लिए ही है और दक्षिण की भाषाओं की पठार्थ कक्षा १ में नहीं, कक्षा ६ से प्रारम्भ होगी। अगर यह बात सही है तो तुरन्त इसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जिनमें एक बहुत बड़ी अशैक्षिक भूल का परिहार हो जाय—भूल इसलिए की इस प्रकार की नयी योजना शिक्षा के किसी नये स्तर में ही शुरू होनी चाहिए, बीच से नहीं।

उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग पाँच हजार सीनियर बेसिक स्कूल हैं। लगभग तीन हजार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें भी सीनियर बेसिक कक्षाएँ (कक्षा ६, ७ और ८) भी चलती हैं। इस प्रकार लगभग आठ हजार स्कूलों में दक्षिण की भाषाओं की अनिवार्य पढाई जुलाई १९६९ से प्रारम्भ होगी। अर्थात् इन्हीं ढाई तीन महीनों में आठ हजार अध्यापकों का प्रबन्ध करना है। सहज ही प्रश्न उठता है कि इतनी जल्दी इतने अध्यापक दक्षिण से आकर उत्तर प्रदेश के गाँवों में (यह भूलना नहीं चाहिए कि इनमें पाँच हजार स भी अधिक जूनियर हाईस्कूल गाँवों में ही हैं), जहाँ का वातावरण उनके लिए नितान्त भिन्न होगा क्या अध्यापन के लिए तैयार हो जायेंगे ? अगर एक अध्यापक को कम-से कम दो-सौ रु० भी प्रतिमास वेतन दिया गया तो आठ हजार अध्यापकों के लिए प्रतिवर्ष लगभग ढाई-तीन करोड़ रुपये चाहिए। क्या आसानी से उत्तर प्रदेश इस काम के लिए इतने अधिक धन का प्रबन्ध कर सकेगा ? अगर कर भी देगा तो सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम से इस नये अध्यापक के वेतन-क्रम में ताल-मेल कैसे बैठेगा ? ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर उतना सरल नहीं है। इसी-लिए मैं मानता हूँ कि सीनियर बेसिक स्तर पर अनिवार्य रूप से दक्षिण की एक भाषा पढ़ाने की योजना अव्यावहारिक है और घोषणा के पीछे भावुकता का हाथ अधिक है।

फिर सीनियर उच्च स्तर पर अनिवार्य रूप से दक्षिण (अथवा किसी दूसरे अहिन्दी प्रदेश) की एक भाषा पढ़ाना शैक्षिक दृष्टिकोण से भी गलत है। इस तर्क के सम्बंधन में मैं कोठारी आयोग की मन्तुवित्तियों को ही उद्धृत करूँगा। शिक्षा आयोग कहता है— ' सन् १९५६ और १९६१ में जो त्रिभाषा-मूत्र तैयार किया गया था, जिसके अनुसार हिन्दी क्षेत्रों में छात्रों को एक और भारतीय भाषा पढ़ाने की राय दी गयी थी, उसने हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों में भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से समानता लाने की चेष्टा की थी। यह निर्णय शैक्षिक की अपेक्षा राजनीतिक अधिक था।' (शिक्षा-आयोग ८-३१) इस त्रिभाषा-मूत्र को छठी कक्षा में लागू करने में जिस भारी बाधा की आवश्यकता पड़ी उसे कोई राज्य उठा नहीं पाया। हिन्दी क्षेत्रों में एक अनिश्चित आधुनिक भाषा के अध्य-

यन के लिए छात्रों में कोई अभिप्रेरणा भी नहीं थी। अतः उत्तर प्रदेश में तो आधुनिक भारतीय भाषाओं के नाम पर तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत ही पढ़ी जाती रही। इसे अहिन्दी प्रदेशों ने उत्तर प्रदेश की मनकारी कहा और अपने प्रदेशों में हिन्दी शिक्षण का विरोध किया। इन्हीं कारणों से कोठारी-आयोग ने त्रिभाषा-मूद्र में सुधार सुझाया और राय दी कि “यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चों को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिये जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्कूलों के लान्बो छात्रों को एक ‘नयी’ भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक की व्यवस्था करना बहुत दुष्कर काम है।” (८-३३-३) यह बोझ किसी भी राज्य से उठेगा नहीं। इसीलिए आयोग ने प्राथमिक स्तर पर, जिसमें जूनियर और सीनियर वेसिक, दोनों ही स्तर (कक्षा १ से ८ तक) शामिल हैं, केवल दो भाषाएँ पढ़ाने की राय दी है। जूनियर वेसिक स्तर पर केवल अपनी मातृभाषा (या प्रादेशिक भाषा) के अतिरिक्त हिन्दी या अंग्रेजी। तीसरी भाषा को माध्यमिक स्तर से अनिवार्य बनायी जाय। आयोग सिफारिश करता है, “तीन भाषाओं के अध्ययन की अनिवार्य बनाने के लिए निम्न माध्यमिक स्तर (कक्षा ८ से १०—उत्तर प्रदेश में कक्षा ६-१०) सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इस स्तर पर छात्रों की सख्या कम होती है और बेहतर सुविधाओं और शिक्षकों का प्रबन्ध किया जा सकता है।” (८-३३-४)

इसीलिए मेरा सुझाव है, और यही व्यावहारिक और शिक्षा के हित में होगा, कि दक्षिण (या अहिन्दी राज्य) की भाषा अनिवार्य रूप में उत्तर प्रदेश के उच्चतर हाईस्कूलों में पढ़ायी जाय। कक्षा ९ और १० में यह अनिवार्य रहे और कक्षा ११ और १२ में ऐच्छिक कर दी जाय।

एक दूसरी शान और है। शिक्षा-मन्त्री को जो घोषणा अखबारों में निकली है उसमें केवल दक्षिण की एक भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात तो की गयी है, परन्तु उन्होंने उसी घोषणा में यह सूचना भी दी है कि “राज्य में नमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड और बंगला के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है।” इन वाक्यों में लगता है कि शायद केवल दक्षिण की नहीं, किसी भी एक अहिन्दी राज्य की भाषा की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जा रही है। यदि

ऐसा है तो प्रच्छन्न है। अच्छा इसलिए है कि हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी कौनसी भाषा पढ़ी जाय, इसमें निर्णायक कसौटी छात्र की अभिप्रेरणा ही होनी चाहिए। “किसी राज्य के सीमावर्ती भागों के लोगो में सामान्यतः सीमा के पार की भाषा के सीखने में रुचि होती है और यह बखूबी अध्ययन की भाषा हो सकती है।” (शिक्षा-आयोग ८-३७)

मेरा विचार है कि अहिन्दी राज्यों की भाषा की शिक्षा के सम्बन्ध में अभिप्रेरणा की यह नीति अधिक मनोवैज्ञानिक होगी और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती छात्रों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वे तीसरी भाषा के रूप में अपनी सीमा पार की पड़ोसी भाषा का अध्ययन कर सकें। उदाहरणार्थ—अगर बुन्देलखण्ड का रहनेवाला मराठी भाषा पढ़ना चाहे तो क्या नहीं पढ़े? क्योंकि बुन्देलखण्ड के कुछ स्थानों पर मराठी वातावरण पर्याप्त है। बंगला का अध्ययन भी इसी अभिप्रेरणा की कसौटी के कारण स्वीकार करना चाहिए इसलिए नहीं कि चूंकि दक्षिण की भाँति बंगाल में भी हिन्दी का विरोध है। परन्तु शिक्षा-मन्त्री की घोषणा से तो ऐसा ही लगता है कि जिन-जिन राज्यों में हिन्दी का उग्र विरोध है उन्हीं राज्यों की भाषाओं की अनिवार्य पढ़ाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। घोषणा के पीछे कोई शैक्षिक दृष्टि नहीं है।

एक और बात का ध्यान रखना है, चूंकि हम दक्षिण की भाषाओं के साथ उत्तर हिन्दुस्तान की एक बंगला भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था भी कर रहे हैं, अतः कहीं ऐसा न हो जाय कि व्यवहार में पढ़ाई केवल बंगला की हो रह जाय। बंगला उत्तर हिन्दुस्तान की भाषा है। हिन्दी में उसका बहुत साम्य है। बंगाल दक्षिण की अपेक्षा उत्तर प्रदेश का अधिक निकट का पड़ोसी राज्य है, इसलिए छात्रों में बंगला सीखने की अभिप्रेरणा भी अधिक होगी। अतः बंगला का विकल्प करने में यह खतरा है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए और अगर राज-नैतिक कारण से सब कुछ करना है तो हिम्मत करके केवल दक्षिण की भाषाएँ ही रखनी चाहिए।

—बसीधर श्रीवास्तव

सरकार-स्वतंत्र शिक्षा की बुनियादी बातें

काका कालेलकर

मैं शुरू से मानता आया हूँ कि शिक्षा और शिक्षा-शास्त्री अन्यायक सरकार के अक्रुश में न हों। सरकार के हुक्म व मुनाबिक मिलाना, सरकार की दृष्टि के मुनाबिक जीना ऐसी स्थिति शिक्षा शास्त्री की नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सरकार नियुक्त करती है, सरकार में उन्हें वेतन मिलता है, फिर भी सरकार से वे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उसी प्रकार शिक्षा-ज्ञ और शिक्षा देनेवाले व्यक्ति सरकार में स्वतंत्र होने चाहिए। यह नियम अथवा हमारा यह सिद्धान्त केवल विदेशी राज्य के लिए नहीं था, स्वराज्य में भी स्वराज-सरकार के हुक्म की ताबेदारी शिक्षा-ज्ञ और अन्यायक के लिए नहीं होनी चाहिए। यही आदर्श स्थिति है। क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाना को क्या रखना और पढ़ाना

इस विषय में जैसे विदेशी सरकार का दखल न हो वैसे ही अन्देशी सरकार का भी दखल न हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए मुनिर्वानिदियाँ सब तरह से स्वतंत्र हों यही दृष्ट है।

हम योरोप आदि देशों का इतिहास पढ़ते हैं। एक जमाना था जब वहाँ के धर्मगुरु और उनका धर्मतंत्र वहाँ की शिक्षा की अपने अकुरु में रखने थे। 'सूर्य पृथ्वी के आभरण घूमता है या पृथ्वी सूर्य के आभरण घूमती है।' इसमें क्या पढ़ाना वह भी धर्मगुरु की सुनसनी पर था। यहाँ एक मज्जेदार किस्सा सुनाये बिना नहीं रहा जाना। अमेरिका में सुन्दरों नाबूद हुई और नीचों स्वतंत्र हुए और अपनी शाखाएँ बनाने लगे तब की बात है। अनन्त गाँव के लोगों ने एक पढ़ा हुआ नीचों शिक्षक रखा और उसे शास्त्र सोप दी। गाँव के एक नीचों बूढ़े ने शिक्षक से पूछा, "मास्टरजी, पृथ्वी और सूर्य के बारे में आप क्या पढ़ायेँगे? कौन किसके आभरण घूमता है?" प्रजानिष्ठ शिक्षक ने जवाब दिया, "इस बात में मेरा कोई आप्रह नहीं है। आर लोग बहुमत में जो तय करेंगे वह मैं पढ़ाऊँगा। मैं जनमत में माननेवाला हूँ। वही सर्वोपरि होना चाहिए।"

शिक्षा-विभाग की स्वायत्तता किस तरह की ?

इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षा-शास्त्री गैर-जिम्मेदार हो। क्या कोई कहेंगा कि शिक्षा-शास्त्री को सब प्रकार की छूट होनी चाहिए? वह चांगी करना निम्नाये, व्यवहार सिखाये, विद्यार्थियों को राष्ट्रप्रेमी या समाजप्रेमी बनाये, भावनी या परावर्तनी बनाये, कुछ भी बनाये ?

शिक्षा का सब स्वायत्त होना चाहिए—'ओटोनोमस' होना चाहिए, यह ठीक है। परन्तु वह तो मन्चे प्रजातिर्गदी, मानव-व्यवस्थाकारी और मन्चे शिक्षाशास्त्री के हाथ में ही होना चाहिए; गैर-जिम्मेदार, समाजहिन्त्रोदी, मदाचार के शत्रु के हाथ में कभी नहीं होना चाहिए।

हमारे यहाँ परापूर्व में शिक्षा-तंत्र प्रजाति की उपेक्षा करता आया है, इसलिए शिक्षा-शास्त्री प्रजातिनिष्ठ न हों तो भी देश में उनकी कल्पनी आयी है।

प्राचीन काल की शिक्षा के गुण-दोष

प्राचीन काल में जब विदेशी राज्य नहीं था, तब भी शिक्षा का काम ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च वर्णों के हाथ में ही था और वह स्वाभाविक था। उन्होंने लोगो बनकर अपना स्वार्थ नहीं माना, धर्म और संस्कृति की उत्तम सेवा की। देश की सामूहिक एतता उन्होंने की। जोवनोपयोगी ज्ञान के अनेक विषयों की दृष्टि से उन्होंने की। धर्म, तन्त्रज्ञान, मानसशास्त्र, योग, व्याकरण, भाषा-शास्त्र,

के पंचायत राज्य में जैसे सरकारी अमलदार दखल दे सकते हैं वही पर दखल नहीं दे सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।

या तो कोई भी योजना अयमुक्त नहीं हो सकती। प्रजा के चारित्र्य में यदि कुछ शक्ति होगी, सबक यदि नेजस्वी होंगे तभी ऐसी स्वायत्तता ही आपदा पानी पामना, ज्ञान प्रचार और प्रजा-कल्याण कर सकेगी।

सफेदपोशों की भूल

हम प्रजाकल्याण की बात जब करते हैं तब हिंदू समाज के सफेदपोश मध्यम-वर्ग के लोगों को ही प्रजा समझने की गारंटी अब नहीं होनी चाहिए। जो अपने को एलिट (elite) कहते हैं उन्हींके हाथों में अबतक ज्ञानोपासना हुई है। उनकी सेवा की हम उपेक्षा न कर। परन्तु इन सफेदपोश लोगों ने दूसरों की भाँति प्रति आभूषण या आदर नहीं दिया, या बहुत कम दिखाया इस कमी का उद्धार को प्रायश्चित्त करना है।

प्रजा या जनता के अंदर बहुसंख्यक सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए। मनुष्य ज्ञान के प्रति व मनुष्य हैं इसीलिए जिनके मन में आदरभाव है वही सच्चे प्रजाप्रेमक हो सकते हैं। निम्न स्तर की जनता के प्रति अनादर और उपेक्षा यह हमारी संस्कृति का बड़ा दोष है। इसके लिए प्रायश्चित्त किये बिना हम ठीक नहीं सकेंगे और भागे बड़े भी नहीं सकेंगे।

भिन्न धर्मों लोगों के बीच जो परस्पर-अलगाव है यह भी हमारी राष्ट्रीय कमजोरी है। भाषनात्मक एवता विविधता बननी ही तो अलगाव दूर करके स्वयं समाज को ओजपूर्ण होने का प्रयत्न करना ही होगा। धर्मभेद से समाजभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

हम भी इस देश के विरुद्ध यदि हम नरसंस्कृति का निर्माण नहीं करेंगे तो स्वराज्य में भी देश का नया विभाजन करने लगे। यह भारी मकड़ टांगना है तो उच्च नीच भाव और अन्धभाव दोनों को नाबूद करना ही होगा।

आज की परिस्थिति में यह काम राजनीतिक लोग नहीं कर पायेंगे। उन क अमानवी गण को अन्धभाव पड़ ही जाये है। यह कभी किसीको अन्धता की न किसीको दमकी शरम है। हम का अमान्य बड़ाकर भिन्न घमो लगे व प्रति अन्धभाव और अविज्ञान को रचना है वही घम का हितचिन्तक है एका आदर्श समाज में यह हुआ है।

ऐसे दाया को हटाना न दूर करना यही प्रजाकल्याण का मुख्य काम है।

लोगों में अज्ञान है यदि भी दासता है सकुचितता है और व्यर्थिया जीवन के अभाव में जानवरों की टोली-सी वृत्ति है। यह दूर करने के प्रयत्न शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा हो ही सकते हैं। इस आदर्श की भी समझ रखकर शिक्षा देने जीवन में सुधार कर और ऐसे नवनीत का दीप्ति अपने विद्या यया की और विद्यार्थियों को दें, यही आज का मुख्य काम है।

समाज में ज्ञान का प्रचार होगा है उसके प्रमाण में कायकुराणा का विकास नहीं होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक विकास से ही लोग स्तोत्र मानते हैं। आदर्शों का अपन में विकास करने की आज केवल यह ओड़ लिया जाता है। और उतन से सब स्तोत्र मानते हैं। यह भी एक बड़ा अपलक्षण है और दूर होना चाहिए।

और अब में—स्त्री-पुरुष-समानता का आग्रह रहे बिना शिक्षा का विकास नहीं होगा और सामाजिक जीवन में आरोग्य नहीं आयगा।

आज की हालत में सामान्य हाईस्कूलों में और कॉलेजों में बिना स्त्री-पुरुष के भेद के विद्यार्थियों को दाखिल करना चाहिए। तदुपरान्त स्त्रियों के लिए अलग संस्थाएँ भी होनी चाहिए। तभी निभयता से और शीघ्रता से प्रगति हो सकेगी।

शिक्षाशास्त्रियों की पूरी स्वायत्तता इस योजना के सुताविक दी जायेगी तभी समाज स्वराज्य को कायम रख सकेगा और दुनिया की सेवा करने समर्थ हो सकेगा।

इसमें भी यह बात सही है कि यदि लोग जनोना बन जाय तो उसका अज्ञान पन दूर करने का कोई और साधन है ही नहीं। इसलिए अध्यापकों को अपन चारित्र्य की ओर ध्यान देना चाहिए। चारित्र्यवान ज्ञाननिष्ठ प्रयोग-परायण और सर्वोदय में माननेवाले अध्यापकों के हाथ में ही भविष्य की उन्नति है।

[तारीख ७ १ १९६ को भावनगर, सोराष्ट्र में कॉलेज के प्राचार्य । क समक्ष दिए हुए भाषण का अंश । मूल मुद्रण १९८०]

परिवार और पाठशाला की भाषा की भिन्नता

भाषा सीखने-सिखाने का यह गारा टंग बहून पुराना है और अनेक दृष्टियों में हममें सुधार की अपेक्षा है। औपचारिक रूप में जिस परिनिष्ठित भाषा की शिक्षा दी जाती है, यह न्यूनाधिक मात्रा में भाषा के उन रूपों से भिन्न होती है, जो बालक अपने परिवार और परिवेश में सीखकर पाठशाला में आता है। सभी सुसंस्कृत और उन्नत भाषाओं की यह स्थिति है। हिन्दी के विशाल क्षेत्र में तो भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में इतनी भिन्नता और विविधता है कि, उदाहरण के लिए, पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा-पंजाब के ग्रामीण व्यक्ति और बिहार प्रान्त के पूर्णिया और भागलपुर के व्यक्ति के लिए अपनी-अपनी बोली में एक-दूसरे को समझना-समझाना असंभव है। इसी प्रकार बागडा के ग्रामवासियों का बड़वा के ग्रामीणों के साथ अपने परिवेश की बोली में व्यवहार करना बल्लभातोल है। जिस भाषा में इन सबका सम्पर्क करना अनिवार्य हो जाता है, वह भाषा निश्चय परिवेश की भाषा से भिन्न शहर की बोली है, अथवा की भाषा है, स्कूल, कचहरी, सभा-सोमाइटी की सुसंस्कृत भाषा है। सामूहिक नाम इन सब भाषा-भेदों का एक हो है—हिन्दी। हमारे तथा इसारे भी नि शहर की भाषा का सम्पर्क बाजक की चौध-बहुन शैल-बाल में ही भिन्नता लगता है, यह समझ लिया जाता है कि पाठशाला में जिस भाषा की शिक्षा दी जाती है—चाहे वह पाठशाला जमानेर जिले की हो, अथवा पूर्णिया जिले की, चाहे अम्बाग जिले की हो अथवा बंदा जिले की—बाजक की मातृभाषा ही है। ऐशिक दृष्टि में यह गलत है।

भाषा-कौशल के अभाव का परिणाम

भाषा का अपेक्षित अधिकार प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि प्रथम भाषा पर बाजक के परिवेश की भाषा के व्याख्यान के प्रति सजगता हो और शिक्षण यह जानता हो कि उस व्याख्यान को दूर रखने के उपाय क्या है। हमारे अभाव में मातृभाषाओं का शिक्षण भी उचित रूप में नहीं होता, भाषा-शिक्षण के नाम पर विषय, व्याकरण या साहित्य का जो शिक्षण होता है, उसमें भाषा-कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस केवल विषय-ज्ञान पर बल दिया जाता है। भाषा-शिक्षण की इस अपेक्षा का परिणाम हमारे सामने है। अब हमें अच्छे वक्ता बहुत कम दिखाई देते हैं, रोचक दानधीन में भाषा-प्रयोग के मनोरंजक प्रसंग कम सुनायी देते हैं, अच्छे और शुद्ध लेखन दुर्लभ होने लगे हैं और भाषा-प्रयोग के पढ़ने और मनी समझने की क्षमता में शिथिलता बढती हुई नजर आती है।

मातृभाषा के अनिश्चित जब अन्य भाषा के रूप में भाषा-शिक्षण पर विचार करते हैं, तब उदात्त दृष्टि और अधिक स्पष्ट और विनामनक हो जाती है।

हिन्दी-भाषी क्षेत्र के विस्तार की सीमाओं को स्पष्ट करनेवाली भाषाएँ—बंगला, उडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और कश्मीरी—अपने-अपने क्षेत्र के निकट की हिन्दी से इतनी अधिक भिन्नता-मुक्तता और परस्पर-प्रभावित दिखाई देती है कि प्रायः समझ लिया जाता है कि उन भाषाओं के बोलनेवालों के लिए हिन्दी इतनी सरल और सहज ग्रहणीय है कि उसके लिए विशेष परिश्रम करने और चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम यह होता है कि बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषा-क्षेत्रों में हिन्दी-शिक्षण के प्रति अपेक्षित सजगता नहीं रहती और भाषा के समझने, बोलने, लिखने और पढ़ने की मानक स्पष्टता और शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रयोग-विस्तार में भाषा के रूप में विविधता तो स्वभावतया आती ही है। एक दृष्टि से उसमें भाषा की शक्ति भी बढ़ती है और उसे वांछनीय कहा जा सकता है। परन्तु यदि उसके कारण भाषा के सामान्य व्यापार, प्रेषणीयता में बाधा पड़े तो भाषा सीखने का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। यदि गुजराती भाषी की हिन्दी में इतना अधिक पश्चिमी राजस्थानी और गुजराती का प्रभाव हो कि वह बंगला भाषी के साथ, जिसकी हिन्दी में अधिक बंगलापन बना रहे; सामान्य भाषा-व्यापार ही न कर सके तो दोनों का हिन्दी सीखना लक्ष्यहीन हो जायेगा और उन्हें किसी ऐसे सामान्य माध्यम की तलाश होगी, जिसके द्वारा व्यवहार करने में किसीकी अधिक मिश्रक और बाधा का अनुभव न हो। यहाँ यह कहना भी आवश्यक है कि भाषा केवल मात्र विचार-विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि उसके प्रयोग से प्रयोज्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का बौर होता है, अच्छी या कम प्रगटी भाषा-शैली का अनुकूल या अनुकूल अवसर पड़ता है और तदनुसार उद्देश्य की विधि में सहजता या निराशा प्राप्त होती है।

विक कार्य बहुत कम, प्रायः नगण्य रूप में ही हो सका है। वहाँ भी भाषा-शिक्षण व्याकरण-ज्ञान, साहित्य-अध्ययन और विषय-प्रदान रूप में ही प्रायः चलता है। उच्च शिक्षण में हिन्दी और अहिन्दी क्षेत्रों के पाठ्यक्रमों में भी अपेक्षित अन्तर नहीं दिया जाता, एक ही प्रकार के प्रश्न-पत्र, दोनों क्षेत्रों के महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में चलते हैं।

वैज्ञानिक भाषा-शिक्षण

भाषा-शिक्षण का आधुनिक काल में, विशेष रूप से द्वितीय महायुद्ध के बाद, विश्व में जैसा विकास हुआ है और उसे जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसे देखते हुए यह आवश्यक है कि हमारे देश में भी इस अत्यन्त आवश्यक विषय के सम्बन्ध में पुनर्विचार दिया जाय तथा भाषा की शिक्षा को भाषा की शिक्षा के ही रूप में नियोजित करने के उपाय किये जायें। प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए उस विषय को वैज्ञानिक, विश्लेषणात्मक और गम्भीर जानकारी की आवश्यकता होती है। भाषा के विषय में अभी तक तथ्य की जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को भाषा-विज्ञान और उसकी प्रयोग्य (एप्लाइड) शाखा ने भिड़ाने का दान दिया है, परन्तु प्रयोग्य-भाषा विज्ञान और भाषा-शिक्षण का सम्बन्ध अभी, कम-से-कम हमारे देश में नहीं जुड़ सका है। अभी हमारा भाषा-शिक्षक भाषा-विज्ञान के प्रयोग्य पक्ष का उपयोग करने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सका है। हमारे भाषा-विज्ञानियों ने भी भाषा-शिक्षण के प्रयोग को दृष्टि में रखते हुए भाषा का परीक्षण, विश्लेषण और सामग्री-निर्माण का कार्य नहीं किया है। भाषा-विज्ञान के प्रयाग्य पक्ष और भाषा शिक्षण में जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध अपेक्षित है, उस सम्बन्ध बिना भाषा-शिक्षण को वैज्ञानिक रूप नहीं दिया जा सकता।

विभिन्न भाषा-क्षेत्रों में अन्य भाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण के क्षेत्र में केन्द्रीय हिन्दी सत्पान, आगरा ने जो कार्य किया है और भाग कार्य करने की जो योजना बनायी है, उसकी ओर भाषा-शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर विचार और कार्य करनेवाले व्यक्तियों का समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा-शिक्षण की प्रविधि, सामग्री और उपकरणों के नवीनीकरण के साथ भाषा-शिक्षकों के नवीनीकरण की अनिवार्य आवश्यकता है। भाषा-शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी आवश्यक परिवर्तन अपेक्षित है और साथ ही भाषा और साहित्य के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मौखिक मुवावर और सरोधन अनिवार्य हैं।

भाषा-शिक्षण में भाषा पर बल देना चाहिए, न कि विषय पर, साहित्य का भी भाषा-शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग होना चाहिए, साहित्यिक जानकारी देना अनिवार्य लाभ के रूप में समझना चाहिए। अभी स्थिति दिग्भ्रम उत्पन्न है,

यानी भाषा को साहित्य की जानकारी देने का माध्यम माना जाता है और यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि परीक्षण में प्रायः विषय-ज्ञान, साहित्यिक जानकारी का ही मूल्यांकन होता है, भाषा-प्रयोग के दोषों तक की उपेक्षा कर दी जाती है। राय तो यह है कि साहित्य शिक्षण का विषय ही नहीं है, यह तो आस्वादन का विषय है और साहित्यिक आस्वादन भाषा-कौशलों के अच्छे ज्ञान और उसकी पहचान तथा भाषा के समुचित संस्कार से ही सम्भव है। परन्तु यह विषय पृथक् और विस्तृत विचार की अपेक्षा रखता है।

माध्यम की भाषा का प्रश्न

शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा के प्रयोग की वास्तव में कोई मूल समस्या नहीं है, क्योंकि भाषा केवल एक साधन है, माध्यम हैं विभिन्न विषय जिनकी जानकारी भाषा के द्वारा दी जाती है; परन्तु माध्यम की भाषा का प्रश्न वस्तुतः भाषा-शिक्षण से भी अधिक कठिन समस्या का रूप धारण करता रहा है। इतिहास से प्रमाणित है कि जनसाधारण की प्रचलित भाषाएँ अभी तक उस आदर और मान्यता से वंचित रही हैं, जो विशिष्ट और अधिकार-सम्पन्न वर्गों की, प्राचीन और विदेशी भाषाओं की मिलता रहा है। इंग्लैंड में सोलहवीं शताब्दी तक अंग्रेजी की कोई स्थान नहीं मिला था। लैटिन और फ्रेंच का अपेक्षाकृत अधिक सम्मान अठारहवीं शताब्दी तक रहा। हमारे देश में प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के प्रचलन के बावजूद संस्कृत का जो आदर रहा है, उसका प्रमाण आज भी मिलता है। निश्चित ही प्राचीन भाषाएँ अधिक संस्कार-युक्त और अभिजात-वर्गों की मान्य-भाषाएँ रही हैं। उन्हींकी शिक्षा में स्थान मिलता था, उन्हींको शिक्षा का माध्यम बनाया जाता था।

प्राचीन काल में संगठित बहुत कुछ एकमात्र सम्मान और प्रतिष्ठा की भाषा थी, परन्तु मध्य-युग में अरबी और फारसी ने—अविचारत फारसी ने—संस्कृत को राज-दरबारों और उच्च प्रभाव-क्षेत्रों से बहिष्कृत कर दिया। संस्कृत केवल हिन्दू-सामिक क्षेत्र की भाषा रह गयी और इसी मदर्भ में उत्तम साहित्य की भी यशस्वी रचना होनी लगी। अतः मध्य-युग में मराठी, बंगाली और फारसी-भाषा शिक्षा में विनाश की प्रवृत्ति पैदा हो गयी थी, क्योंकि विदेश की भाषा-संस्कृति में सत्ताधिकार के साथ समाज के जीवन में प्रवेश किया था। मराठा-मदरसों और पाठशाला-विद्यापीठों में मराठी-फारसी और संस्कृत भाषाएँ शिक्षा के विषय और माध्यम के रूप में धनायी जा रही थीं। वाणिज्य-व्यापार, गृह-कला और मिशनरी ईसाइयों के माध्यम से जब देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, तब तक और समस्या उठ खड़ी हुई। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के स्थायित्व की

दृष्टि से और कुछ भारतीय विचारकों और मनीषियों ने आधुनिकता-विज्ञान और प्रगति के प्रणेताओं में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा में प्रगति का स्थान देना उचित समझा और उन्नीसवीं सताब्दी में ही संस्कृत और अरबी-फारसी की प्रगति-विरोधी और जड़ता-भोषक परम्परागत पाठशालाओं और मकानों में सदा के लिए सीमित रहने और अंग्रेजी की शिक्षा और सामाजिक प्रगति में सर्वोच्च स्थान देने की योजना कार्यान्वित हो गयी और इस योजना में देश की भाषाओं को अग्रिकाहीनों की निचली थेंगी में ऊपर न उठने देने का भी पक्का प्रावधान कर लिया गया। अंग्रेजी भाषा शिक्षा का सबसे अधिक प्रतिष्ठित विषय बन गयी और उसने संस्कृत, अरबी-फारसी और आधुनिक भाषाओं को सबसे अधिक उपेक्षित विषय बना दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयत्न अवश्य किया, परन्तु राष्ट्रीय नेतृत्व पर अंग्रेजी का जादू कम नहीं था। यही कारण था कि अंग्रेजी भाषा ही, महारत्ना गाँधी के प्रयास के बावजूद सर्वोच्च स्तर पर ही नहीं, प्रादेशिक और प्रायः जिले के स्तर पर स्वतन्त्रता-आन्दोलन का माध्यम बनी रही। यह स्थिति आज भी निर्जङ्गता के साथ बनी हुई है। आज भी राजनैतिक पार्टियों की भाषा अंग्रेजी है, सरकारी कामकाज अंग्रेजी हटाने का घनघोर आन्दोलन करनेवाली पार्टियाँ भी अपना कामकाज अंग्रेजी में चलाती हैं, किसान और मजदूरों के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली पार्टियाँ भी अंग्रेजी में चिपकी हुई हैं।

दुहरे माध्यम का परिणाम

परन्तु ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आन्दोलन ने अंग्रेजी के एक्छम साम्राज्य को हिलाया न हो। कोई भी आन्दोलन जन-भाषाओं की सर्वथा उपेक्षा करके जनता के जीवन को स्पर्श नहीं कर सकता। सार्वजनिक माध्यम सभा, भाषण, अक्षधार, पत्र-पत्रिका आदि की सहायता के बिना सार्वजनिक आन्दोलन नहीं फैलाया जा सकता। परन्तु सर्वोच्च स्तर पर इन सार्वजनिक माध्यमों की भाषा अंग्रेजी ही रही है। विज्ञान-सभाओं, लोक और राज्य-सभाओं के भाषणों में मूल ही देश की भाषाओं का प्रयोग होता ही, इन सबका उच्चकार्य, नीति-निर्धारण, चिन्ति-विज्ञान और उच्च स्तरीय ही नहीं, प्रायः निम्नस्तर तक के राज-काज में आज भी अंग्रेजी का—तथास्थित अंग्रेजी का—जिस अब वेशरमी के साथ भारतीय अंग्रेजी कहने का फैशन चल पड़ा है—मुले-आम प्रयोग होता है। इस दुहरे माध्यम ने देश के जीवन में पुनः विभाजन पैदा कर दिया है, अधिकार-प्राप्त और अधिकार-हीनों की भाषा में भेद है और फिर हम लोकतन्त्र और समाजवाद का दम भरते हैं।

विभाजन की स्थिति शिक्षा में भी है। वस्तुतः सामाजिक जीवन के विभाजन का उल्लेख यहाँ शिक्षा-क्षेत्र के विभाजन की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए ही

किया गया है। माध्यम के रूप में अंग्रेजी और भारतीय भाषाएँ दोनों चल रही हैं; परन्तु स्थिति में अत्यधिक जटिलता है। सामान्य शिक्षा की दृष्टि से हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बहुत अन्तर है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में मानविकी, कला और समाज-शास्त्रीय विषय की शिक्षा वैकल्पिक रूप में उच्च स्तर तक हिन्दी में दी जाने लगी है, परन्तु अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में अधिकांशतः माध्यमिक स्तर तक ही भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाया गया है। परन्तु प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर तक पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम भी सारे देश में चल रहा है, जिसका लाभ अधिक भाग्यवान और धनवान लोग ही उठा पाते हैं। इस प्रकार समाज को भाग्यवान अधिकार-प्राप्त और अभाग्य अधिकारहीनों के दो वर्गों में विभाजित करने का कार्य शिक्षा के द्वारा भी किया गया है और उसे रोकने के कोई कारगर और व्यावहारिक उपाय नहीं किये जा रहे-रहे हैं, समस्या पर वाद-विवाद करने और योजनाएँ बनाने तक ही इस अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है।

माध्यम की उलटी गंगा

न जाने कितनी कमेटियों और कमीशनो के द्वारा यह मिथान्त बार-बार दुहराया गया है कि शिक्षा का माध्यम शिक्षार्थी की भाषा हो होनी चाहिए, यह न केवल वांछनीय है, बल्कि अपरिहार्य है। परन्तु इतना सोने हुए भी इस देश में अब भी गम्भीर बहम छिडनी है कि उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की क्षमता अभी भारतीय भाषाओं में नहीं आयी है, अभी अंग्रेजी को माध्यम बनाएँ बिना काम ही नहीं चल सकता। इस बहम में यह सर्वथा भ्रष्टा दिया जाना है कि विदेशी भाषाओं में सबिन ज्ञान-विज्ञान मुख्य करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा का ही नहीं, परीक्षा का माध्यम भी कोई एक विदेशी भाषा ही रहे। विदेशी भाषाएँ, सीखना और जानना एक बात है, उन्हें माध्यम बनाना सर्वथा भिन्न। उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक नहीं, एक से अधिक विदेशी भाषाएँ जानना जरूरी है। वास्तव में आज के युग में बहुभाषीयता विद्वत्ता की ही नहीं, मुमत्कार का भी लक्षण है, परन्तु इसके लिए यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में कोई विदेशी भाषा चलायी जाय। उच्चतम शिक्षा के स्तर पर यद्यपि माध्यम का प्रश्न गौण हो जाता है, पर उस गौण स्थिति में ही नहीं, अपनी भाषा को माध्यम बनाने में हीर विरल-ज्ञान सम्पत्ति रूप में सम्भव है, शैक्षिक क्षेत्र सभी सम्भव है, जब आधारभूत भाषा अपनी भाषा हो। शिक्षा के माध्यम की आधारभूत भाषा होने पर ही उस भाषा में उपयोगी अनुवाद-कार्य भी हो सकता है। आजकल जो पुस्तकें अल्पदिन रूप में निरुद्धी है, उनकी प्रायः यह कहकर

आलोचना की जाती है कि उनकी भाषा कठिन है, वे बोधगम्य नहीं हैं, उनके द्वारा विषय का सही ज्ञान नहीं होता और उनके होने हुए भी अंग्रेजी की पुस्तकों के बिना काम नहीं चला। यह स्थिति इसी कारण है कि जो भी थोड़ा-बहुत चिन्तन होता है, वह माध्यम भिन्न होने के कारण अपनी भाषा द्वारा नहीं हो पाता और अनुवाद की भाषा परायी ज्ञान पड़ती है। इस विषय में वास्तव में उल्टी चाल चली जा रही है। कहा जाता है कि पहले अनुवाद या मौखिक पुस्तकें अपनी भाषाओं में तैयार कर ली जायें तब माध्यम बढ़ा जाय। यह उल्टी गंगा बहाने के समान है। विज्ञान के इस युग में गंगा की धारा को उल्टा जा मकना है, नहरों के तट में यह किया भी गया है, पर बाँध या नहर का पानी गंगा-जल नहीं हो सकता। स्वाभाविक यह है कि पहले माध्यम बढ़ा जाय, यह जोखिम उठाया जाय कि अत्यधिक अंग्रेजी की पुस्तकों से ज्ञान मचिन करके उसे भारतीय भाषाओं के शिक्षाधियों के सम्मुख प्रस्तुत करें और इस प्रकार शिक्षाधियों की जिज्ञासा और चिन्तन-शक्ति को उद्बुद्ध करें तथा अपनी नैयारी के रूप में एकत्र सामग्री को ही बाद में पुस्तकों का रूप प्रदान करें। यह कार्य बन्तुत परिश्रम-साँपेज है। अंग्रेजी के मोट शिक्षाधियों के सामने पड़ देने या रटकर उगल देने की अपेक्षा इस प्रक्रिया में अत्यधिको की अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना और समझना भी पड़ेगा, सभी तो वे विद्याधियों की समझा सकें और उन्हें सोचने-समझने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। यदि यह जोखिम उठाया जाय तो वहाँ एक ओर कुछ अश्वत्थ रोबीले भ्रष्टाचारों की कलई छुलेगी वहाँ कुछ तबीन प्रतिभाओं का भी उदय होगा।

भाज प्रायः भारतीय भाषाओं की क्षमता की बात कही जाती है। निश्चय ही यह ज्ञान स्वतंत्रता-पूर्व के ठन "माडरेट", "लिबरल" नेताओं और अंग्रेजों जैसी बात है, जो कहा करते थे कि अभी भारत में स्वतंत्र होने की क्षमता नहीं है, अभी वह स्वतंत्रता का भार मभाउ नहीं सकेगा। भाषा की क्षमता अनुवाद तैयार करने और शब्द गड़ने में नहीं बसती। भाषा की क्षमता भाषा-भाषियों की क्षमता की घोषक होती है और भाषा-भाषी अपनी भाषा की जोर स्वयं अपने की सभी क्षमतायान बना सकते हैं, जब वे उसका प्रयोग करें। पानी में उतरे बिना कोई तैरना नहीं सीख सकता।

मगवान करें, हमारे शिक्षकों, शिक्षा-शास्त्रियों, शिक्षा-नैति का निरीक्षण करते जाते राजनीतिक शिक्षा-नेताओं की समझ-बूझ दे कि व शिक्षा में भाषा के महत्त्व को समझकर देश की भौतिक और नैतिक प्रगति को तीव्र करने में योग दें। यदि समय रहते वे ऐसा न कर सके तो इस प्रक्रिया में देश की क्षति होगी, समय और शक्ति का अव्यय होगा और कौन जाने अँट किम करवट बैठेगा। •

युवक समाज क सामी कैसे बने ?

आधुनिक युग क माजी होने के लिए हम एक विशेष प्रकार की कानकुशलता की आवश्यकता है। वह है विज्ञान की समझन की अनुभूति और उमस लाभ उठाने की योग्यता। हम यह अच्छे तरह समझना होगा कि तकनीकी कुशलता उन्हें आज के समाज का गभदायक सामी बना सकती है, न कि नारबाजी। आगरा नगरी के प्रमुख निर्माता जकवर महान ने योग्य व्यक्तियों को अपनी राजधानी में इकट्ठा किया था। उन्निशाली शायक होने के साथ-साथ जनक-यागन न उनकी विशेष रचि थी। यही पर राजा टोन्डरम के कुशल शासन प्रबन्ध तथा शिल्पकारों की अनुपम हस्त कला क नाय-नाय बीरबल क चान्य तानमन क मगीत रङ्गीम खानखाना के दोहो और ध्वज पञ्चन की रायरा को पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिल था। इस प्रकार आगरा ज्ञान मन्त्रि और मानवाय चातुय एवं कौराग का प्रमुख स्रोत रहा।

एक मन्त्राकाभा समाज को किसी काय को प्रभावशाली ढंग से छोड़े काल में पूरा करने की क्षमता से लाभ पञ्चता है न कि केवल ज्ञान से ज्ञान का प्रयोग करने की क्षमता बनी जरूरी है। इसके बिना केवल किसी चीज का ज्ञान होना काफी नग। क्षमता अथवा कुशलता की सर्वा करते हुए मुझे अभी हाल में पने एक विश्वविद्यालय विचारशील ममानेचक की भारत-मन्त्रधी धारणा का ध्यान आटा है। उक्त ममानेचक न हमारे देश की एक एसी आवश्यक भूमि बतलाया है जहाँ पर है अकथनीय काय-शिविलता और काय-कुशलता की कमी। मुझे इन शब्दों से तीव्रता जाग्रत लगा किन्तु जब मैं व्यथा से पुन सचन हुआ तो मुझे आभास हुआ कि मन भी अपन दश में काय-कुशलता क विकास की समस्या का जिक्र किया है। उच्च स्तर का निपणता के बिना हम सदा ढंग से प्रगति न कर सकेंगे।

तकनीकी युग में शिक्षा

विज्ञान का तकनीकीप्रदान जगत में क्या स्थान है या होना चाहिए इसके बारे में कक्षा अलग न होगा। हमारे उद्योगों का काफी विकास हुआ है। सरकार की नीति औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की है और विकासशील उद्योगों को नजर में रखते हुए विज्ञान और तकनीकी का उन्नति की ओर भा पूरा ध्यान है। चीनी और पाकिस्ताना हमारा के बाद से आम-निभरता पर अधिक जोर है। दैनिक सनाचार-गया में प्रायः 'रोज न' किस-न-किसा उद्योग-सम्पान द्वारा अपना निर्यात सम्पन्नी मन्त्रताओं के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। मुझे खरी है कि कुछ अमें से निर्यात को ज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। न केवल आपात कम

वरने पर रात है वहि हमारी बनी बीजा रा निपात भा बड़ रा है । यद्यपि पूजा भगवान का समझाया न दिखने व निग निपात को बड़ गुना अभिषेकाना होगा फिर भी यह मन्तोष की बात है नि हमारे देश में जा मरान भी बाहर जा रही है ।

शिक्षा मे तकनीकी

तकनीकी प्रगति का माग कोई भगम नही है उमर निग बहूत मूल-युग और परिधम की आवश्यकता है । म नग बड़ मकता नि हमन तकनीकी विज्ञान का गतिशील बनानेवाले सभी अवस्था की अन्गी तरह समझा है या नही और उमर निग उचित वातावरण बनान का पूरा प्रयत्न किया है तथा अपनी शिक्षा प्रणाली को उचित मोड़ दिया है । मन पन्थ भी इन समस्या व कुछ पहलुओं की चर्चा का है और आज फिर तकनीकी के निग आवश्यक अंग व विषय में कुछ धटना चाहता हू । मधप्रथम तकनीकी पान निग पर टेक्नागजा आधारित होता है इसम पान का अजन और नय पान का विकास दोनों में आन ह । दूसरा तकनीकी विज्ञान को बनान के निग समाज के अन्दर अनुकूल वातावरण और जनता में समझ का भावना । तीसरा राजनितिक और प्रशासनिक प्रामाण्य । चौथा पूजा व सामग्री जुगता । निर्मित बीजा की स्वयं व निग विवरण और बाजार व्यवस्था का अनुभव । और भी जरूरी बातें हैं जग—वर्षिया की शिक्षा आयाजन और मंचा न्न-व्यवस्था की कुशलता और मयम बाहर निमी काम का बीज उगा नन का भावना । य मारी बातें महत्वपूर्ण है और इनम में एक भी पन्थ व कमजोर पन्थ पर तकनीकी का अस्तित्व और प्रगति भी बगबोरे पड़ जायेगी ।

यह सब जानने है और यह एक बड़े मतोष की बात है कि पिछले थाम वर्षों मे हमारी शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतः वाणिज्यिक तथा तकनीकी व क्षेत्र में वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् परमाणु-शक्ति संस्थान और मुरुगा-विज्ञान संस्थाओं आदि की स्थापना और विकास से वाणिज्य अनुसंधान का क्षेत्र काफी विस्तृत हुआ है । विश्वविद्यालयों में अनुसंधान व उच्च केंद्र स्थापित हुए है और उनमे काफी सुविधाएं दी गयी है । पिछले दस-पन्थ वर्षों में औद्योगिक विज्ञान के लिए तकनीकी और वायव्यारिक अनुसंधानों की काफी वृद्धि हुई है ।

तकनीकी समाज के लिए आवश्यक कुशलता

आधुनिक औद्योगिक प्रणाली का आधार विशालता है । तकनीका पर आधारित आपुनिक उद्योग की स्थापना और मंचान के निग विविध वाय मुरुगा ताया की आवश्यकता है । केवल एक बनी सख्या में मजीनियर स्कालों के हान से

हो औद्योगीकरण में वृद्धि नहीं होनी, बल्कि बेकारी की समस्या बढ़ी हुई है। इसलिए, जाहिर है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली बनाये रखने और विकास के लिए, जिस कुशलता और योग्यता की जरूरत है, वह हममें अभी भी पूर्ण रूप में नहीं आयी है। शिक्षा-संस्थानों में उत्तीर्ण स्नातक मूलभूत मानवीय माधन है। आप क्षमा करें, यदि मैं यह कहूँ कि वे एक प्रकार में कच्ची सामग्री के समान हैं। उनको उन कुशलताओं और योग्यताओं में भी दक्ष करना होगा, जो कि आधुनिक ढाँचे के बनाने और विकसित करने के लिए आवश्यक है।

प्रगति-सम्पन्न देशों और हमारे देश के बीच जो तकनीकी खाद-नी दीव पड़ती है, इसका विशेष कारण है—कुशलताओं और योग्यताओं का अभाव। तकनीकी खाई से प्रतिभा-निष्क्रमण बढ़ता है, जिसे 'ब्रेन ड्रेन' कहते हैं। 'ब्रेन ड्रेन' से तकनीकी खाई पतपती है और तकनीकी खाई में 'ब्रेन ड्रेन'।

आर्थिक दृष्टि में शायद भारतवर्ष आज अधिक शिक्षा की समस्या में पीड़ित है। यह एक प्रकार में अनिवार्य है। हमारे बहुत-से गाँवों के बच्चे शिक्षा यदि सबसे महत्वपूर्ण नहीं तो एक बड़ा अंग तो अवश्य ही है। दुर्भाग्यवश हमारी आर्थिक प्रगति उनकी नहीं हुई, जिनकी शिक्षा में वृद्धि। परिणामतः शिक्षा के प्रसार के मुकाबिले में नियुक्ति के स्थानों की गति बहुत पिछड़ी हुई है। फलतः हमारी बेकार जनशक्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। बूँक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय माँग है, इसलिए उन्हें बाहर अवसर मिल जाते हैं। लेकिन अन्य विषयों में शिक्षा प्राप्त करनेवालों का, जो काफ़ी बड़ी समस्या में है, क्या होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बेरोजगारों की यह बढ़ती हुई संख्या आनेवाले दिनों में आज की अपेक्षा बड़ी एक बड़ी समस्या उपस्थित न कर दे।

उत्पादनोन्मुखी शिक्षा-प्रणाली की आवश्यकता

इस समस्या को हम कुछ हद तक मुद्रास्त सकते हैं अगर शिक्षा-प्रणाली पर हम और अधिक गौर करें तथा उन कुशलताओं और योग्यताओं की दिशा में कुछ करें जो उत्पादन की दृष्टि में मार्गक हैं। अमेरिका और इंग्लैंड-जैसे विकसित देशों में भी यह भावना अग्रसर है कि मंडिग्रन्थ तकनीकी शिक्षा उद्योगों में काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शायद हमें भी इसी दृष्टि में मोचना पड़े। मैं अमेरिका के स्टैनफोर्ड और इन्वर्गट के लोकरो टेक्नालॉजी विश्वविद्यालयों में होनेवाले प्रयोगों को और ध्यान दिलवाऊँगा। इन दोनों ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा की वास्तविक उत्पादन के साथ मिला देने की कोशिश की गयी है। जो औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए हैं, उन्हें भी शिक्षा जारी रखने की मंजूरी दी जाती है, जिसमें कि वे अपने ज्ञान और अपनी कुशलता को बढ़ाने रहें। व्यवस्थापन की शिक्षा के साथ

उत्पादन का व्यावहारिक पक्ष भी जोड़ दिया गया है। इस सम्पूर्ण योजना की व्यवस्था उद्योग की सहकारिता के साथ की गयी है। औद्योगिक संस्थानों में शिक्षा के अगवा विद्यालयों के आसपास कारखाने भी हैं। यहाँ कारखाने मशीनें भी देते हैं। इस योजना में शिक्षित उम्मीदवारों को काम पर भी रखा जा सके है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के पास स्वयं अपना एक औद्योगिक संस्थान है, जहाँ स्नातकों को उस विषय में शिक्षा दी जाती है, जिसकी कि उद्योग को व्यापारिक उत्पादन के लिए जरूरत हो। इन दोनों ही योजनाओं में औद्योगिक प्रबन्ध से सम्बन्धित शिक्षा भी दी जाती है। क्या इस तरह की व्यवस्था अपने देश में कम-से-कम प्रयोगमात्र नहीं की जा सकती? तकनीकी सघन और इंजीनियरिंग विद्यालय, उद्योग के सहयोग से उनके क्षेत्र में सम्बन्धित ऐसी योजनाओं में भाग ले सकते हैं, और न केवल स्नातकीय स्तर पर, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी उन्हीं प्रकार की शिक्षा-व्यवस्था को अपनाया जा सकता है।

उद्योग में प्रबन्ध-कुशलता की महत्ता

मैंने प्रबन्ध-कुशलता की चर्चा की थी। एक आधुनिक उद्योग के लिए सफल प्रबन्ध उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि पूँजी और श्रम। मेरे ख्याल में हमारे देश की बहुत-सी कमियाँ प्रबन्ध और संचालन की कमियों के कारण हो सकती हैं। ये कमियाँ राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के स्तर पर और भिन्न-भिन्न उद्योगों के स्तर पर हो सकती हैं। यूरोपीय अर्थ-व्यवस्था के अनेक आधुनिक विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विश्व में अमरीकी उद्योगों की श्रेष्ठता का कारण प्रबन्ध-कुशलता है। उनका कहना है कि साधारण धारणा के विपरीत बात यह है कि अमरीका प्रबन्ध-कुशलता के कारण, न कि तकनीकी अग्रता के कारण आगे बढ़ा हुआ है। वह प्रबन्ध-कुशलता की छाई है, तकनीकी स्तर की नहीं। उद्योग और व्यवसाय में आधुनिक प्रबन्ध के तरीकों को प्रयोग में लाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए यूरोपीय नेता और चिंतक बहुत-से मुसताव रख रहे हैं।

भारतवर्ष में साधारणतः उद्योगों के संचालन में प्रशिक्षित प्रबन्ध-कुशल व्यक्ति कम हैं। कुछ असें से कहीं-कहीं औद्योगिक संस्थानों में ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, मगर तब भी कुल मिलाकर देश में उनकी संख्या कम है। एक विख्यात अर्थशास्त्री ने लिखा है कि पारिवारिक प्रबन्ध-प्रणाली खत्म होती जा रही है, अब तो 'टेक्नी-वेंट' का युग आ गया है, जो देश इसे नहीं अपनायेगा, वह पिछड़ा रह जायेगा।

मेरा विचार है कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश में भी जरूर होगा।

(आगरा विश्वविद्यालय के ३० नवम्बर, १९६८ के दोघात-गमारोह पर दिये गये भाषण से।)

नयी शिक्षा का आधार : आत्मपरिष्कार

आचार्य रजनीश

मनुष्य के प्राण भर रहना चाहत है : लेकिन कुछ ऐसा है कि प्राण भरत ही नहीं और जीवन रोज-राज अप्रुप-अप्रुप, खाने और रित्त मामूम होता है। अथ हीन मामूम होता है बीड। सब उपाय व्यर्थ मामूम होने हैं। सब श्रम किसी रेगिस्तान में जा गया मामूम होता है। कहीं पहुँचन हुए मामूम नहीं होते। बीडते हैं जीवन भर, और कहीं नहीं पहुँच पान हैं। कोई उपलब्धि नहीं कोई परिणाम नहीं। कहीं कोई मजिद नही मिलती। और एसा मनुष्य का जीवन हों तो मौनिक समस्या, बुनियादी प्रश्न है मनुष्य के सामन—क्या हम उस पूर्ण कर देंगे ? और भर खने की क्या म दीक्षित कर सकते हैं ? और जो शिक्षा यह न कर पाती हो वह शिक्षा मनुष्य को और भा विपादयुक्त करेगी, 'प्रस्ट्रेशन' स भर देगी, क्योंकि जिज्ञासु विभिन्न मनुष्य हुआ उमम हृदय के पात्र को भरन की उतनी ही तीव्र लानसा होगी। उनन ही उद्गम वग म अपन हृदय को भरने के लिए वह बीडेगा। इसीलिए निम्नली सदी म हमारा सदी ज्यादा विभिन्न मामूम पानी है। इसम निम्नली सदिया का कोई गौरव नही।

जितनी शिक्षा उतनी ही विक्षिप्तता

निम्नली सदियाँ अशिथिल था। अतीत का कोई गौरव नहीं है कि वे लाग बीड और हा म थ। हम ज्यादा बीड और बीड म है। शिक्षा बीड है। जिस मुक्त म जितना ज्यादा शिक्षा है उतनी ही विक्षिप्तता बढ गया है। अनरोषा सबसे ज्यादा शिक्षित मुक्त है सो सबसे ज्यादा पागल भी। प्रतिदिन अमेरिका म १५ स ३० लाख लोग मानसिक विकारों का इलाज करवाने हैं। और य सरकारों आँकड़े हैं बार बार जानत है कि सरकारों आँकड़े कभी भी सच नहीं होते। न्यूयार्क मे तान प्रचिनन लाग बिना दस लाख सच म सा नहीं पान। उह यह विश्वास कठिन होता है कि लोग विस्मर पर माने जाते हैं और किस तरह सो जात हैं। न्यूयार्क के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आनेवाली सदी म इस सदी क पूरा होते ही बिना दस लाख लोग कइ भी व्यक्ति नहीं होगा, जा सो सक।

शिक्षा बढ़ती है, सम्म्यक्ता बढ़ती है तो आदमी ग्न कयों हो जाता है ? विक्षिप्त क्यों हो जाता है ? कोई कारण होगा । शिक्षा में कोई बुनियादी भूट होगा । जिस बुनियादी मबाल को हट करना चाहते हैं उसका शिक्षा में सम्बन्ध है, बल्कि हो सकता है जिस बीमारी को हम दूर करना चाहते हैं हमारी ऐसी शिक्षा हो जो इस बीमारी को घटाती हो । और, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बढ़ती है । और तब हम दूसरे कारण खोजने हैं । नहीं पीछियाँ सराय हो गयी । कन्डिपुग आ गया । लोगो का चरित्र गिर गया । यह हो गया, यह हो गया । हम दूसरे कारण खोजते हैं और अपनी कारण की ओर ध्यान भी नहीं देने ।

जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वह मनुष्य को बीमारी को घटानेवाली नहीं, बढ़ाने-वाली है । और यह शिक्षा आज की ही है ऐसा मन मोचें । यह शिक्षा हमेशा से ऐसी ही है । पकें जो पटा है, वह शिक्षा की बुनियाद और ढाँचें में नहीं पटा है । शिक्षा का सामूहिक विकास हुआ है । जनता शिक्षित हुई, अखिलतर लोग शिक्षित हुए हैं । बहुजन लोग शिक्षित होने जा रहे हैं । जो लोग पिछली सदी में शिक्षित थे उनके साथ भी वही रोग था, जो आज सारे लोगो के साथ है । और जिस दिन सारी पृथ्वी शिक्षित होगी उस दिन ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि पृथ्वी एक बड़ा पागलखाना हो गयी ।

जितनी महत्वाकांक्षा उतनी ही रिक्तता

बान यह है कि मनुष्य का हृदय महत्वाकांक्षा को प्रदीप्त करने में बर्बाद नहीं भर सकता । जितनी महत्वाकांक्षा विमृष्ट होगी, मनुष्य उतना ही रिक्त और खाली होगा । और शिक्षा महत्वाकांक्षा बढ़ाती है । पहले दिन में हम बच्चों की महत्वाकांक्षा का जहर पिघाना शुरू कर देने हैं । पहली कथा में ही उन बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि प्रथम आँखें दूसरी को पीछे छोड़ो, नुंग आगे हो आँखों तो पुरस्कृत होंगे और सम्मानित होंगे और जो पीछे छूट जायगा वह अपमानित दान-हीन रास्ते के किनारे लडा हो जायगा । हम क्या मित्रा रहे हैं ? हम मित्रा रहे हैं कि जीवन का मूल है प्रथम होना । जीसम ब्राडम्ट ने एक अद्भुत बात कही । ब्राडम्ट ने कहा—'यन् है वे लोग, जो अन्तिम खड़े होने में समर्थ हैं ! और हमारी पूरी शिक्षा का एक ही स्वर है, यन् है वे लोग जो प्रथम खड़े होने में समर्थ हैं ! या तो जीसम ब्राडम्ट पागल थे या हम पागल हैं । और इसके बीच तीसरा कोई विकल्प नहीं । अन्तिम खड़े होने के मूल्य (वेन्चू) को हमारी शिक्षा नहीं मिलाती । तो फिर इस शिक्षा से कुछ भी नहीं पैदा होनेवाला है, क्योंकि प्रथम होने की दौड़ ही मनुष्य को विक्षिप्त करने की दौड़ है । लेकिन एक यही मूल्य मानूँ हीना है कि प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया । इस प्रथम होने को घोरत समझ लेना जरूरी है ।

हीनता की भावना की भयानकता

क्या आपने कभी सोचा है कि २० बच्चों की कक्षा में एक बच्चा प्रथम हो जाता है, तो एक बच्चा प्रथम होता है उतना ही नहीं, २६ बच्चे प्रथम नहीं हो पाते हैं ? कभी ध्यान किया है कि एक बच्चा प्रथम होकर आनन्दित और उत्साह से भर जाता है, तो २६ बच्चे जो प्रथम नहीं हो पाये हैं वे किम चीज से भर जाते होंगे ? वे दुःख से, विषाद में, 'फ्रस्ट्रेशन' में, चिन्ता में भर जाते हैं । तो पूरे मुष्क में २०-२५ लोग प्रथम होने का आनन्द उठा लेंगे और शेष बहुजन समाज दुःखी हो जायगा, चिन्तित हो जायगा, पीड़ित हो जायगा । कुछ थोड़े लोग प्रथम होने का सुख और कूटमालाएँ पा लेंगे, और शेष मारे न्यम हीनता और दोनता में, 'इन्फिरीरीऑरिटी' से भर जायेंगे । और क्या आपको पता है कि जो आदमी अपने भीतर हीनता का अनुभव करने लगता है, जो समाज उसे दीन-हीन होने को मजबूर करता है उस समाज में वह बदला लेकर रहेगा, उसका प्रतिशोध लेकर रहेगा ।

हिंसक शिक्षा से अहिंसक समाज नहीं बनेगा

वे बच्चे, जो मकान तोड़ रहे हैं और बसें जला रहे हैं और शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं, हीनता का प्रतिशोध और बदला ले रहे हैं । यह पीछे छूट गया लोगों का क्रोध है । यह प्रथम नहीं हो पाये लोगों का वैमनस्य है । और वह व्यवस्था जो एक को प्रथम करती हो उन २६ की कीमत पर, जो १ का आगे लाती हो, २६ के बलिदान पर वह नारी शिक्षा हिमात्मक है, ब्यालेण्ट है । उन शिक्षा से कभी कोई प्रेमपूर्ण समाज और व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता । इन लोगों का बसूर नहीं है । ये बच्चों की भूट नहीं है । यह भूल पूरी शिक्षा के ढाँचे के ही गलत और पागल होने की है । लेकिन पिछली सदी में इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि ये छोटे प्रमाण में था । बड़ा जन-समूह अशिक्षित था ! और पीछे से ही लोग पागल भी हो जाने थे तो दूतनी बड़ी भीड़ में उनका पता भी नहीं चल सकता । अब भीड़ शिक्षित हो गयी है । अब आदमी पागल हो तो उनका पता चलना बहुत जरूरी हो गया है ।

अतीत की मिथ्या

यह सवाल आज का नहीं है, अनेक लोग यह सोचने हैं कि पहले सब ठीक था अब गलत हो गया है । वे कोई वजह नहीं बना सकने लगते हो जाने की । कौन कहता है कि पहले सब ठीक था ? किमने कहा आपको ? कुछ दाई हजार साल पहले हुए । वे लोगों को क्या समझा रहे हैं ? वे लोगों को समझा रहे हैं कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बेईमानी मत करो, हत्या मत करो । यदि लोग अच्छे

थे तो य शिभाएँ किसको दी जा रही थी ? क्या बुद्ध का दिमाग सराब था कि लोग तो अच्छे य और ब लागा को समझ रहे थ कि अच्छे हो जाओ ? दुनिया म पुरानी-म-पुरानी किताब जा हमारे बीच म है, ६५०० वर्ष पुरानी है। उस किताब की अगर भूमिका पढ़े ता ऐसा मालूम होता है कि आजकल ही किसीने लिखी है। आज तक दुनिया म ऐसी कोई किताब नहीं है जिनम लिखा हो कि आजकल के लोग अच्छे है। है कोई किताब ? सारी दुनिया म, किमा भा युग का और किमा भी सदी की ? किसी शिक्षक न कहा है आज तक ? महाभारत न, वाइस्त न, कृष्ण न बन्धूशिशुस न, किसान यह कहा है कि आजकल के लोग अच्छे हैं और धन्यभाग हमारे, जो इस सदी म पैदा हुए ? आज तक सभी शिक्षक यह कहत रहे—अजाने हैं हम लोग, जो इस सदी म पैदा हुए हैं। पहले के लोग अच्छे थ। यह अतीत कब था ? यह अतीत की मिथ्या हम धावा देता ह। वतमान करो आकाश य नहीं उतरता है। वतमान अतीत को भ्रष्ट है। हम जो आज हैं, हम उस आदमी के फल हैं, जो कल था। हम उसीके वृक्ष पर ग हुए फल और फल हैं। जो आदमी कल था उसकी हम छतान हैं। उसी भ्रष्टा की अगली कड़ी है हम हमारी बुनावट और हमारा बनाव और हमारा व्यक्तित्व उससे पैदा हुआ है। जो रोग हम पकड़े हुए हैं, हो सकता है कि वह पूरी तरह प्रकट हुआ है आज, लेकिन वह रोग कल भी मौजूद था और कल भी विकसित था। उसके कीटाणु हमारा मौजूद थ।

आज की यह सारी दुर्बलस्था और दुर्भाग्य मनुष्य के अतीत के पूरे दुर्भाग्य और दुर्बलस्था का प्रमाणित करता है। वह उससे भिन्न नहीं है। उसका पूरा परिणाम उसके कण्डमकम म है। वही धारा अपनी पूरी जगह पहुँच गयी है। जो गंगा हिमालय से निकलती है वही छोटी दिखाई पड़ती है, वहाँ पहचानना मुश्किल होता है कि यह गंगा है वही जब सागर मे मिलती है तो बहुत बड़ी हो जाती है और पहचानना बहुत सरल हो जाता है कि यही गंगा है। लेकिन वही जो हिमालय से निकलती है या सागर म मिलती है, वही गंगा है। आज गंगा बड़ी हो गया है। लेकिन वही गंगा हजारों साल से बीमे-बीमे बहती रही है। उसका अंदर धाराएँ बहती रही हैं। आज उसने विराट रूप ले लिया है। आज हम पागल हो गये हैं, घबड़ा गये हैं। अतीत को हम पहचान नहीं पाते हैं। और जिस वामार को जिसके मूल कारण को हम पहचान नहीं पाते है उसे हम दूर भी नहीं कर सकते।

महत्वाकांक्षा का ज्वर

मनुष्य को आज तक को सारा शिक्षा ही मल्ट रही है क्योंकि सारी शिक्षा

के क्षेत्र पर है महत्त्वज्ञान (ऐम्ब्रिशन) का ज्वर हावी रहा । जैसा शरीर ज्वरग्रस्त होता है वैसा मन भी ज्वरग्रस्त किया जा सकता है । तब हम बच्चा को सिखाते हैं कि प्रथम हा जाओ तब हम उह क्या सिखा रहे हैं ? हम उह निश्चय रह हैं कि दूसरा की पीछे करने में आनन्द अनुभव करा । मतलब क्या है इस बात का ? जो आदमी प्रथम है, क्या उसको प्रथम होने की खुशा है ? नहीं उसकी खुशी २६ लोगों की दुखी करने में है और यह मर्यादा जितनी बड़ी होगी ३० की जगह ३ हजार, उसकी खुशी और बढ़ जायगी । ३० हजार होगी तो उसकी खुशी और भी बढ़ जायगी और ३० लाख होगी तो उसकी खुशी और भी बढ़ जायगी । और कभी म वह अकल्प हो तो उसकी खुशी पीकी हो जायगी । अगर वह अकल्प ही है बच्चा का विचारों और प्रथम भा जाय तो उस कुछ भा खुशी नहीं हागी । लेकिन हम यही तां मिथाने इ और फिर जब सारे जीवन में प्रथम होने की दौड़ शुरू होती है तो हम घबराने लगते हैं । और जो प्रथम होने का ही एकमात्र मूल्य मर्यादा है, सफल होने की, मुक़्त होन की नही प्रथम ज्ञान पर ही जिन जीवन के सारे पुरस्कार मिलते हैं, रेजिगनिसन मिलता है वह आदमी वैसा देखे कि किसकी लाश पर पैर रखकर और किसके बच्चे को किमके सिर पर याथा करनी पड़ी ? अगर हम सबका हिसाब रखे तो दिल्ली नहा पढ़ सकता । प्रथम नहीं हो सकता ।

तो प्रथम होने की कोशिश में बहुत खर्च है कि हम लोगों को सज्जियाँ बनायें, उन पर पैर रखें और उनमें आने निकल जायें । आदमी का एक ही उपयोग है कि वह सीने का काम दे दे और कोई उपयोग नहीं । और जहाँ सारे मुल्क में ही हर आदमी दूसरे आदमी को सीढ़ी बनाना चाहता है वहाँ अगर जीवन एक अंतर्द्वार, एक मध्यम, एक हिमा हा जाय तो किसको क्षय देन जाते हैं ? कलियुग को ? विगंड हुए लोगों को ? ये तो सहज परिणाम हैं और रात का हम पहचानते ही नहीं ।

डाक्टर रामकृष्णन शिक्षक से राष्ट्रपति हो गये तो सारे मुक़्त में शिक्षक ने 'शिक्षक-दिवस' मनाना शुरू कर दिया । एक शिक्षक-दिवस पर भूल में कुछ लोगों ने मुझे भी बुला दिया । मैं उनसे कहा कि सारे समय में नहीं आती यन् बात कि एक शिक्षक राष्ट्रपति हो गया तो उसमें शिक्षक का कौनसा सम्मान है । इससे बड़ा और अपमान क्या हो सकता है ?

प्रथम होना हिंसा है

एक राष्ट्रपति किसी दिन छोड़ दे दिल्ली और आ जाय यहा और बह कि हम महाविद्यालय में शिक्षक हगि तो उस दिन 'शिक्षक-दिवस' मनाना और सम्मान

बनाते हैं। शायद जगत् में सभी चीजें चक्कर में चक्की हैं—बाँद-तारे भी, सूरज भी, पृथ्वी भी। आदमी का मन भी गोठ चक्कर में भ्रमण करना है। प्रथम होने की दौड़ कभी सफल नहीं हो पाती। दूसरे जमझट हो जाते हैं, गलत कभी कोई हो नहीं पाता। दुसरी मख हो जाते हैं, मुसवी कभी कोई हो नहीं पाता। क्या महत्वाकांक्षा सिक्कानेवागी शिक्षा मनुष्य के हृदय के पात्र की कभी भर सकती ? नहीं।

शिक्षक कहते हैं, शिक्षा-शास्त्री कहते हैं कि अगर हम मज्जावाजा न मिलायें तो आदमी बड़ेगा ही नहीं, दौड़ेगा ही नहीं। दौड़ने के लिए तोड़ा चाहिए, दौड़ने के लिए छुटार चाहिए। दौड़ने के लिए गरमी चाहिए। दौड़ने के लिए होंड चाहिए। किसीको पीछे करने की कल्पना और कामना चाहिए। किसीको पराजित करने का वेग चाहिए। नहीं तो कोई आदमी दौड़ेगा नहीं। शायद आदमी अपनी-अपनी जगह खड़ा रह जायगा।

एक कुत्ते की दिल्ली-यात्रा

एक कुत्ते ने एक बार काशी से दिल्ली की यात्रा शुरू की। अब जमाना बदल गया। पहले लोग दिल्ली से काशी जाते थे। अब लोग काशी से दिल्ली जान लगे। आदमियों ने अखबारा को सड़क पर पड़ा देखकर कुत्ता को भी खबर ली कि हम दिल्ली जाना जरूरी है। उनमें जो नेता था, उसने कहा—मिर्चो, मैं जाता हूँ दिल्ली, दिल्ली लेकर ही रहूँगा। कुत्ता ने उसका बड़ा स्वागत किया और विदा कर दी। और दिल्ली के कुत्तों को खबर कर दी कि हमारे मित्र और नेता जाते हैं। उनके लिए सड़क हाउस में व्यवस्था करना। एक महीना लग जायगा, क्योंकि वे यात्रा पैदल ही करनेवाले हैं। वे किसी यान चढ़े-उढ़े की पसंद नहीं करते। पैदल ही चलते हैं। पुराने भारत का रियाज है। वे वैसे ही पैदल चलते हैं। पुरानी संस्कृति है। एक महीना लग जायेगा। लेकिन दिल्ली के कुत्ते हैरान हो गये कि काशी का कुत्ता ७ दिन में ही दिल्ली पहुँच गया। रुवा या मार्ग ? ७ दिन में वैसे तय किया होगा ? वे सब पूछने लगे, ७ दिन में कैसे दिल्ली पहुँच गया ? एक बाहू का मार्ग था। उसने कहा, मैं सोचता था, महीना लग जायेगा, लेकिन ७ दिन में ही दिल्ली आ गया। आ क्या गया, लाया गया। पहुँचाया गया हूँ, क्योंकि एक गाँव के कुत्ते मेरा दूसरे गाँव तक पीछा करते थे। वे छोड़कर जा भी नहीं पाते थे कि हमारे गाँव के कुत्ते मेरा पीछा करने थे। मुझे कहीं बीच में विग्राम का भोका ही नहीं मिला। लेकिन इतना बहते-कहते ही उस कुत्ते के श्राण निकल गये। दिल्ली तो पहुँच गया; लेकिन मर गया बेचारा दिल्ली पहुँचकर। दिल्ली कब बनती है पहुँचनेवाला की। दिल्ली बड़ा कब्रिस्तान है। उस कुत्ते की भी कब्र बन गयी। लेकिन महीने की

यात्रा ३ दिन में पूरी हो गयी क्योंकि एक लड़ाई भी। बुधवार था। 'नारायण' तरफ में लोग उसके पीछे लगे थे। हम आदमी के साथ भी यही करते हैं। हम आदमी को भी किसी तरह दिग्ग पट्टा देना चाहते हैं मंजिल पर पट्टा देना चाहते हैं। तो दोड़ो उमड़ो महत्वाकांक्षा जगानो कि दूसरे निकल पा रहे हैं तू सो जायेगा। एक भग भी मोता उचित नहीं है। देवता नहीं सब भागे जाते हैं। ठू सग रहा कि गया। ठू दाड ॥ बट दखना है कि जो पट्टा ॥ भाग उसी फूलमालाएँ बन्नी जाती है। उसकी प्रतिष्ठा बन्नी है। असवार में उसके फाँट। पीछे के पेश से पहले पेश पर आने लगते हैं। दखता है चारों तरफ यह हो रहा है तो उसके भीतर भी जगता है बुधवार। बट भी भागना शुरू कर देता है। फिर जो उसमें पट्टा पट्टा गये ह कहते हैं—इतनी हिंसा नहीं इतनी होड़ नहीं। जो प्रथम हो जाते हैं वे पीछे के लोगों को समझाते हैं कि पीछे रहो पीछे रहने में भी बड़ा सुख है। यह उनकी आत्म रक्षा का उपाय है यह सच-हिंसे है। नेता अनुयायियों में कहते हैं कि अनुयायी रहना बड़ी गौरव की बात है। राजनेता बोलते हैं कि शिपक का बग मान है और माँग करते हैं दोग मत। जिन तरकीबों में वह भाग पट्टा जाता है उही तरकीबों को वह स्वयं तान लगाता ॥ ताकि दूसरे न पट्टा जाय। जिन सीढ़ियों से उनकी यात्रा होती है उन्हा सीढ़ियों का पट्टा बनवाना तो न लगता है, ताकि दूसरे न पट्टा जाय। लेकिन दूसरे भी जंचे नहीं है। गनको भी दिखाइ पता है कि दूसरे जिन तरकीबों से भाग पट्टा गये ह। वे भी पट्टा चाहते हैं और बखान में हो पट्टा देने के लिए उनके प्राणा में प्रविष्ट कराया जाता है—महत्वाकांक्षा का बर। प्रत्येक व्यक्ति समाज और राज डमीन पोहित ॥

मूला पर तिननी गरमी है पृथ्वी पर उननी हा सज्जा है उद्जन बम के विस्फोट से । एक उद्जन बम का परिणाम होता है ४० हजार वर्गमील पर । दस कराड डिग्री गरमी उत्पन्न हो जाती है । क्या पीछे बचेंगे ? कीड़े मछोड़े बचेंगे ? कुछ भी बचेगा ? अगर परमात्मा भी अचानक बच गया हो तो उसके भी बचने की सम्भावना नहीं । यह महत्वाकांक्षा का अन्तिम फल है ।

जगत्गुरु की महत्वाकांक्षा भी एक बीमारी

राष्ट्र सभी प्रथम होना चाहत हैं । हम भी, अमरीका और चीन भी, और भारत भी और पाकिस्तान भी । सभी प्रथम होना चाहत हैं । और प्रथम होना चाहत हैं, न नाम विन-विन डमा स । नशा एक-सा है । राग एक है । भारत हजार वर्षों से कहता है कि हम जगत्गुरु हैं सारी दुनिया क । यह भी प्रथम होने की बीमारी का एक हिस्सा है । और कुछ भी नहीं, यह बीमारी जरा सौम्य है । यह बुद्धार जरा तेज नहीं है, थोड़ा घोमा है लेकिन है वही बुद्धार । क्यों आप जगत्गुरु होना चाहत हैं / साम्राज्य होना चाहते नहीं हैं ? जगत्गुरु ही होंगे और बड़ा मजा यह है कि कोई बड़े या न बड़े, आप खुद ही डका पीउन फिरते हैं कि हम जगत्गुरु हैं । पागल होने का लक्षण है यह । जगत्गुरु होने का लक्षण नहीं है यह । लेकिन यह बीमारा सबको है । सारी दुनिया स है । एक एक आदमी को है एक-एक जानि को है, एक-एक राष्ट्र का है ।

प्रयाग की त्रिमूर्ति

अनेक नाम हैं नेताओं के लेकिन तीन नाम अगर हम लें जो सर्वोपरि हैं सबके मन में—महामन्त्रि माणवीयजी प० जवाहरलाल नेहरू और राजपि ट न। तो ये अपने प्रयाग की प्रयाग के लिए त्रिमूर्ति ही कहलायेंगे। अपने हिंदू धर्म में एक त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है—ब्रह्मा शिव विष्णु ऐत हा आधुनिक जमान में प्रयागदत्त त्रिमूर्ति हैं। टटनजी की मवाएँ विविध धर्म में हुई हैं। आजादी की लड़ाई में उन्होंने जो सहन किया आजादी की प्राप्ति के बाद पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो काम किया पार्लियामेंट के बाहर कांग्रेस में जो काम किया वह सब मशहूर हैं और उसीके कारण भारत के महान् नेताओं में उनका एक स्थान बना। इसके अलावा वह रचनात्मक क्षेत्र में भी बहुत रुचि रखते थे और बहुत काम उन्होंने इस क्षेत्र में किया। आप लोग जानते ही हैं कि, जम यहा पर सर्वोच्च और शक्तिशाली मोरारजी देसाई की स्थापित की हुई एक शाखा है उसीके नमूने पर लाला लाजपत राय ने एक पीपुल्स मोरारजी बनाया था जिसमें रचनात्मक सेवा करें भारत की ऐसी कल्पना थी। और उनके लिए योग्य मानदेय अलग ही, देने की योजना थी बिष्णु गौखले के नमूने पर उसके टटनजी एक सदस्य थे और लालबहादुर शास्त्री भी उसीमें थे। लालबहादुर शास्त्री ने उसमें बड़ा योग, कुशल योग दिया—इसपर टटनजी उत्तर जवाहरलाल नेहरू। उन सबके विचारों में कुछ वाता में कोई मतभेद होते हुए दोनों का सम्पर्क रखना दोनों का प्रेम हासिल करना यह कुरान्ता उन्होंने दिखायी। वह सब हम लोग की आत्मा के सामने हुआ है।

उन्होंने हिन्दी को एक विशय स्थान देना चाहा और यह सोचा कि आज नहीं बरु, कभी सारे राष्ट्र की सेवा के लिए हिन्दी उन्नत होगी और सबके लिए हिन्दी उपयोगी साबित होगी। ऐसा स्वप्न हिन्दी का हा और वह नागरी लिपि मन्थि जाय यह उनका आग्रह था। बहुत लोगों का गलत खयाल है कि ये उद्गू के खिलाफ थे, ऐसा है नहीं। उनके कई भाषण मैंने सुने हैं। उनके भाषणों में जो हिन्दी बोली जाती थी उनमें काफी उद्गू शब्द आते थे और जो उद्गू शब्द हिन्दी में पच गये हैं और हिन्दी का शोभा तिन उद्गू शब्दों में बढ़ायी है उन शब्दों का कायम रखने के पक्ष में वे थे उनके बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। वे स्वयं उत्तम उद्गू जानते थे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने फारसी भाषा का भी उत्तम अध्ययन किया था, यहाँ तक कि फारसी में वे बोल भी सकते थे और फारसी के अनेक महान कवियों के साहित्य का उन्होंने अध्ययन किया था। यह सारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिन्दी भाषा का उनका जो आग्रह था, उनमें उद्गू इत्यादि का कोई द्वेष नहीं था, बल्कि वे मानते थे और ठीक मानते थे कि उद्गू हिन्दी का हा एक प्रकार है और हिन्दी की सुन्दरता उद्गू से बढ़ती है, तो वह हिन्दी के लिए अच्छी चीज है ऐसा वे मानते थे। मुसलमान लोग उद्गू सीखें पाठशाला में उसमें उनकी कोई विरोध नहीं था वे जरूर सीखें लेकिन जहाँ तक राष्ट्रभाषा का सवाल है वह राष्ट्रभाषा नागरी में लिखी जाय यह उनका आग्रह था। और मैंने कहा कि मैं इसमें सहमत हूँ और पहले भी सहमत था।

नागरी लिपि एकता-साधक है बर्नाड शा का सपना

यह सोचने की बात है भारत के लिए कि हिन्दी जितनी मदद करेगी एकता के लिए उससे नागरी लिपि कम नहीं जगता ही मदद करेगी ऐसा मेरा अनुभव है। मुझे अनेक भाषाएँ सीखने का मौका मिला है—भारत की बहुत सारी भाषाएँ सीखी हैं। उद्गू सीखने के लिए अनेक लिपियों का अध्ययन करना पड़ा, जिसके कारण मरी आँखों पर परिणाम हुआ—अच्छा नहीं, बुरा परिणाम और परिणामस्वरूप मरी आँखों की तकलीफ भी हुई है लेकिन फिर भी वे सारी लिपियाँ मैंने सीख ली और उन भाषाओं में जो सवालम साहित्य है उसका परिचय करने का योग्य बहुत मौका मुझे मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि नागरी लिपि से बढ़कर ब्रह्मिक लिपि मैंने दनिया में पायी नहीं।

हिन्दुस्तान में तो सैर अनेक लिपियाँ हैं। वे नागरी के करीब-करीब हैं नागरी में सही योग्य बहुत पक्कर बन चुकी हुई है। लेकिन यूरोप की जो लिपियाँ हैं वे भी यूरोपियन सभ्यता के लिए उत्तम नहीं हैं। आज जो अक्षर लिखी जाती है रोमन लिपि में—अक्षर जो लिखे भी वह अच्छे नहीं—ऐसा क्या बर्नाड शा का था

क्यों नहीं चटना चाहिए ? प्रान्तिक सरकार, दिल्ली की सरकार न पत्र-व्यवहार कर, एक प्रान्तिक सरकार, दूसरी प्रान्तिक सरकार में हिन्दी में पत्र व्यवहार करे—यह मारा क्या न करे नागरी में और हिन्दी में, और यहाँ माध्यम हिन्दी क्या न रखा जाय ? अनिवार्यता वगैरह में हिन्दी क्यों न चले ? और यह सारा उनका एक प्राथमिक कार्य उन्होंने अपने सामने रखा है कि कम-से-कम इसमें तो हाँ ही जाना चाहिए । और जबतक यह नहीं होता, हम जिस मुँह में दूसरा स कहें कि भाई, तुम भी जरा हिन्दी सीख लो ।

बहुतों का खयाल है कि दक्षिण भारत के लोग हिन्दी के विरोध हैं, ऐसा है नहीं । तमिलनाडु और बंगाल, इन दो प्रांतों में जो भाषाएँ चलती हैं वे बहुत उत्तम हैं, सम्पन्न भाषाएँ हैं, इसमें कोई शक नहीं । उन भाषाओं का अध्ययन करने का मौका मुझे तो मिला ही है । दक्षिण के लोग हिन्दी सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मेरा अनुभव नहीं । परन्तु प्रतिक्रिया होती है, अगर हम बहुत ज्यादा आग्रह डालें रहते हैं । और हिन्दीवाले कभी-कभी ऐसा आलसी बन जाते हैं कि हिन्दी के अन्वा और कुछ सीखते नहीं—और मुझ में यह राष्ट्रभिमान ! मैं न सिखा दो हिन्दी भाषा, बस हो गया—राष्ट्रभिमान । एक कीड़ी का खर्चा नहीं हुआ, परिश्रम बीजा भी करना नहीं पड़ा, एकदम ऐसा ही हम राष्ट्रभिमानी बन गये । और हमारे लोगों में हम कह रहे हैं कि वे सीखें हमारी भाषा । तो इस प्रकार से आग्रह रखते हैं आलस्य रखकर ।

एक मादी बात । और भाषा तो छोड़ दीजिए, मराठी लीजिए । मराठी की लिपि नागरी है । यानी जिस लिपि में हिन्दी लिखी जाती है उसी लिपि में मराठी लिखी जाती है । लेकिन हम लोगों ने बचपन में तुलसी रामायण पढ़ी, आपस में कितने लोगों ने तुकाराम पढ़ा ? (इसका उत्तर आया कि नहीं पढ़ा) क्या नहीं पढ़ा ? अपनी हिन्दी है, राष्ट्रभाषा है, पढ़नी है, अपने का क्या अहंकार है दूसरी भाषा सीखने की । और हिन्दी और मराठी में फर्क भी कितना ? एक मराठी पद्य में आपको मुनाज्ज तुकाराम का—

चित्त शुद्ध तरो, शत्रु मित्र हानो
व्याघ्रही न मानी मर्ष तथा ।

‘चित्त शुद्ध तरो’—अगर चित्त शुद्ध है तो शत्रु मित्र होने हैं अथवा उमर शत्रु मित्र बनने हैं और, ‘व्याघ्रही न मानी’—एक निवेद पुरुष को, शत्रु चित्त, पुरुष को शेर भी नहीं खा सकते और न मर्ष ही उमर काट सकते हैं । अब उसका संस्कृत में कहता हूँ—‘चित्त शुद्ध तर्हि शत्रु मित्र भवति’—यह श्रेय गया संस्कृत । और मराठी—

चित्त शुद्ध तरी, चित्त शुद्ध तर्हि

‘शत्रु मित्र होनी शत्रु मित्र भवति

अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या यह सीखने में मुश्किल हो जायगा ? वही चित्त, वही शुद्ध वही शत्रु वही मित्र वही सारे सम्बन्ध शब्द । बाप की स्पेड, य हमारे बाप की स्पेड सब इन्मार्ग करते हैं—शब्द बड़ा और त्रिपि वही । पुस्तक खोल दी पढ़ना शुरू किया । अब करना क्या पड़ेगा लेकिन फिर भा सीखना नहीं कोई । खर सीखने हैं तो मानूँ नद्री लेकिन मैं पूछूंगा कि यहाँ कितने लोगो न मराना पड़ी है ? तान्त्रिक यही है कि हम थोड़े आत्मी बन जान हैं हिन्दी लोग वह ठीक नहीं । अगर हम अपना यह आग्रह छुड़ें तो दक्षिण के लोग सीखने को तैयार होंगे ।

वैदिक काल की ईनिंग

हिन्दी के मित्रमित्र में मन एक व्याख्यान दिया था दक्षिण भारत (तमिऴ-माडु) में अब मैं घूम रहा था पदयात्रा में । और तमिऴनाडु में लगभग एक साल में घूमा हूँ । तो एक जगह मन विद्याधिया की समझाया । घन्टा भर बाग सब लोगो न शान्ति में बाल सुन ली । मन कहा देखा बिकट का मेऴ (गम) जा । सारे भारत में उसमें एक ईनिंग होती है । ऐसी ईनिंग हुई है वैदिक काल में वैदिक ऋषि दक्षिण में गये जन दक्षिण में गये बौद्ध दक्षिण में गये । ता य जन और बौद्ध विचार उत्तरी हिन्दुस्तान में दक्षिण हिन्दुस्तान में गये । यह उत्तरी हिन्दुस्तान की ईनिंग हो गया । उससे बाद दक्षिण हिन्दुस्तान की ईनिंग शुरू हुई । शकराचार्य, रामानुज भाव और कल्याण—य सारे दक्षिण भारत में उत्तर भारत में आये । और उन्होंने अपने विचार यहाँ दे दिये । और यहाँ तक उनका प्रभाव पड़ा कि आपके उत्तम-स-उत्तम महान् पुरुष हिन्दी में—कोन इतना बन्कर नाम दिया जायगा बखीर और तुलसीदास—दोना स्वामी रामानन्द के शिष्य और रामानन्द रामानुज के । अब रामानुज का प्रभाव बखीर और तुलसीदास पर पड़े, यह कोई सामान्य बात थी क्या ? इतना प्रभाव उनका पड़ा तो उनकी ईनिंग कौन यहाँ पर । शकर का प्रभाव तानधर महाराज पर पड़ा महाराष्ट्र में और बंगाल में विवेकानन्द, रामकृष्ण पर पड़ा, तो ठीक इसी प्रकार में दक्षिण भारत की ईनिंग हो गयी । तो कैसा हो गयी ? क्या बाजार में उमको सम्बन्ध भया का आसार मिला ।

(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग में २० दिसम्बर '६८ को राजपि पुरुषोत्तम-दास नन्दजी की प्रतिमा में अनावरण-समारोह के अवसर पर दिये गये भाषण से ।)

ग्रीष्मावकाश के उपयोग का प्रश्न

काशिनाथ त्रिवेदी

मार्च-अप्रैल, '६६ में वार्षिक परीक्षाओं के निपटने पर देश के लाखों विद्यार्थियों और उनके गुरुजनों के सामने ढाई-तीन महीनों के लम्बे अवकाश के उपयोग का प्रश्न खड़ा होगा। हर साल इन दिनों में यह प्रश्न खड़ा होता है, पर बहुत कम जगहों में लोग इसका जवाब खोजने की खबरदारी रखते हैं।

जकमर होना यह है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़नेवाले लाखों नवरी, करोड़ों छात्र-छात्राओं का दो-ढाई से लेकर तीन-साढ़े तीन महीनों का यह अत्यन्त मूल्यवान समय यों ही बरबाद हो जाता है। उनका व्यवस्थित और सुसंयोजित उपयोग करने की कोई व्यवस्था और पहल कहीं से हो नहीं पाती। यदि हम दिशा में शिक्षा-संस्थाओं के कर्ता-वर्ता और छात्र-समूहों के मुखिया गम्भीरता से मोर्चे और व्यापक समाज-सेवा अथवा राष्ट्र-सेवा के लिए गरमी की छुट्टियों का उपयोग करने की दृष्टि में कुछ अच्छे, आकर्षक कार्यक्रम निश्चित करें, तो देश के गाँवों और शहरों में सामूहिक रूप से सेवा, शिक्षण और निर्माण के विविध काम हाथ में लेने और उन्हें पूरा करने की एक ज़ोरदार लहर समूचे देश में उठ खड़ी हो।

हमारे नौजवानों में देश और समाज के लिए काम करने का उत्साह और उर्ध्व ना है, पर काम की व्यवस्थित योजना के अभाव में वे अपने अभिन्न से कुछ कर नहीं पाते और उनका कीमती समय यों ही नष्ट हो जाता है।

हम भयंकर मौनाग्र्य से सन् १९६६ का वर्ष देश में और दुनिया में गांधी-शताब्दी के निमित्त से 'गांधी-वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है। लोक-सेवा, लोक-शिक्षण और लोक-सुधार के छोटे-बड़े अनेक काम शुरू हुए हैं। २२ वर्षों की

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १७

अंक ०

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

३० प्र० व स्कूलों में शिक्षण की	
भाषाओं का अभिवाय शिक्षण	२८५ श्री यशोधर श्रीवास्तव
शिक्षा की वृत्तियाँ बाल	३८० श्री बाका बालकर
शिक्षा और भाषा	३८६ डा० ब्रजेश्वर वर्मा
सद्वृत्तियों के विकास के लिए शिक्षा	४०४ डा० आचार्य
नयी शिक्षा का आचार	४०८ आचार्य राजनीर
राष्ट्रीय एकता-मात्रक नामों के लिए	४२१ श्री विनोद
श्रीमानविकारों के उपयोग का प्रश्न	४२८ श्री कश्मिराथ निवेदी
एक नाम एक पुस्तक-परिचय	४३० श्री यशोधर श्रीवास्तव

अप्रैल ६८

निवेदन

- नयी भाषाओं का रूप अलग-अलग होना है।
- नयी भाषाओं का वाणिज्यिक चरित्र है और एक एक के ५० पैसे।
- यह व्यवहार करने योग्य है कि अपनी भाषा-कल्याण का उचित अवसर कर।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है।

श्री श्रीहरिदास भट्ट सच-सच-सच की धार में प्रकाशित अमल कुमार बन
इन्डियन प्रेस प्रा० लि०, बाराणसी-२ में मन्त्रित।

गांधी-शताब्दी कैसे मनाये !

★ आर्थिक व राजनैतिक सत्ता के
बिकेन्द्रीकरण और ग्राम स्वराज्य
की स्थापना के लिए ग्रामदान-
आन्दोलन में योग दें।

★ देश को स्वावलम्बी बनाने और
सबकी रोजगार देने के लिए
खादी, ग्राम और कुटीर
उद्योगों को प्रोत्साहन दें।

★ सभी सम्प्रदायों वगैरे भाषावार
समूहों में सौहार्द स्थापना तथा
राष्ट्रिय एकता व सुदृढता के
लिए शांति-सना को सशक्त करें।

★ शिविर, विचार-गोष्ठों, पदयात्रा
वगैरह में भाग लेकर गांधीजी के
संदेश का चिंतन-मनन और प्रसार
करें, उस जीवन में उतारें।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-व म शताब्दी-समिति)
द्वकनिधा भवन कुदोगरी का मैरु पयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

डा० जाकिर हुसैन

जो इनमान था वह भगवान से मिला गिर जाते-जाते हमारे लिए इनसानियत की एक मिसाल छोड़ गया। गुणों की जिस धाती पर मनुष्य-जाति जिन्दा है, उसमें कुछ जोड़कर वह गया।

कौन मरा? मात्र भारत का राष्ट्रपति, या एक ऊँचा इन्सान, जो आजादी की लड़ाई में लड़ा, जिसने वच्चों को प्यार किया, और उन्हें इन्सान बनाने की कोशिश की, जो धर्म का पावन था लेकिन उन्माद से मुक्त रहा, जिसने ऊँचा से ऊँचा पद पाया लेकिन उसके मद से अलग रहा उसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे लेकिन जो कभी इन्सान को भूला नहीं और उसने कभी अपने भगवान को छोड़ा नहीं?

विपत्तता और वैभव, दोनों में जो अग्न तक अपनी मनुष्यता को बचाये रख सका, वह साधारण मनुष्य नहीं था। 'पूरा भारत मेरा कुनवा, और हर भारतीय मेरा भगवा'—जो वन्यन से बुढ़ापे तक इस मंत्र के सहारे धर्म और राजनीति के तूफानों में अडिग खड़ा रह सका वह केवल मुसलमान नहीं था। वह यह सब तो था ही, परं कुछ और भी था। यह 'कुछ और' ही तो है जो लाखों की आँखों में आँसू छाता है, और याद बनकर दिलों में छिपकर बैठ जाता है। इस 'कुछ और' के ही कारण सदियों बाद जब मनुष्य अपनी पुरानी

वर्ष : १७

अंक : १०

धरोहर को टटोलता है तो उसे उसमें मौजूद पाता है। हृदय के धन का कभी क्षय नहीं होता।

भारतीय हृदय इक्कीस साल पहले गांधी के गांधीत्व को पूरे तौर पर नहीं पहचान सका, उसे कुछ समय लगेगा जाकर हुसैन के बढप्पन को पहचानने में। हमारा हृदय आज भी हिन्दू है, मुसलमान है, ऊँच है, नीच है, उत्तरी है, दक्षिणी है। वह अभी विशुद्ध भारतीय नहीं हुआ है। हम मनुष्य होते हुए भी मनुष्यता से दूर हैं लेकिन यह सौभाग्य है कि इस दूरी को पार करनेवाले हमारे बीच एक के बाद दूसरे आते गये, और हमें दिखाते गये कि दूरी तो है लेकिन ऐसी नहीं है जो पार न की जा सके। डा० जाकिर हुसैन उन लोगों में थे जिन्हें यह दूरी पार करने की कभी कोशिश नहीं करनी पड़ी। उनके जीवन में दूरी यही थी ही नहीं। तभी तो हिन्दू-प्रधान राष्ट्र में एक मुसलमान को राष्ट्रपति होने का गौरव मिला। जाकिर हुसैन के व्यक्तित्व में हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने बीच की दूरी भूलकर एक हो गये थे।

अगर डा० जाकिर हुसैन केवल राष्ट्रपति होते तो इतिहास की अनेक सूचियों में से एक में पड़ रहते, लेकिन उन्होंने तो इस देश के करोड़ों के हृदय में अपना स्थान युग-युग के लिए सुरक्षित कर लिया है।

—राममूर्ति

×

×

×

डाक्टर जाकिर हुसैन इस सप्ताह में नहीं रहे। वे गांधीजी की वैसिक शिक्षा के पुरोधा थे। सन् १९३७ में वैसिक शिक्षा की मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा करने के लिए जिस दिन गांधीजी ने उनको वर्धा बुलाया, उसी दिन वे अचानक पूरे हिन्दुस्तान में विख्यात हो गये। वैसे भी डाक्टर जाकिर हुसैन एक स्वतन्त्रता शिक्षा-शास्त्री थे। उन्होंने सन् १९२० में ही गांधीजी की पुकार पर कुछ दोस्तों के साथ अलीगढ़ या बालेज छोड़ दिया था और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रणयन के लिए जामिया मिलिया की स्थापना की थी।

पश्चिम के शिक्षा-जगत् में उस समय तक 'श्री आर्स' की दकियानूस शिक्षा-पद्धति के स्थान पर अनेक प्रगतिशील प्रणालियों का प्रणयन हो चुका था। वहाँ ने शिक्षा-आकाश में रूसी, पेस्तालॉजी, फ्रायबेल, माण्टे-सरी और डिवी जैसे प्रकाशमान नक्षत्र जगमगाने लगे थे। हाथ से

वाम करके सीखने का सिद्धान्त शिक्षा-जगत् में स्वीकृत हो चुका था। शिक्षा मजदूरी से मनोविज्ञान के पथ पर अग्रसर हो चुकी थी। डाक्टर जाकिर हुसैन विदेशों में तीन वर्ष तक रहकर इस प्रगतिशील नयी शिक्षा के सिद्धान्तों में निष्णात होकर लौटे और उनके ध्येष्ठ तत्त्वों का चयन कर जामिया मिलिया (जो उस समय तक अमीरों से मिली थी) में भारत के प्राचीन आश्रमों की कुतुम्हियों की भाँति ओखला के ज्ञान नगरी में कुलपति की हैमियन में अग्रप्रत-अध्यापन का काम करने लगे थे।

अतः उनको वर्धा शिक्षा सम्मेलन का सभापति बनाकर उनका जो आदर किया गया वह एक राष्ट्र प्रेमी प्रगतिशील शिक्षाविद का आदर था। इसके बाद तो डाक्टर जाकिर हुसैन का नाम वेमिक शिक्षा के माथे पर प्रसार सम्पूक्त हो गया कि अनेक लोग उन्हें वेमिक शिक्षा का 'प्रणेता' ही मानने लग गए और यह तथ्य है कि आगे वेमिक शिक्षा की जो इमारत बनी वह उस पाठ्यक्रम की बुनियाद पर ही खड़ी हुई जो जाकिर हुसैन समिति ने तैयार की थी।

वामतः इस पाठ्यक्रम में डाक्टर जाकिर हुसैन ने गांधीजी की नयी तालीम की पश्चिम के 'क्रियात्मक' स्कूल के व्यावहारिक सिद्धान्तों के प्रकाश में ही गढ़ा था। बुनियादी तालीम गांधी-दर्शन का निष्कर्ष है और बुनियादी शिक्षा का प्रणयन गांधीजी ने युग को प्रपन्न सपनों के सत्तार के अनुकूल बनाने के लिए किया था। परन्तु वेमिक शिक्षा इतनी श्रान्तिकारी थी और जिल्द के माध्यम से सम्स्त शास्त्रीय शिक्षा देने और स्वावलम्बन के उसके सिद्धान्त इतने नवीन थे कि पाश्चात्य शिक्षा में वक्षित शिक्षा-शास्त्री उन्हें स्वीकार नहीं कर सके और प्रारम्भ से ही उनका विरोध हुआ। इन विरोधियों का उत्तर दिया डाक्टर जाकिर हुसैन ने। उन्होंने पश्चिम के 'क्रियात्मक' स्कूल (एक्टिविटी स्कूल) और योजना-पद्धति (प्रोजेक्ट पद्धति) के अपने गहरे अध्ययन के दृष्टि पर बुनियादी शिक्षा को आज के युग के अनुरूप बनाने की कोशिश की। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट पद्धति के चार सोपानों—(१) अभिप्रेरणा, (२) नियोजन, (३) कार्यान्वयन और (४) मूल्यांकन—के चौखूटे में फिट किया और उसे व्यावहारिक बनाने के लिए उसका एक पाठ्यक्रम तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने वेमिक शिक्षा को सन्तुलित, व्यावहारिक रूप दिया।

जाकिर साहब उन व्यक्तियों में थे जो मानते थे कि अगर बेसिक शिक्षा के दर्शन की बात छोड़ भी दी जाय तो इस पद्धति के मनो-वैज्ञानिक आधार इन्ने बूढ़ हैं कि अगर उसका ठीक-ठीक कार्यान्वयन किया गया तो राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवर्तन होगा और बुनियादी शिक्षा से राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव होगी।

जब आनेवाले स्वतंत्र भारत ने 'गांधीवाद' में आस्था खो दी तो बुनियादी शिक्षा की आत्मा भी उसकी पकड़ में नहीं आयी। बुनियादी शिक्षा का रूप विकृत हो गया। और तब डाक्टर जाकिर हुसैन को कहना पड़ा कि देश में राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा का जिस प्रकार कार्यान्वयन हो रहा है वह एक धोखाधड़ी है। यह एक व्यथित आत्मा को पुकार थी जो अनसुनी कर दी गयी। राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति आज भी पहले जैसी ही निकम्मी है और एक ऐसी समस्या बन गयी है जिसका कोई हल दिखाई नहीं देता।

डाक्टर जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे भारतीय शिक्षा-जगत् के सूफी सन्त थे। पूर्व और पश्चिम की शिक्षा में जो श्रेष्ठ और वरेण्य है, उसका उनमें मिलन हुआ था। साधारण शिक्षक से वे इस महान देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें खोकर राष्ट्र ने बहुत दुःख खोया है और बेसिक शिक्षा-परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है। हम उनको भोली और पवित्र आत्मा की शान्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं।

—वंशीधर श्रीवास्तव

श्रद्धांजलियाँ

उन्होंने शिक्षा को पक्षपात की प्रवृत्तियों से बचाया

जयप्रकाश नारायण

"मैं शायद यह गुस्ताखी की बात कहने के लिए माफ़ कर दिया जाऊँगा कि इस ऊँचे ओहदे के लिए मुझे जिन अनेक अनेक बजहों से चुना गया, उनमें से एक खास बजह यह है कि मेरा ताल्लुक अपने मुक्त के लोगों की लागीबंदी से रहा है।" ये उद्गार भारत के तीसरे राष्ट्रपति ने अपने प्रारम्भिक भाषण के दौरान जाहिर किये थे।

यह एक अनीसी बात है कि जब डा० जाकिर हुसैन को मुक्त के सबसे ऊँचे ओहदे के लिए चुना गया तो उन्होंने अपना हवाला एक शिक्षक के रूप में दिया। वे जानते थे कि पिछले २० वर्षों में मुक्त में शिक्षकों का पेशा सत्ता की खोजतानी के कारण अपनी इज्जत खो चुका था। लेकिन डा० जाकिर हुसैन के लिए शिक्षा का पेशा उनकी जिन्दगी थी। इसलिए नहीं कि उन्हींके शब्दों में वे भी "सियासी आत्मदान के बमरदार भित्तारे की तरह बमक नहीं सकते थे", बल्कि इसलिए कि "शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य-सिद्धि का प्रधान औज़ार है।" और, मुक्त की शिक्षा का गुण राष्ट्र के गुण के साथ अविभाज्य रूप में जुड़ा हुआ है, यह बात डाक्टर जाकिर हुसैन ने अपने उद्घाटन-भाषण में ही कही थी।

अनीस की बात है कि इस देश की शिक्षा सरकार की इस हद तक बाधित हो गयी है कि वह राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं, बल्कि राजनीति का औज़ार बन गयी है। भीर, जैसे-जैसे मुक्त की राजनीति तेजी से ढलान की ओर विमण्टी जा रही है वैसे-वैसे शिक्षा भी गिरती जा रही है।

आजादी की लड़ाई के दिनों में ऐसी हाजत नहीं थी। यह दुर्भाग्य है कि आजादी की लड़ाई के दिनों में सामने आनेवाली कृत्रिमता के भुझविने के लिए लोगों में जिस ढंग की निस्वार्थ सेवा, सबकी मिलीजुली कोशिशों और बटिन काम करने की विशेषताओं का दर्शन होता था वह आजादी के बाद नहीं दिखाई पड़े। उस जमाने में "राष्ट्रीय शिक्षा" के लिए लोगों द्वारा जगह-जगह जो कोशिशें की गयीं वे अपने आप में नमूना हैं। जाबिया निगिया की मिसाल उस जमाने की

कोशिशों का एक प्रशंसनीय उदाहरण है। और जामिया मिलिया की कहानी जैसे डाक्टर जाकिर हुसैन की जिंदगी की ही कहानी है।

एक न-हा-सा बीज वृत्त-बद्धने बरगद से विशाख वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। आदमी की जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। आदमी के अंदर एक छोटो सी चिनगारी है जो उस ऊँचे बरखब की ओर ने जाती है। अगर आदमी के भीतर वह छोटो सी चिनगारी न पदा होती तो वह औरो के लिए अनजान हो बना रह जाता। डा० जाकिर हुसैन के बारे में भी ऐसा ही हुआ।

मरी जिंदगी का वह पहला फैसला था जामिने खूब समय-वृक्षकर किया था। शायद वही एक फैसला है जो वाकई मैंने कभी अपनी जिंदगी में लिया है, क्योंकि उसमें से ही मरी बाद की जिंदगी का बहाव फूट निकला।" उपरोक्त शब्दों में जाकिर साहब ने अपनी उस जिंदगी का जिक्र किया है जब उन्होंने अलीगढ़ में एक नवजवान शिक्षक-छात्र की हैसियत से अपने-आपको सभी चीजों से अलग करके असहयोग आन्दोलन में कूद पाने का फैसला किया था। असहयोग आन्दोलन मई १९२० में गांधीजी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्र-यापी आन्दोलन था। ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि जाकिर साहब ने बात कुछ बड़ा चढ़ाकर कही है, लेकिन जो लोग उस नव आगरण के जमाने में मौजूद रहे हैं और जिहान भावना के जोरदार बहाव में पत्कर नहीं बल्कि खूब मोच समझकर और दिल टटोलकर उस जमाने की प्रेरणाओं को अंगीकार किया था, वे ही इन शब्दों का अर्थ समझ पायेंगे।

सन् १९२१ के जनवरी के दिन थे। उन दिनों आत्मा की आलिंगित करने-वाले असहयोग आन्दोलन का घारा में मैं खुद बूझने की तैयारी कर रहा था उस समय वे अन्न निजी अनुभव की बात कहूँ तो कहना चाहिए कि उस जमाने में मेरे भीतर ऐसी चाबी भर दी जा तब से लेकर आज तक बराबर मुझे आगे बढ़ाती जा रही है।

तो, अंग्रेजों का नियम ही वह बीज था, जिससे भारत के तीसरे राष्ट्रपति का आविर्भाव हुआ। उस प्रारम्भिक बीजस्त्री नियम के अभाव में डा० जाकिर हुसैन शायद अनजान आदमी तो नहीं रहने लेकिन वे उस जमाने के उन बहुत-से पट-विधे हिंदुस्तानिया में होते जो आमनोर पर प्रचलित अच्छी आमदनीवाणी नोटरिया या पेश में लगकर सन्तुष्ट रहने हैं। लेकिन, अपने उस फैसले पर बल्ले नवजवान जाकिर साहब ने अपनी जिन्दगी को आजादी की लड़ाई राष्ट्रीय शिक्षा मुर्बानी, और गरीबी के लिए समर्पित कर दिया।

२१० जाकिर हुसैन और विमोचा

भारत के तीसरे राष्ट्रपति के चुनाव के समय पहली बार राजनैतिक दलों में आपसी मतभेद पैदा हुआ। उस मतभेद के कारण एक ऐसे पद के लिए पक्षपात की राजनीति का खेल खेलने की नाममत्त कीर्तिश की गयी जिस पद का महत्व ही हम बात में है कि वह हर तरह के पक्षपात से ऊपर की चीज है। हालांकि डा० जाकिर हुसैन की उम्मीदवादी का कैम्प चुनाव के जरिए हुआ, लेकिन उनकी पूरी जिन्दगी इस बात का सबूत है कि वे हमेशा मोच-ममत्तकर हर तरह के पक्षपात से अलग रहे।

डा० जाकिर हुसैन के जीवनी-लेखक श्री ए० जी० त्रारानी ने उनकी जिन्दगी के इस पहलू को प्रकाशित करते-वाले कई उदाहरणों का उल्लेख किया है, जैसे कि जामिया मिलिया को कांथ्स और मुस्लिमलीग के आपसी द्वन्द का अखाड़ा बनाने से बचाने की उनकी सफल चेष्टा, अन्तरिम सरकार के चलने पर उनकी उससे उस समय तक शामिल न होने की हिचकिचाहट जबतक कि मुस्लिमलीग उसके लिए राजी न हो जाय, और अन्त में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति के चुनाव के समय उनकी यह शर्त कि जबतक अलीगढ़ विश्वविद्यालय की चुनावसभा

(कोर्ट) उनके पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव नहीं करती तबतक वे उपबन्धनपति का पद स्वीकार नहीं करेंगे ।

यह उनकी सरलता का एक प्रमाण था कि उन्होंने शिक्षा की पक्षपात की उत्तेजना में तो अलग रखा, लेकिन राष्ट्रीयता की मूल धारा और आजादी की लड़ाई से नहीं । जामिया की रजत जयन्ती के अवसर पर १७ नवम्बर १९४६ में उन्होंने एक ही मंच पर एक ओर जवाहरलाल नेहरू, मौजाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जैसे बड़े राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को इकट्ठा करके अपनी सरलता का जीता-जागता प्रमाण प्रस्तुत किया था ।

उस दिन डाक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था वह जल्दी भुलाने लायक नहीं । वह ऐसा समय था जब कि साम्प्रदायिक दंगों की लहर पूरे देश में फैल रही थी । एक शिक्षक की हैसियत से बोलते हुए उन्होंने कहा था—

“यह आग एक महान राष्ट्र में सुलग रही है । इस आग के रहते हुए उदारता और समझदारी के फूल कैसे खिलेंगे ? जानवरों की दुनिया में रहकर आप इन्सानियत को कैसे बचायेंगे ? यद्यपि ये शब्द बहुत सीधे हैं, लेकिन आज की बिगड़ती हुई हालत में इससे ज्यादा सीधे शब्द भी नरम ही मालूम होंगे । हम लोग जो कि नये लोगों को इज्जन देने का वादा कर चुके हैं, अपने अन्दर महसूस होनेवाली तकलीफ को किस तरह जाहिर करें यह समझ में नहीं आता; जब कि हम देखते हैं कि बेमुनाह और मासूम बच्चे भी इस खौफनाक दृश्य के असर से सुरक्षित नहीं हैं । किसी भारतीय कवि ने कहा है कि हरेक बच्चा जो इस दुनिया में आता है वह यह पैगाम लाता है कि खुश ने अभी तक इन्सान का भरोसा नहीं खोया है । लेकिन क्या हमारे मुल्क के लोगों का अपने आप पर से इतना भरोसा उठ गया है कि वे इन बच्चों के खिलने के पहले ही उन्हें कुचल देने की स्वार्थि रखते हैं !”

और तब, विशिष्ट आमंत्रितों को “राजनैतिक आसमान के सितारों” के विशेषण से सम्बोधित करते हुए उन्होंने मन की उद्बोधित करनेवाली आवाज में कहा था—“खुदा के लिए एक जगह बैठिए और नफरत की इस आग को बुझा-इए । यह पूछने का समय नहीं है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके कारण क्या है ? आग फैलती जा रही है । भेहरवानी करके आप इसे बुझायें । इस समय सवाल यह नहीं है कि किस कौम पर मरने का खतरा मँडरा रहा है और किस पर नहीं । हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम समय इन्सानों जिन्दगी पसन्द

[शेष पृष्ठ ४७५ पर]

भारतीय इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ देन

सुरेश राम

राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन की अचानक विदाई ॥ सारे देश की बहुत बड़ा धक्का लगा है। हमने अपने राष्ट्रपति के अतिरिक्त बहुत कुछ खोया है। वे एक महान् मन्थुरूप थे। सचमुच वे भारतीय इस्लाम के सर्वश्रेष्ठ देन थे। सच्चे मुसलमान होने के साथ-साथ उन्होंने भारतीय शास्त्रों और सभ्यता का उज्ज्वल अंश सहज भाव से अपने में आत्मसात कर लिया था। उनका जीवन मानी इस्लाम और हिन्दुत्व का मनोहरा संगम था।

एक आदर्श नागरिक

डा० जाकिर हुसैन उन विरले विभूतियों में से थे जो भीतर और बाहर से सबके साथ समरसता महसूस करते थे और पूरी सच्चाई के साथ उसे अपने जीवन में व्यापार उतारते रहे। निरींक्ता और निष्ठ के साथ वे मानव-मात्र की समानता का, विशेषकर भारतीय गमन के तले रहनेवालों की एकता का प्रतिपादन करते थे। और उन लोग की समझाने अवस्था बनावनी देने से कभी नहीं चूकते थे, जो छोटे और बड़े या ऊँचे और नीचे के फेर में पड़े रहते थे। यही कारण है कि उनको कभी न तो उन उग्र राष्ट्रवादी हिन्दुओं का विश्वास हासिल हुआ, जो हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का स्वप्न देखते हैं और न उन नटुर सम्प्रदायवादी मुसलमानों का, जो जोर-जबर्दस्ती से अपने पुराने एक्काई की फिर से हासिल करने के मन्सूबे बनाते रहते हैं। जब आचार्य त्रिनीवाजी ने कुरआन के उत्तम अंशों का सकलन कर 'कुरान-सार' के नाम से प्रकाशित कराया तो कुछ मुस्लिम मित्रों को यह अच्छा नहीं लगा कि कुरान जैसे सम्पूर्ण ग्रन्थ में से कुल छोटा भाग, मगर डा० जाकिर हुसैन ने दिल जोड़ने की दिशा में एक उत्तम प्रयत्न के तौर पर इसका स्वागत किया। सब धर्मों की एकता के—औ नहने में तो बड़ी आसान है, मगर उसे अमल में उतारना टेढ़ी सीर है—वे साकार प्रतीक थे। सच्चे अर्थों में वे एक भारतीय नागरिक थे, जिनमें किसी तरह का पक्षपात या संकोच नहीं था।

भारत उनका घर

जाकिर हुसैन साहब की गुलाब बहुत प्यारे थे। बड़ी मेहनत से वे इनकी बागवानी करते थे। उन्होंने एक नयी किस्म का गुलाब पैदा किया, जिसे भूजबुर्क

राष्ट्रपति डा० रामाकृष्णन् का नाम दिया और उन्हें भेंट में पेश भी किया। गुलाब के बारे में उनकी जानकारी अपना सानी नहीं रखती। जैसे वे गुलाब के शौकीन थे वैसे गुलाब जसा उनका दिल भी था। किसी सभा या मजलिस में वे आवपण के केन्द्र बन जाते थे। पद या अधिकार की तमन्ना ने उन्हें कभी नहीं सताया और इसी कारण से सत्ता देवी ने उनको अपनाया और ससार के सबसे बड़े प्रजातन्त्र के सर्वोच्च आसन पर उन्हें बिठाया। जैसा उन्होंने १२ मई १९६७ को राष्ट्रपति होने के अवसर पर कहा था सारा भारत उनका घर था और उसके सारे निवासी उनका परिवार।

महान शिक्षायोगी

तीस साल की उम्र में १२ अक्टूबर १९२० को अलीगढ़ में बापू के एक प्रवचन ने उनके जीवन का बदल दिया। उहान सरकारी नौकरी का प्रलोभन छोड़ दिया। सौ बरस पुरानी ब्रिटिश शिक्षा-मण्डति के विरुद्ध विद्रोह किया और एक मित्र को साथ लेकर ओखला में जाकर बैठ गये जहाँ उन्होंने एक नया स्कूल खोल दिया। उस स्कूल ने अब जामिया मिर्जिया इस्लामिया नामक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया है (जहाँ गत ५ तारीख को राष्ट्रपति की मम्यत को दफनाया गया) जो शिक्षा में अपने ढंग की अनोखी मस्या है। २२ वर्ष तक डा० जाकिर हुसैन साहब इसके उपकुलपति रहे और इस पीढ़े को बनाया और सवारा। वे एक महाद कोटि के शिक्षाविद थे जिनकी सूझ बूझ और दूरदर्शिता अद्भुत थी। बापू की अद्वितीय दृष्टि ने इस शिक्षा शाली को माग लिया और उन्होंने नयी तालीम को चणन का उत्तरदायित्व आन्दर साहब के सुपूब किया। इससे इनकी रूपाति देश भर में हो गयी। और जिस निष्ठा और कुशलता से उन्होंने हिन्दुस्तानी तालीम सप की अत्यन्तता का पद सभाला उससे वे शिक्षा जगत् में लोकप्रिय हो गये।

जाकिर साहब को यह बड़ा दुःख था कि देश में नयी तालीम का प्रयाग ईमानदारी से नहीं किया गया। शायद बन्पे ने उनके अन्दर की पुरानी क्रान्ति कारिता को दबा दिया और वे स्वयं वह बीमत्त चुकाने से हिचकते रहे, जिससे सरकार उनका दद समझती और उनकी बात मान लेती। आज भी पुरानी शिक्षा प्रणाली जारी है और भारत जसा शायद ही कोई देश होगा जहाँ शिक्षा शिक्षिता का जनता से एक्कदम अलग कर देनी है। स्वतन्त्र भारत का यह सबसे बड़ा अभिशाप है। आगे चलकर जब भारत के शासका में इसकी दूर करने की सुब्रदि और हिम्मत आयगी और इसी जगह नया तालीम शुरू करेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के माग डा० जाकिर हुसैन का नाम भी सम्मान से लिया जायगा।

भारतीय संस्कृति के प्रतीक : डा० जाकिर हुसैन

रामनाथ रामचन्द्र दिवाकर

डा० जाकिर हुसैन की मृत्यु भारत के लिए एक गहरा आघात है। जाकिर साहब उन महान देशभक्तों में से थे जिन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया था। वह एक महान सिन्धुशास्त्री व मुदर मानव थे। वे सादगी और सज्जनता के अष्टमम आदर्श थे।

शिक्षा राष्ट्रनिर्माण का अनिवार्य साधन है। हम हमें शिक्षा और शिक्षाविद् के रूप में डा० जाकिर हुसैन के जीवन का मुख्य स्तर कह सकते हैं। हम किसी भी मानदण्ड में देखें भारतीय गणतन्त्र के राष्ट्रपति महापुरुष रहे हैं। उन्होंने इस उच्च पद की प्रतिष्ठा और शोभा में सदा ही वृद्धि की है। राजगोपालाचारी डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा डा० राजाज्जणन् ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के सांस्कृतिक जीवन तथा इतिहास में जो योगदान दिया है वह सर्वोच्च मानदण्डों में भूम्यंकन करने पर भी अमूर्त्य सिद्ध होता है। डा० जाकिर हुसैन ने भी जो कि कभी उच्च पद या सत्ता के इन्तुष नहीं रहे, कुछ ही समय के अंदर यह सिद्ध कर दिया था कि वे भी उन्नत राष्ट्रनिर्माण की महान परम्परा की जारी रख सकते थे।

हम पूर्व उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति के रूप में तथा उससे पूर्व बड़े महत्वपूर्ण तथा त्रिफुल जनसंख्यावाले बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में डा० जाकिर हुसैन अपना स्थान बना चुके थे। परन्तु उनके प्रशासकीय जीवन में कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धियाँ पाण्डित्य, शिक्षा, तथा प्रत्येक क्षेत्र में रही हैं। उन्होंने कभी क्यानि की इच्छा नहीं रखी तथा शिक्षा के क्षेत्र में रहने के कारण वह अत्यधिक प्रचार तथा जनता की दृष्टि में आने से वंचित रहे। इस कारण मानव-व्यवहार में कुशलता, गहनता तथा कीमलता निवर्तित कर मके। इन सद्गुणों के कारण आज वह जिस पद पर थे, उसकी स्वीकार करके उन्होंने उस पद का ही सम्मान बढ़ाया है।

जीवन का मुख्य स्वर

डा० जाकिर हुसैन से भेंट करने पर हमारे मन में क्या भावनाएँ उठती थीं, उसको एक शब्द या कुछ शब्दों में बणन करना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव है। अनायास ही हमारा ध्यान उनके समर्पित जीवन की ओर चला जाता है। सघर्ष, सेवा तथा बलिदान संपूर्ण उनके महान जीवन में एक ही स्तर विशेष रूप से दिखाई देता था जो कि इस देश के विभिन्न समुदायों की शिक्षा देने, उनके सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा सच्चे भारतीय नागरिक के रूप में उनके उत्तरदायित्व के प्रति उनकी सचेत करने के गौरवपूर्ण प्रयास का स्वर था। भारत विभिन्न धर्मों तथा भाषाओंवाला एक प्राचीन देश है, जिसमें विभिन्न पंथ और संप्रदाय हैं परन्तु सबमें 'सुसंस्कृत सह-अस्तित्व' है। यह एक सुसंस्कृत जनता का सह-अस्तित्व है। ऐसे देश के नागरिक के लिए यह सबसे बड़ी प्रशंसा की बात है।

बहुत दूर यह भावना अवश्य आती है कि 'बय पशुओं से पूरा जगत में तुम मानवता की रक्षा कैसे कर सकते हो?' क्योंकि हम अपनी चारों ओर धर्म, सम्पर्क भाषा इत्यादि धुंध प्रश्नों पर लोगों को गालपन के साथ झगड़ते देखते हैं। ऐसे समय में इस देश के नवयुवकों की एकता और परिश्रम का संदेश देकर डा० जाकिर हुसैन ने साहस का काम किया तथा इससे उनकी अतृप्ति का परिचय मिलता है। आज देश में जो बहुत सारी समस्याएँ हमारे सामने हैं, उनका वणन करते हुए वह कहते थे कि यह एक अभिशप्त देश है, पर आखिर यह हमारा देश है। हम यहाँ रहना है और यही मरना है। यही कारण है कि यह देश हमारे साहस की कसौटी होगा हमारी योग्यताओं की चुनौती देगा तथा हमारे प्रेम की परीक्षा करेगा। मेरा विश्वास है कि विनाश से हमारी मुश्किल आसान नहीं होगी, विनाश तो पहले ही काफी हो चुका है। बस की हमारे सून की नहीं, बल्कि हमारे पसीने की जरूरत है। उसे परिश्रम की घोर परिश्रम की तथा मोत परिश्रम की जरूरत है।

जामिया का महान प्रयत्न

यह स्वर आज इस क्षण भी कितना सच्चा है? यह और भी शक्तिशाली प्रतीत होता है जब हम इसे स्वयं डा० जाकिर हुसैन के उस अथक परिश्रम के मद्देन में देखते हैं जो उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही शिक्षा के क्षेत्र में किया। कहा जाता है कि उन्होंने केवल एक निणय सन् १९२० में किया था कि अलीगढ़ की ब्रिटिशनिर्वाह शिक्षा-प्रस्था से असहयोग करूँगा। गांधीजी तथा अली बख्शान स्वतंत्रता-संग्राम के लिए आह्वान किया। जामिया मिलिया के रूप में एक बीर-गाथा

के बीज बोये गये। एक विद्रोही छात्र किस प्रकार एक सर्वोच्च स्तर का प्रौढ शिक्षाविद् बन गया इसका इतिहास जानने के लिए हमें उन महान राष्ट्रीय शिक्षण-संस्था जामिया मिलिया का सघर्षपूर्ण इतिहास देखना पड़ेगा, जो इस्लाम एवं भारतीय राष्ट्रवाद के समन्वय का सबसे महान प्रयत्न है। प्रसिद्ध तुर्की पत्रकार अदवि ने सन् १९३५ में इस संस्था के उद्देश्यों का वर्णन करते हुए कहा था कि इस संस्था के दो उद्देश्य हैं—प्रथम, मुस्लिम नवयुवकों को भारतीय नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान करना और द्वितीय, मुस्लिम आचार-विचार का हिन्दू धर्म से समन्वय। मैंने जितनी मुस्लिम शिक्षण-संस्थाएँ देखी हैं उनमें गांधीवादी आन्दोलन के सबसे निकट वही है।

डा० जाकिर हुसैन तथा उनके दो महान साथियाँ, डा० मजीद तथा श्री अदवि हुसैन साहब को इस संस्था के निर्माण में कितनी परीक्षाओं तथा सघर्षों से गुजरना पड़ा, उसका इतिहास रोमांचकारी है, कई बार यह परीक्षा का प्रलोभन के रूप में आयी कि राष्ट्रवाद और गांधी का मार्ग छोड़ दो, तो जामिया को आर्थिक मदद मिलेगी। परन्तु प्रलोभन में आने के विपरीत जामिया के कितने ही अध्यापक स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान जेल भेजे गये थे। इस संस्था के अध्यापकों में श्री जी० रामचन्द्र भी रहे हैं तथा देवदान गानी वहाँ पढ़े थे। गांधीजी जेल तक जामिया मिलिया की अपनी संस्था मानते रहे।

लोकप्रियता का रहस्य

जामिया के लिए उन्होंने जो बलिदान तथा धीर परिश्रम किया, अर्धे तथा प्रेरणादायक अध्यापक बनाने के लिए उन्होंने जो दीर्घ साधना की, गानीजी की नयी तान्त्रीय के बुनियादी सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने जो निष्ठा रखी तथा सबसे बड़कर राष्ट्र-मेधा की जो भावना उनमें कूट-कूटकर भरी हुई थी, उसीके परिणामस्वरूप डा० जाकिर हुसैन को भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। यद्यपि उनके चुनाव में पूर्व कुछ विवाद से वातावरण में बुन्य छा गयी थी, परन्तु कुछ ही समय में डा० जाकिर हुसैन ने यह मित्र कर दिया कि उन विवादों में शक्ति को नष्ट करना कितना धुत्र था। इस पद की गरिमा तथा शोभा उन्होंने प्रदान की। जो सक्षित, पर अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण विविध अवसरों पर वह देते रहे, उनके साथ सदैव रहनेवाली शिष्टता और नम्रता ने उनको ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, सबसे लोकप्रिय बना दिया था। अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डा० राजाहृष्णन् के समान जाकिर हुसैन ने भी यह सिद्ध कर दिया था कि एक अच्छा अध्यापक मानवता का एक अच्छा शिक्षक हो सकता है और सर्वोच्च पद की शोभा बढ़ाने के माध-माध लोगों के हृदय में भी अपना स्थान बना सकता है।

अपने ऐवों पर नजर कर !

श्रीकृष्णदत्त भट्ट

बात है सन् १९६२ की ।

विनोबाजी की पुस्तक **रुहुल कुरान** (कुरान सार) छप रही थी । हम सबकी इच्छा हुई कि डाक्टर जाकिर हुसैन साहब से उसकी भूमिका लिखायी जाय । उन दिनों वे गवर्नर के बिहार राय के ।

हमारे भाई जान अब्दुल फाजमी (सम्पादक भूदान-सहरीक) ने जाकिर साहब से इसके लिए प्रायना की । दो पत्र भी लिखे ।

×

×

×

कुरान शरीफ के अनमोल मोतियों का सन्चयन । और सो भी विनोबा जैसे सन्त पुरष के द्वारा ।

और उस अमूल्य कृति की भूमिका का प्रश्न

कौन न इतकृत्य हो उठेगा ऐसी सम्मानजनक फर्मायिश से ?

पर जाकिर साहब उसकी भूमिका—उसका मुकद्दमा उसका पेश लफ्ज नहीं लिख सके नहीं लिख सके ।

आखिर क्यों ?

×

×

गीता प्रवचन में विनोबा कहते हैं—

महाभारत में तुलावार बन्ध की कथा है । जात्रलि नामक ब्राह्मण तुलावार के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है । तुलावार उससे कहता है— भया इम तराजू की डंडी की सदा सीमा रखना पड़ता है । दण्ड बाह्य कम को करते हुए तुलावार का मन भी सीमा सरल हो गया । छोटा बच्चा दुकान में आ जाय या जवान आदमी उसकी डंडी सबके लिए एक-सी रहती है । न ऊँची न नीची ।

तराजू की डंडी से तुलावार को समवृत्ति मिली ।

मेना नार्द बाल बनाया करता था । दूसरो के सिर का भल निकालते-निकालते उस पान हुमा— देखो मैं दूसरो के सिर का मूल निकालता हूँ परन्तु क्या खुद

कभी अपने सिर का, अपनी बुद्धि का, भी मैल मने निकाला है ?' ऐसी आ-यात्मिक भाषा उस कर्म से सूझने लगी । छेठ का वचन निबालते-निकालते कमपोंगी को खुद अपने हृदय की वासना-विकाररुनी वचन निकालने की बुद्धि उपजती है ।

बच्ची मिट्टी को रौंद रौंदकर समाज को पक्की हडिया देनेवाग गौरा कुम्हार उमम यह शिष्या नेता है कि मुझे भी अपने जीवन की हडिया पक्की बना लेनी चाहिए । इस तरह वह हाथ में थपकी लेकर 'हडिया कच्ची है या पक्की ?' यो सतो की परीक्षा लेनेवाग परीक्षक बन जाता है । '

×

×

×

तो जाकिर साहब के सामने जब 'रुहूल कुरान' का ममविदा पेश हुआ तो व भी जीवन की गहराई में उतर पड़े ।

मनुष्य जब आत्म-विक्षेपण करता है, अपने दिल के भीतर साँकता है, अपनी अमन्यन पर गौर परमाता है तो उसकी रूह काँप उठती है । दम्भिया और पावलिङ्गों की बान छोड़िए । वे तो दुनियादारी के बद्धर में रूतने हैं और रात-दिन ऐय को हुनर दिखलाने को कोशिश करते हैं । दोषों का गुण बताने को चेष्टा में लगे रहते हैं । कहा है—

एव य है कि करो ऐव, हुनर दिखलाओ,

धर्ता याँ एव तो सब पदोंबहार करते हैं ।

मनुष्य अपनी गलती को गलती नहीं मानना चाहता । अपने दोष की दोष नहीं मानना चाहता । अपनी कमी को कमी नहीं मानना चाहता । बहेगा झूठ, उस पर मुग्धता चढ़ायेगा सब का । करेगा गलत काम, कोशिश करेगा यह बताने की कि वह सही ही कर रहा है । खुद अन्याय करेगा, पर बतायेगा इस तरह कि दूसरा अन्याय कर रहा है ।

और यदि कभी मान भी लिया कि गलती हुई तो कह देगा कि 'To err is human—'मनुष्यमात्र से गलती होती है । मैं भी उसका अपवाद नहीं ।

×

×

×

पर सारको का, विज्ञानुओं का, महापुरुषों का तरीका ही दूसरा होता है । अपने रूई जैस जरा से दोष को वे पहाड़ जैसा बड़ा मानने हैं । गायी ॥ छ टी-सी भूल होनी तो वे उसे 'Himalayan Blonde'—'हिमाय जैसी भूल' बताते । उमक लिए सच्चे जी से पश्चाताप करते ।

जाकिर साहब का भी यही तरीका था ।

विनोदाजी की 'रुहूल कुरान' उनकी आँखों के आगे थी और वे जीवन की गहराइयों में ऊतर जाते ।

‘वहाँ कुरान शरीफ की नसीहतें और कहाँ मैं ?

एक दिन, दो दिन, चार दिन—यह सघष चलता रहा ।

आखिर २४ फरवरी ६२ को उन्होंने अपने दिल को हालत कागज पर उतार कर भाई जान फातमी साहब के पाम खाना ही कर दी । पत्र क्या है—
कागज पे रख दिया है कलेजा निकालकर ।

लिखा उन्होंने—

राजभवन, पटना

ता० २४ २ '६२

मुकरमी जनाब फातमी साहब

आस्तानाम अल्लकुम ।

घोना नवाजिशाने^१ मिले । यादरमाई का शुक्रिया और ताखोरे^२ जबाब की माजरत कबूल फरमाइए । मैंने बिनोबाजी का इन्तेसावे कुरान मजीद गौर स देखा । बहुत अच्छा है । इससे मुस्लिम और गैरमुस्लिम, सब कुरान की तालीम की आसानी से समझ सकेंगे । जुदा उनकी सई^३ मराकूर^४ फरमाये ।

मुकद्दमा^५ या पेश लपज लिखने की बहुत कोशिश की । मगर कुछ न बन सका । रह रहकर यह खयाल कि तालीमात^६ कुरानी की तामील^७ मे क्या-क्या कौताहिपों^८ मुससे सरजद होती है और अपनी ज़िन्दगी उस नक्शे से कितनी दूर है जो कुरान चाहता है कुछ लिखन की हिम्मत नहा करन देता । किसी दूसरे को अपनी इस कसियत^९ का समझाना दुन्दार^{१०} है । मगर यकीन फरमाइए कि सब है और बानबूब कोशिश के उसने कुछ न लिखने दिया । उम्मीद है कि आप मेरी गाजूरी^{११} को समझ सकेंगे और मुझे माफ फरमा देंगे ।

अगर बात बिनोबा तक पहुँच चुकी है तो उनम भी माफ करा देंगे । मेरे दिल मे उनका जो इहताराम^{१२} है उसे बआसानी लपजो म वयान नही कर सकता । मर्राहि दे रजिरटर डाक से बीमा करके वापिस करता हूँ ।

—मुसलिस

सही—जा० हु०

गिटने जिना अब ‘रुड्ड कुरान बाग्य फाइल उठट रहा था तो जाकिर साहब का यह खत पढ़कर आँखें भर आयी । कितने ऊँचे पवित्र ओर नम्र थे हमारे ये राष्ट्रपति जो कहत थे—

१ इषात्र, २ विलम्ब, ३ पराक्रम, ४ यशस्वी, ५ भूमिका, ६ शिष्टा उरदेश, ७ व्यवहार ८ कमियाँ ९ हास्य, १० कठिन, ११ विवशता, १२ आदर ।

“.....रह-रहकर यह खयाल कि तालीमान कुरानी की तामील मे क्या-क्या कोताहियाँ मुमम मरजद होती हैं और अपनी जिन्दगी उस नवरो से कितनी दूर है, जो कुरान चाहता है, कुछ ठिखने की हिम्मत नहीं करने देता है।”

×

×

×

धर्मग्रन्थ सभी लोग पढ़ने हैं।

मन, स्तोत्र, भजन भी लाता करोड़ों लोग जपते हैं, पाठ करते हैं, गुन-गुनान हैं।

पर जावन की गहराईयाँ म कितने लोग उतरने हैं ?

मनुष्य जब जीवन के भोगों पर नजर डालता है, तब न उसे पता चलता है कि वह कहाँ है ? उसकी असली तस्वीर क्या है कौनसी है—

तभी न उसके रोम रोम स यह आवाज उठती है—

बुरा जो देवता में बना हुआ न सीता कोष।

जो दिव्य लोका अपना मुझसा बुरा न कोष ॥

आत्म विश्लेषण ही मनुष्य को ऊपर उठा सकता है पापी को धर्मात्मा बना सकता है। नाच को ऊँच बना सकता है। अमल को सन्त बना सकता है। अश्विन को पवित्र बना सकता है। दुष्ट को सानु बना सकता है।

बाहर म हम चाहे जितने बड़े ऊँचे पवित्र माने जाने हो, उससे क्या बनना-बिगड़ना है। बात तो है भीतर की। हमारा दिव्य कैसा है ? हमारा हृदय कैसा है ? बन्तुन हम हैं कैसे ?

हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद, मत्सर के विकार दूम-दूमकर भरे हैं। इन विकारों पर कभी हमारी दृष्टि जाती है ?

जी नहीं, इनकी तरफ हम पूरे आत्म भा साधना नहीं चाहते।

नब तो ही घुका हमारा उद्धार।

×

×

×

हम यदि मन्वे अथ म मनुष्य बनना चाहते हैं, अतः भीतर मानवीय गुणों का विकास करना चाहते हैं, अपनी आज की खोखली हानि से ऊपर उठना चाहते हैं, सच्चे जिनमु साधक, भक्त या ज्ञानी बनना चाहते हैं, तो हम अपने हृदय की गहन गुहा में उतरना ही पड़ेगा।

अतः भीतर जो बुद्धिमान बसा पड़ा है, जो कमियाँ नहीं पची हैं, उन्हें दूर किये गिला, हृदय को शुद्ध और पवित्र, निर्मल और निर्विकार बनाव बिना नहीं।

आइए हम जाकिर साहब की बलविदा के इन शणो में उनसे आत्मविश्लेषण की शिक्षा लें अपने दिल को धो धोकर मान मात्रकर स्वच्छ और पवित्र बनायें । अपने को हम निर्विकार बनायें ।

अपन ऐबो पर नजर कर अपने दिल को पाक कर,
 क्या हुआ गर खल्क ■ तू पारमा मशहूर है ।

जिस क्षण से हम अपने दिल को पाक करने के परानम में जुट जायेंगे उसी क्षण से हमारा जीवन पवित्र से पवित्रतर उच्च से उच्चतर और उत्तम से उत्तमतर होता चलेगा । इसमें रत्तीभर भी सन्देह नहीं ।•

डा० जाकिर हुसैन : जीवन परिचय

अच्छे अध्यापक की विशेषताएँ

स्व० डा० जाकिर हुसैन

मनुष्य के मानसिक जीवन का प्रश्न सदा किसी दूसरे मानसिक जीवन से प्रकाश पाता है। जीवन की गहनता का भी मनुष्य के देखने पर खुलासा हो जाता है, और या हर एक मनुष्य किसी दूसरे का अन्तः-मनोविज्ञान—मनोविज्ञान—बतानेवाला और बनानेवाला होता है।

दो प्रकार के लोग उनकी विशेषताएँ

कुछ लोगों का स्वाभाविक मुकाबला स्वयं अपनी ही ओर होता है। उनमें शक्ति की लालसा, बर्बाद का लालसा, जमा कर-वरने वाली लालसा की लालसा, लालसा, हिस और अपनी बात को ओर में मानवाने की चाह होती है। कुछ तनिकता का मुकाबला अपनी तरफ नहीं, ओरों की तरफ होता है। उनमें हमदर्दी, मददना, मन्-मिलान, उदारता, दूसरों को सहारा देने और मदद पहुँचाने की दृष्टि क्रियात्मक होती है। किसीकी हर चीज की खोज लगातार और हर बात को तह तक पहुँचाने की धुन होती है। कोई दुनिया के मतानेमाने और पारम्परिक परमा मा के ध्यान में नही हुआ है, कोई अपने को उसकी परमा मा में लीन करने, दूसरों को दूर करके सादात्म्य प्राप्त करने और मुक्ति पाने की लगन लगता है। कोई चीजें बनाता, बिगाड़ता और नष्ट-नष्टी इत्यादि में अपने मन को तसल्ली देता है। आदमियों की इस भीड़ में अध्यापक को कहीं कूँडों, और इन भ्रांति-भ्रान्ति के व्यक्ति में अच्छे अध्यापक को कहीं मकड़ निवाले ?

इस सवाल के जवाब में इस बात से मदद मिलेगी कि हम यह देखें कि जिस काम को आदमी करना चाहता है, जिन मान्यताओं में जगता स्थित है, जिन विरोधवादी का यह मत है या बनना चाहता है, वे किस तरह पूरी हो सकती हैं ? कुछ विशेषताएँ सिर्फ चीजों में आकर पूरी होती हैं। इनका सामक हमेशा चीजों के पीछे दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, आदमी की भौतिक आवश्यकताओं

पर वस अपने कारखाने का ठप्पा लगा देना काफी समयते हैं, और अम्ली धातु को बदलने की जगह मुग्ध कर देने को तैयार रहते हैं। मच्चे अन्धकार के लिए तो जरूरी है, कि वह दूसरो से प्रेम करता हो, उनके दिल में आदमियों में आदमी होने के नाने प्यार हो। आप इन मच्चे विद्वानों, अच्छे अध्यापकों पर नजर डालिए, तो इनमें बहुत स गम्भीर धार्मिक लोभ दिखलाई पड़ेंगे, कृपा-सौन्दर्य के पारंगत कण्ठकार भी इन्हींमें मिलेंगे। लेकिन ये विशेषताएँ इनकी मानसिक बनावट में बन्-पूरे हैं। ताना-बाना तो बही, पर इनमें भवा का चाव और मानव मान के प्रति प्रेम विशेषता होता है।

अध्यापक के जीवन-ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर 'विद्या' नहीं लिखा होता बल्कि 'प्रेम' शीर्षक होता है। उसे मानव मान में प्रेम होता है, समाज में प्रेम होता है, समाज में जो विशेषताएँ विद्यमान हैं—उनमें प्रेम होता है, उन नहीं नहीं जानते

अच्छा अध्यापक एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी बात से, एक साधारण सी क्रिया से, चेहरे के रंग से, आँसों से, यानी अभिव्यक्ति के साधारण ढंग से ही पूरे आदमी की वास्तविकता का पता लगा लेता है। कोई ऐसी प्राकृतिक और आन्तरिक शक्ति होती है, जो उन नन्हें नन्हें क़रोखों से झोंककर आत्मा के छिपे हुए तथ्यों को देर लेती और समझ लेती है।

से मुहब्बत होती है, जो आगे बढ़कर उन विशेषताओं को अमानेवानी हैं। इनमें जहाँ तक और जिन प्रणालियों से उन विशेषताओं की पूर्ति का साधन होता है, यह उनमें योग देना है। इसी काम में वह मानसिक मन्त्रोप और आत्मिक शान्ति उपलब्ध करता है।

अच्छे अध्यापक की सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान यही है, कि इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बच्चा और नवयुवकों के विज्ञानोन्मुख व्यक्तित्वों की ओर होती है। उन्हींमें रहकर इन सन्तोष मिलता है, उनके बिना दुनिया में यह परदेशी की तरह भटकता फिरता है। वह भिन्न भेदों के नमुना ही में अध्यापक नहीं होता, बल्कि हर समय इसका मन अपने शिष्यों में हो अटका रहता है। अध्यापक के इस प्रेम का उल्लेख करना बड़ा बर्ज़स है। भगवन् इसमें और बहूत-न सामान्य भाव सम्मिलित हो, सम्भव है कि आमममान की आवाज़ भी इनके मन में जग उठी हो, सम्भव है कि बच्चों का मन हाथ में लेने, अपने प्रति उनका स्नेह और शोष प्राप्त करने की इच्छा भी इसमें विद्यमान हो, यानी थोड़ी-सी स्वार्थपरता भी हो।

यह सिद्धान्त एक अच्छा ज्ञापक ही का हो सकता है। यदिमात्र योग इसे मूलता समर्थ मूलता ही नहीं और इस बचपन बताये तो यह समुचित बचपन है और जड़नक अज्ञापक म यह बचपन है तबतब वह बच्चों के मन के भेज जानता है और इनके जीवन म बराबर भिन्न जुड़कर यह उन्नति की ओर ने जा सकता है। जिस अज्ञापक म यह बचपन नहीं होता वह बच्चा के मन की योगी नहीं समझता, न उहे अपनी बात समझा सकता है। नादानि से निवर बचपन उठता है तो कुछन कुछ कुछन छाँटा है कुछन-कुछ तो छाँटा है अज्ञापक म बहुत अधिक चिंतनशीलता और गहरा पाण्डित्य ज्यक बचपन को कम कर देता है यह पहले से अधिक विद्वान या वह चीज बन जाता है जिम शिक्षा विरापन करते हैं पर अज्ञापक वह पहले से बुरा होता है।

अच्छा अज्ञापक की क्षमता

हम मन अज्ञापक की म यह पहली पहचान बतायी कि उस बच्चा और नवपुत्रको स स्वाभाविक ज्ञात्र और समझा हो और वह बच्चा म बच्चा बन सके तो यह है पहली और जरूरी चीज मगर भिन्न यही जारी नहीं हर अच्छे अज्ञापक मे इसका होना जरूरी है पर हर वह व्यक्ति जिसम यह विशेषता हो अच्छा अज्ञापक नहीं होता। उसम मूल म इस सामान्य को एक विशेष रूप मे काया निबल करन की क्षमता भी होनी चाहिए यह क्षमता अज्ञापक और परिश्रम से बन सकती है मगर होनी है यह भी प्राकृतिक और ईश्वर प्रदत्त उस उत्तम विद्याओं स भी सज्जानता भिन्नी है शिक्षा और मनोविज्ञान के सिद्धांत जान लेने से भी काम निकलता है। मगर सब बात तो यह है कि अच्छा अज्ञापक म बच्चे के व्यक्तित्व की समझन की प्राकृतिक क्षमता होनी चाहिए जब कोई किमा बन्ती हुई बढती हुई सजीव वस्तु पर प्रभाव डालना चाहे जसा कि अज्ञापक चाहता है तो पहले उस वस्तु का समझना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा अज्ञापक म यह विशेषता होनी चाहिए जो एक अच्छा नाटककार अच्छा उपद्रावकार या अच्छा इतिहासकार म होनी है कि वह एक छोटी-सी घटना मे एक छोटी-सी बात से एक मायारण-सी निम्ना म चट्टे के रंग से आँखा से यानी अभिव्यक्ति क मायारण ढंग से ही पूर आदमी की वास्तविकता का पता लगा नेता है। मनो विज्ञान क सामान्य सिद्धान्त यथा आकर घोषा देने हैं और वास्तव बन जाते हैं। कोई ऐसी प्राकृतिक और आन्तरिक शक्ति होनी है जो उन नहे-नह चरोबा से झाँककर आत्मा के अन्दर हुए तपस्या की देव सेती और समझ लेती है। अच्छे अज्ञापक की दूसरी पहचान यह है कि उसम यह आन्तरिक शक्ति हो और अनुभूति की सज्जग तीव्रता भी।

अच्छे अध्यापक की चतुराई

मगर समझ लेना और जान लेना भी तो बारी नहीं। समझकर, जानकर ठीक प्रकार से प्रभावित करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। निदान के बिना इंग्रज नहीं होता, लेकिन किसीको खाने निदान आता हो और इंग्रज न आता हो, तो वह भी लाभ नहीं कर सकता। अध्यापक में बड़ी प्रामुख्यनमति होनी चाहिए कि मामूली का समयते ही प्रायः बिना सोच विचार बिचे उचित उपाय उसकी समय में आ जाय। किताबें पढ़कर वक्ता पर प्रभाव डालनेवाले सोच-विचार ही करते रहते हैं और किसी समस्या और उसकी युक्ति की अनगिनत किताबी कोशिशों के गोरख प्रचे में भटकते ही रहने हैं। लेकिन एक अच्छा अध्यापक अपनी स्वाभाविक क्षमता से उचित उपाय ढूँढ़ लेता है। कभी हँसकर, कभी नाराज होकर, कभी तारीफ करके, कभी नरमी से, कभी रत्नित करके, कभी उकसाकर, कभी मुद्द रोकर कभी अपनी तरफ खींचकर, कभी अपने से दूर करके, कभी घुसादवा बतलाकर, और कभी आँख बचाने से यह अपना काम कर लेता है। इन सब मौकों के लिए किताबों में निर्देश दिए जाय, क्योंकि किताबों में अनेक सुझाव लिखा हुआ है। पर जिस वक्त काम पड़ता है तो 'लाल किताब' के देखने का मौका नहीं मिलता, और अगर इसका कोई सामान्य निर्देश याद भी हो, तो इसको उस विशेष समस्या पर लागू करना भी तभी सम्भव होता है, जब कि अध्यापक में यह स्वाभाविक क्षमता (टेन्ट) पढ़ने से ही मौजूद हो।

सुधारकों और पैगम्बरों की तरह अध्यापक की बने बनावे व्यक्तित्वों से नास्ता नहीं पड़ता, बल्कि उसका सम्बन्ध उनसे होता है, जो अभी बन रहे हैं। सुधारक और पैगम्बर तो बने-बनावे व्यक्तित्वों से अपना काम ल लेते हैं। इन्हें उन विधासों, परम्पराओं, इरादों और विचारों का सबक बना देने हैं, जिनके प्रचार या सम्पादन के लिए ये आय हैं। जो इन्हें कल करने निकलते हैं, ये उनके जीवन की दिशा ही बदलकर उन्हें अपने विरोधियों के लिए काल बना देते हैं। जो पहले एक तरफ झुकता था उसका सिर अब दूसरे के सामने झुका देने हैं। अध्यापक का सम्बन्ध होता है अविश्वसित व्यक्तियों से। उसे अपने शिष्यों के बननेवाले व्यक्तित्व की प्रवृत्ति को समझना और उसके विकास के साधनों का अनुमान करना पड़ता है, और उस चरम उन्नति पर पहुँचाने में योग देना होता है। न केवल मानसिक दृष्टि से ये साधन दिखाई देने हैं क्योंकि आदमी के जीवन में न जाने कितना अविवेक का अंश मिला है, न केवल अन्त प्रेरणा और सहज-बुद्धि पर ही अध्यापक भरोसा कर सकता है। यहाँ वही सहज-बुद्धि और अन्त-प्रेरणा की मिलाने की आवश्यकता होती है।

अच्छा अध्यापक उन विभिन्न चीजों से परिचित होता है जिनके प्रायः आदमी का शीर्ष (सीरस) टूटता है और इन आम जानकारियों के साथ बच्चे की विशेष स्थिति का अध्ययन उस ठीक तरीके पर पहुँचा सकता है । इसलिए उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त अच्छे अध्यापक में ठीक प्रकार से अध्ययन करने की प्रियता भी होनी चाहिए अन्यथा वह अपने शिष्य के पूरे व्यक्तित्व की परवाह नहीं कर सकता और उनकी सबसे सुगम उन्नति में पूरा योग नहीं दे सकता ।

इस अध्ययन में प्रायः स्वयं अध्यापक का बना गया व्यक्ति ही बाधक बन जाता है । छात्रों के ज्ञान चीजों की खोज में स्वतन्त्र रूप से कर सकता है पर वास्तव में उसकी ही शरीर का अध्ययन (मुखाहिता) निरपेक्ष रूप में करना कठिन है तो मन और भावना का अध्ययन भूत कर्म निरपेक्ष रूप में हो सकता है ? इसके लिए तो हरदम खुद अपने से हटना और अपने को दबाना होता है । महतनी और कुसंविष्ट सीने और उदर शीलवान् और अशिष्ट भ्रमण और रोनी सूरत—सबको एक ही तरह उदासीनता के साथ देखना कोई सरल काम नहीं । मगर अच्छे अध्यापक का काम भी सरल नहीं होता और यह पौरुष हस्ते के ही प्राप्त भी नहीं हो सकता ।

अध्यापक का असली काम

अध्यापक का असली काम शीर्ष (सीरस) का निर्माण करना है और सारे शिक्षा का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि वह बच्चे की विचार-शक्ति और उसकी कार्य-शक्ति को किसी सींगे राह पर डाल दे और उचित सिद्धान्तों के अनुसार—अच्छी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके शीर्ष में एकाग्र हृत्ता उत्पन्न कर दे । जो व्यक्ति अध्यापक बनकर शिक्षा का यह काम पूरा करे उस स्वयं भी तो मानस होना चाहिए कि वह शीर्ष को किस राह पर डाले । स्वयं उसके शीर्ष का भी तो कोई खास राह और स्वयं उसके जीवन का भी तो कोई खास ढंग होना चाहिए । उसके प्रभाव में बच्चे में एकाग्रता (एकसूई) तो तब ही पदा होगी जब कि स्वयं उसमें भी एकाग्रता हो । जो खुद चाली के बगल की तरह इधर उधर झुकता हो वह दूसरे को एक दिशा में कम बला सहेगा ? शीर्ष की एकरूपता (एकसूई) के विभिन्न अंगों पर वही करण का यह अवसर नहीं है । बस इतना कहना काफी है कि केवल शीर्ष उन्नीके प्राप्त होता है जिसके निश्चय में कुछ हस्ता हो जिसका परामर्श हितकर हो जो उचित आदेश दे सके और जिसमें विवेक भी हो जिसकी बात में कुछ मधुरता हो और जो दूसरे की स्थिति को इन मधुरता के कारण सहज

ही में समझ सके । फिर जिसमें उन गुणों या विशेषताओं के लिए—जिन्हें यह विशेषताएँ समझता है—उत्साह और उमंग हो । अच्छे अध्यापक के लिए भावुकता-प्रधान जीवन में उदारता भी होती है, गम्भीरता और दृढ़ता भी । इसकी आत्मा में स्वल्प और सत्यता, रम्य और सौन्दर्य, नेकी और पवित्रता, न्याय और स्वतंत्रता के प्रदर्शन (मजाहिरे) से—एक गमी पैदा हो जाती है, जिससे वह दूसरे दिलों को गरमाता है, और जिसमें तपा-तपाकर अपने शिष्यों के शील को खरा बनाना है ।

शासक और शिक्षक का भेद

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना अच्छा है । वह यह कि अध्यापक अपने शिष्यों के शील को अपने प्रभाव में जो रंग-रूप देता है, उसमें शायद किसीको हुकूमत करने, शक्ति आजमाने, और जबरदस्ती करने का आभास मिले । क्योंकि हुकूमत करनेवाले भी दूसरों के इरादों को अपने अधीन बनाते हैं, और अध्यापक भी दूसरे के जीवन को अपने सोचों पर चढ़ाने का प्रयत्न करता है, और दूसरों से अपने इरादों पूरे कराता है । लेकिन यह धोखा है । बात यों नहीं है । अच्छे अध्यापक में तों सत्ताधारियों और शासकों की प्रकृति का लेशमान भी नहीं होता । उसमें और इनमें जमीन और आसमान का अन्तर है । शासक सन्न करते हैं, यह सन्न करना है; वे मजबूर करके एक-ही राह पर चलाते हैं, यह आजाद छोड़कर साथ लेता है; एक के सामन है शक्ति और जबरदस्ती, दूसरे के हैं मूढबुन और खिदमत, एक का कहना हर में माना जाता है, दूसरे का शोक से; एक हुक्म देता है, दूसरा सलाह; वह मुद्दाम बनाता है, और यह साथी ।

अध्यापक और माँ

अच्छा अध्यापक एक अच्छा प्रवक्ता भी होता है, और ऐसी ही बहुत-सी छोटी-छोटी और विरूपणाएँ भी रखता है । मगर इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनमें जीवन की जड़ स्नेह की अजय्य धारा में अभिमन्त्रित होती है । इसलिए यह वहाँ आशा लगाना है जहाँ दूसरे जी छोड़ देने हैं; वहाँ चलता है, जहाँ दूसरे घर जाते हैं, हमें वहाँ प्रकाश दिखाई देता है, जहाँ दूसरे अन्धेरे की शिक्षाएँ करते हैं । यह जीवन के जरूरतों को भी देखना है, लेकिन इससे बजह से उनके उत्कर्ष को भूल नहीं जाना, और बड़े की महत्ता के साथ-साथ यह छोटे के महत्व की भी उपाधि नहीं करना । यह महापुरुषों का-सा महान आदर्श मरना अपनी आँखों के सामने रखना है, मगर नादान और बेपस बच्चे की ओर से जब मारी दुनिया निरारा हो जाती है, तो वन दो दो व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके मन में अन्त तक आशा बनी रहती है—एक उनकी माँ और दूसरा अच्छा अध्यापक ।

गांधीवादी समाज-शिक्षा

क० एस० आचार्य

स्वतन्त्रता प्राप्ति व दाद गांधीजी न देश व सामन जो प्रमुख उद्देश्य रखा वह था अहिंसा क आन्दार पर समाज की पुनरचना करना । स्वराज्य प्राप्ति उनके लिए राजनैतिक उद्देश्य की प्राप्ति न सत्य मात्र नहीं था वरन् व्यक्तिगत व सामाजिक अर्द्ध जीवन की उपरान्त करन का मान्य मान था । गरीबी एवं समाज की रचना करना चाहत व त्रिसम न दरिद्रता हो न अभाव हो न शोषण हो वरन् व्यक्ति व विकास व विमुक्त सामन उपरान्त हो ।

यह अहिंसक रचना निम्नोक्त विधियों से गयी जाती थी

१ ग्रामीण समाज की आधुनिक-सामाजिक उन्नति हो इसमें गांधी का सहयोग हो, उनमें सामूहिक उन्नति क प्रति उत्साहविव व सामाजिक न्याय व सुरक्षा की भावना पतप ।

२ ग्राम समाज की सहायता करना गांधी व अपने उपक्रम न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्योग कर गये स्वयं की विकास-योजना बना सके व उन्हें कार्यान्वित कर सके ।

३ यह देखना कि मानना उनके जीवन की आवश्यकताओं—भीजन वस्त्र, निवास स्वच्छ व शिक्षा दवादि—को पूरा कर सके, साथ ही आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन व वितरण हो स्थानीय मायनों का उपयोग हो सके, दारिद्र्य स्वावलम्बन हो तथा व कार्य-विधि में ऐसा सुधार हो कि न तो मानव-श्रम का शोषण हो न काम में गलती व गड़बड़ हो पावे ।

इस प्रकार की व्यापक क्रांति तभी हो सकती है जब कि लोगो ने इस स्वेच्छा से स्वीकार लिया हो तथा स्वयं इस परिवर्तन को लाने के लिए प्रयत्नशील हो । इसी दृष्टि में लोक-शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ।

इस समस्या की गहनता का तब अन्दाज हो सकता है जब कि कुछ मुद्दों का जो ग्रामीण समाज से सम्बन्ध रखने हों, अध्ययन किया जाय।

गांव की परिस्थिति

ग्रामीणों में ग्राह्य रोग एक रोग है जो कि उनके स्वास्थ्य या जीवनी शक्ति को सोखते रहते हैं तथा उनकी शक्ति व कार्य करने की इच्छा को समाप्त करते रहते हैं। ग्राह्य अवयवोंमुनी कृषि पर निर्भर हैं या फिर भूमि में भूमिहीन भूमिका या हिस्सादारी के तौर पर बँटे हुए हैं। अनुपस्थित जमींदार हम असहाय अवस्था में उनका शोषण करता रहता है। प्राकृतिक साधना व गैर-निम्नवर्गीयता विनाश के कारण प्रमत्त जंगल का नाश, भूस्तरण, बाढ़ व नदियाँ-नालियों का मिट्टी से भर जाना तथा पुनः बाढ़ व विनाश—यह दूषित प्रमत्त चक्र ही रहता है। कई कुशल फ़ारीगर जो जूना बनाने, कपड़ा बुनने, मिट्टी व बर्तन बनाने, लकड़ी व पत्थर में नक्काशी करने के काम में लगे हुए थे, फैक्टरी के बने मर्चें मामान से स्पर्धा न कर सकने के कारण या तो व्यवसाय की खोज में चल गये या परम्परागत पन्ना छोड़ बैठे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लोग इस भाव्य का फल मानते हैं, एक अमिट दुर्निवार कारण मान बैठे हैं। उन्हें पता नहीं कि न तो इस दुर्दशा को ईश्वरप्रदत्त माना जा सकता है, न यह अनिवार्य ही है। लोग इतने आत्मी, निरद्वयी परमुखापेक्षी हो गये हैं कि वे हर काम सरकार व माध्यम से करवाना चाहते हैं। सारी परिस्थिति बदल सकती है, और जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है, यदि लोग सजग हो जायें। कोई कारण नहीं कि दरिद्रता, अशिक्षा, रोग, आर्थिक शोषण, अभाव—य किसी समाज के अंग बने ही रहें। स्थिति में परिवर्तन लाना हो तो उसके लिए एक नयी दृष्टि तथा निश्चय, प्रयत्न व सहयोग की आवश्यकता है।

प्राचीन काल के गांव

हमारी आज की-सी दुर्दशा अतीत में कभी नहीं रही। हमारा इतिहास ही दूसरा रहा है। मदा से ही भारत गाँवों का देश रहा है। एक जमाने में यही गाँव हमारी शक्ति, सुरक्षा व सुख के गढ़ थे तथा उनमें पर्याप्त स्वतंत्रता थी, स्वावलम्बन था। इतिहास की खोजें सिद्ध करती हैं कि भारत का पुराना गौरव उसके राजाओं व शासनकर्त्ताओं के कारण नहीं, बरन् लोगों के उपराम व निश्चय तथा एक सुवर्द्ध सुसंगठित, आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के कारण था। प्राचीन काल का भारत एक परम साहसी, विपुल सम्पत्तिशाली राष्ट्र रहा। यह स्थिति अंग्रेजों के आगमन तक रही, उसके बाद गाँव की आर्थिक व्यवस्था विघटित हो गयी व गाँव शोषण के बंध लक्ष्य हो गये।

इमोजिन्, इसी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति की विरासत के आधार पर, गांधीजी इस निश्चय पर पहुँचे कि स्वराज्य का वास्तविक अर्थ गाँवों का नवनिर्माण है, ग्रामस्वराज्य यानी अहिंसा का जीना-जगता स्वरूप ।

गांधीजी की कल्पना का ग्रामस्वराज्य

गांधीजी की कल्पना के अनुसार, ग्रामस्वराज्य का अर्थ है, शोषण-विहीन, विवेन्द्रित ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था, सहयोग, गवर्नर के त्रिए पूर्ण रोजगार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्त्र, भोजन व निवास के क्षेत्र में ग्राम को स्वावलम्बी बनाने के लिए काम करेगा । गांधीजी ने कल्पना की थी कि गाँव छोटे-छोटे गण (सिप्लिक्स) हो, जो कृषि व उद्योग में आत्मनिर्भर हो व अपने-आप में पूर्ण इकाई हो सकें । प्रत्येक ग्रामीण की शिक्षा, जन्म से मृत्युपर्यन्त की, नयी तालीम के आधार पर हो, प्रत्येक गाँव अपना भोजन व आवश्यक वपाम उगावे । उसके अपने चरागाह होंगे । यदि अतिरिक्त भूमि हुई तो द्रव्य उपज उगायो जा सकेंगे लेकिन मादक वस्तुएँ नहीं, जैसे—तम्बाकू, अफीम, गाँजा । बालकों व प्रौढ़ों के लिए गाँव का अपना सामुदायिक केन्द्र होगा, रंगमंच होगा, स्मूट होगा । सभी मुद्दों का निश्चय ग्रामसभा का होगा, वह भी लोगों की राय से (बहुमत में नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक इच्छा पहचान कर) । गाँव में शान्तिमेला होगी । गाँव के मकान स्थानीय राायनों से बने होंगे, परन्तु आगकट जैने अन्धेरेवाले, बन्द हवावाले नहीं । प्रत्येक घर में एक छोटा सज्जी व पत्त का बगीचा होगा । गाँव में एक पूजा-स्थान होगा, बाजार होगा, सहकारी दुग्धशाखा होगी तथा नयी तालीम की शाखा होगी । झगडों को निपटाने की न्याय-पंचायत होगी । न कोई आत्मी होगा, न कोई बिलास में पड़ा रहेगा । यह ग्राम-स्वराज्य का मांश था, जो गांधीजी ने देश के सामने रखा था ।

संसदीय जनतंत्र की सीमाएँ

प्रसन्न उठता है कि अब ग्रामस्वराज्य लाने की इस द्वितीय कल्पना की क्या आवश्यकता है जब कि एक समुचित वैन जनताधिक सरकार केन्द्र में है, जो कि ऐसे सविधान के आधार पर चर रही है जो कि आदर्श है व ऐसी परिस्थितियों में सहयोग के आधार पर मनुष्य-कल्तिक निर्माण कर सकता है । यह सही है कि हमारे यही जनतंत्र है, परन्तु जनतंत्र प्रतिनिधित्व का है यानी हमारे अधिकार हमने सौंप दिये हैं । जनतंत्र की वास्तविक पञ्चायत यह है कि लोग दन्तिन परिवर्तन को अपने प्रयान में लायें, इस हेतु आने में शक्ति उत्पन्न करें तथा अपनी समस्याओं को हल करें । बिना लोकशक्ति के कोई मन्त्र जीवित नहीं रह सकता । अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी संसदीय जनताधिक प्रणाली, जो दलगत राजनीति के आधार पर कार्य करती है जो कि केन्द्र सत्ता हथियाने का खेल मात्र है, वह गांधी के सपनों का स्वराज्य तो नहीं ला सकती ।

सर्वविदित है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार ने, जिसके कन्वो पर नये समाज के निर्माण का भार था, संविधान में उल्लिखित इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन पंच-वर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास व पंचायती राज को बनाया। परन्तु पंचायती राज के नियमोन्वियम ऊपर से बनकर आये, अतएव सत्ता उन लोगों के हाथों में रही, जो कि दिल्ली में बैठे थे। इसके परिणामस्वरूप स्वर्द्धा व दलगत झगड़े जो दिल्ली में थे गाँव में प्रतिबिम्बित होने लगे। गाँव-स्तर पर न तो विचार हो हुआ, न योजना हो बनी। सबसे प्रमुख समस्या भूमि की है, उसकी तो दुआ तक नहीं गयी। अब स्थिति इतनी गिर गयी है कि सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि पंचायती राज गिर जायगा यदि उसे केन्द्र से नहीं संभाला गया। सामुदायिक विकास की प्रयोजनाओं ने निम्न स्थिति के लोगों तथा साधनहीनों का कोई भला नहीं किया; उनका लाभ तो साधन-सम्पन्न लोगों ने ही उठाया। यहाँ तक कि भारत के प्रमुख राष्ट्रनिर्माता, नेहरू भी इन परिणामों को देखकर निराश हुए बगैर नहीं रहे तथा कहा कि राष्ट्र को नयी प्रेरणा व नारायदर्शन के लिए गांधी की ओर मुड़ना होगा।

सर्वोदय की श्रान्ति कैसे होगी ?

गांधीजी को इनमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं था कि लोगों को जो स्वराज्य मिला वह यह स्वराज्य नहीं है जिसके सघर्ष का नेतृत्व उन्होंने किया था। इसलिए उनके मन में एक और श्रान्ति की आवश्यकता थी, जनसाधारण के लिए आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, अहिंसात्मक श्रान्ति। यह सर्वोदय की श्रान्ति केवल एक ही विधि से हो सकती है, यानी लोकशक्ति जगाकर। सच्ची श्रान्ति तब होती है जब कि लोगों के मन में श्रान्ति के विचार जगें व उनमें नये मूल्यों का मृज्जन हो। यही गांधीवादी सर्वोदय-श्रान्ति का विचार विनोद के ग्रामदान आन्दोलन में प्रतिबलित हो रहा है।

ग्रामदान एक आर्थिक-सामाजिक श्रान्ति है, जिसने ग्रामसमाज का प्रमुख बल व उत्तरदायित्व प्राप्त होकर ग्रामसमाज का विकास करेगा। यह श्रान्ति लोगों पर इस बात के लिए और डालती है कि उन्हें अपनी समस्याएँ अपने घट-बूने पर ही हल करनी हैं, उनका बलप्राण उन्हींके हाथों में है, राजनैतिक दलों के नेताओं के नहीं, न शासन के हाथों में।

एक आधुनिक प्रवाशन में सरपट्ट वियावाल्ड ने बताया है कि दक्षिण का निराधार व्यक्ति व समाज में उद्देश्य जाग्रत कर दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जनतंत्र का आधार लोगों का उसमें सीधा भाग व सर्वसम्पन्न निर्णय होना चाहिए। इस प्रकार के नये जनतंत्र के लिए नयी मानवीय तकनीक चाहिए, नये प्रसार का विधान चाहिए।

प्रसिद्ध समाजशास्त्रवेत्ता पाउ गुम्बन लिखते हैं—भागीदारी का जनन एक मौन है कि हमारे जीवन की प्रमादित करनेवाले निजया में हमारा भी भाग हो हम भी कुछ कह सके। यह उमपट्टन के विरोध में है जिसमें नियम ऊपर से आते हैं सामाजिक अभियोजन होता है सामूहिक व राजनयिक व नीतिवर्ण होता है अनुपस्थित स्वाभिव तथा सामूहिक प्रसार मान्यता द्वारा निमाग को वर्या जाता है या अनुकूल वाद के लिए अनुकूल बनाया जाता है भागीदारी का जनन एक सामाजिक मनोपानयनिक विज्ञान पर आधारित है वह यह है कि जा गेग किसी एक कार्य में लग हैं वे हा भगीदारी जानते हैं कि उन कम निमाग जाय। सम्भावना यही है कि यह स्वयंसेवक नियम अवश्य ही दम्भतापूर्ण साजसज्जा सुन्दर व सज्ज होना। प्रवृत्तिभूतक व आनन्दितवाक्यपूर्ण होना ग रमका मर्यादा अथ समूह से विना कृषिक ईर्ष्या या विन्ता के होगा जिना निमागक अविचार के या दवान की इच्छा के हाता। रम प्रकार की समाज रचना की आनन्दितकामनी गेगी है हम सभी कार्य करके ही साजन ह तथा नागरिका को शिक्षण देने की विधि यही है कि वे कम भी हैं उन्हें शक्ति प्रदान करा। (यूनाक टाइम्स १८ जुलाई ६८) आज केनने का कथन है कि किमा प्रवृत्ति में सत्ता एवं उत्तरदायित्व के विवरण में काम अधिष्ठ अच्छा होगा लोगों की समझ अच्छा होगी इसके कारण स्वतन्त्रता बढ़गी काम में लग जाने की भावना का विकास होगा।

ग्रामदान की विशयताए

ग्रामदान का रहस्य है—भिन्न भिन्न प्रकार के हृत्पा को भिगना—जिनकी दृष्टि अलग-अलग हैं मनोवृत्तियाँ अलग हैं। गाव में श्रमिक व जमागर व्यापारी व महाजन के गामनी सम्बन्ध अविश्राम लोभ व शोषण के जागर पर बने होते हैं। ग्रामदान इस कल्पुस्विति को वर्या देना चाहता है। वर्य सभी को ग्रामसभा में साजर एकसूत्र में बाँटा है जिसमें श्रमिक आना नम दते हैं जमीनार अपनी जमीन व महाजन अपने धन का अंश। प्रत्येक के धाने योगे स्वाध्याय में सामाजिक क्रान्ति की धारा वर्य निकलती ह। ग्राम-मनात्र सक्रिय होकर परिस्थितिवा की वास्तविकता को समझने गगता है अपने आपके लिए सोचने के प्रति अप्रमत्त होता है तथा अपने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सोचने गगता है। इस भाँति यह नय मनोभावा मनोवृत्तियाँ व भूया को ग्रहण करता है। यह सब होता है मन की भावना से किसी बाह्य बाधेय या निदेशन से मनी। यह गृहनामक-परिवर्तन केवल शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। इसी दृष्टि से समाज-शिक्षण का मूल्य बहुत बढ़ जाता है।

समाज-शिक्षा की परिभाषा

वास्तव में हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि 'समाज-शिक्षण' से हमारा तात्पर्य क्या है ? इस आन्दोलन के प्रारम्भ में प्रौढ-शिक्षा का अर्थ होता था प्रौढ़ों में निरक्षरता का अन्त करना । परन्तु आजकल प्रौढ-शिक्षा का अर्थ व्यावहारिक होता जा रहा है । कोठारी कमोशन (१९६६) ने इसकी परिभाषा करते हुए इसका उद्देश्य यह बतलाया है कि इसके द्वारा प्रत्येक प्रौढ़ को आत्म-विकास, जीवन-समृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा सामाजिक-राजनैतिक जीवन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए । इसकी विधि होगी प्रौढ़ों की निरक्षरता समाप्त करना, निरक्षर शिक्षण, पढ़ाचार मंत्र तथा पुस्तकालय का उपयोग । इस धारणा के आधार पर कि निरक्षरता राष्ट्र व समाज के विकास में बाधक है, कमोशन ने इस बात पर बल दिया है कि प्रौढ-शिक्षण व साक्षरता को राष्ट्रीय विकास-कार्यक्रमों में प्रथम स्थान देना चाहिए । साक्षरता-कार्यक्रम व्यावहारिक (फंक्शनल) होना चाहिए ।

मूल शिक्षण की परिभाषा

यूनेस्को ने एक नये पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रारम्भ किया—मूल शिक्षण (फाउनेटल एजुकेशन), जिससे उनका तात्पर्य यह है—एक ऐसा सामान्य शिक्षण जो कि अविश्वसित प्रदेशों के लोगों को अपनी समस्याओं को समझने में सहायता कर सके, उन्हें नागरिकों के अधिकार-कर्तव्यों का भान करा सके । क्योंकि इसमें समझने पर जोर दिया गया, अतएव एक अधिक व्यापक व्याख्या-जन्म "समुदाय-शिक्षण" प्रयोग में आने लगा, जिसका अर्थ न केवल नये ज्ञान, कौशल व मनोवृत्तियों के आधार पर व्यवहार-परिवर्तन है, वरन् उन्हें इस बात की सीखने में सहायता भी जाती है कि वे अपने आप की सहायता कैसे कर सकें ।

इन व्यापक व विस्तारपूर्वक शब्दों, पारिभाषिक व व्याख्यात्मक नाम-निरूपण के उपरान्त भी कार्यक्रम मूल रूप में वही है—निरक्षरता का उन्मूलन, साक्षरता-कार्य-कर्ताओं का प्रशिक्षण तथा प्रचलित व व्यवस्था सम्बन्धी इतर बातें । परन्तु ये सभी विधियाँ व कार्यक्रम मूल प्रश्न की अधूरा ही छोड़े हुए हैं । ये गाँव के उच्चतर जीवन की गतिमान करनेवाले तत्वों की बढ़ावा नहीं देते ।

हिन्दुस्तानी तालीमों सभ की एक मीटिंग (पूना १९४५) में गांधीजी ने अपने उद्देश्यों की इस प्रकार व्याख्या की थी—“जीवन के द्वारा जीवन की शिक्षा ।” समाज-शिक्षण का उद्देश्य है, मनुष्य की मूल आवश्यकताएँ पूर्ण हो, वह दूसरों के जीवन के बारे में अपना दायित्व समझे व जीवन को समृद्ध बनाये । गांधीजी ने नयी तालीम की नवीन समाज-व्यवस्था की रचना में अप्रदूत के रूप में देखा, जिसका

प्रभाव बहुत आगे जानेवाला था। उनके मतानुसार शिक्षा जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त चरनेवाली थी। नयी तालीम का उद्देश्य था नयी समाज-रचना, जिसका आधार था सहयोगी कार्य, सभी की भलाई के लिए। शिक्षा का अर्थ है एक विशेष प्रकार का जीवन जीना तथा इसी जीने के माध्यम से यह सिखाना कि नये सहकारी जीवन के द्वारा जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार नयी तालीम "समाज-शिक्षण" के उस मूल विचार के लगभग निकट आ जाती है, जिसका अर्थ केवल निरक्षरता-उन्मूलन नहीं, बल्कि व्यक्ति का विकास है, जिसमें वह अपने आत्म-सम्मान को जगा सके, अपने गरिमा को पहचान सके व उसमें आत्मविश्वास पतये।

इस प्रकार देखा जाय तो गांधीजी का समाज-शिक्षण एक आर्थिक व सामाजिक शक्ति है, जिसमें लोगों का दृष्टिकोण बदलता है व वे अहिंसा के आधार पर नये मूल्यों की रचना करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्राम-संस्था की शक्ति के लिए धनवान और गरीब, जमींदार व बड़ाईदार, जनमानस व वर्ग-विशेष, सभी अपने-अपने स्वामित्व का, अपनी योग्यताओं का व अपने कौशल का समुदाय के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं।

सर्वोदय-कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के शान्त व विनम्र प्रयोग मैकडो गांधी में चर रहे हैं। कई स्थानों पर बुद्ध उपलब्धि हुई है व समग्र विकास के कार्य हुए हैं। जमींदारों ने भूमिहीनों को वितरण हेतु भूमि दी है। गरीब किसान महा-जनो के चण्ड (ग्रामसभा) में मुक्त हुए हैं। ग्रामसभा की स्थापना हुई, जिसमें सारे ग्राम के कल्याण का कार्य उठाया है। ग्राम-कोष की स्थापना हुई है, लघु सिंचाई-कार्य हुए हैं, स्वास्थ्य-सुधार अभियान हुए हैं, पीने के कुएँ बने हैं, ग्याय की पचायतें बनी हैं, सर्वोदय-पाठ व शान्ति-मेला की स्थापना हुई है। अन्दर बरहे चानू चिये गये हैं। प्रवृत्तिमूलक शिक्षा प्रारम्भ की गयी है। इस प्रकार ग्रामदान द्वारा ग्राम-मुननिर्माण कार्य की सम्भावनाएँ पश्रित होने लगी हैं।

ग्रामदान के मूल आधार

ग्रामदान की शान्त सामाजिक शक्ति में प्रभावशाली समाज-शिक्षण की क्षमताएँ भरी पड़ी हैं। उद्योग, कृषि, शान्ति-मेला, ग्रामसभा के कार्य के माध्यम से, समाज-शिक्षा की व्यवस्था करने से लोगों में विश्वास की भावना जगेगी, सहकारिता के भाव उत्पन्न होंगे, उत्पादन बढ़ाने की इच्छा जगेगी व सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ेगी। ग्रामदान आन्दोलन एक जीवित रहने का कार्यक्रम है, जिसका आधार है सम्पूर्ण शिक्षण द्वारा राजनैतिक, सामाजिक मत्ता का विकेंद्रिकरण करना, गाँव के जनतंत्र की जड़ें मजबूत करना, आत्मविश्वास व स्वावलम्बन पनपाना। ग्रामदान समाजविज्ञानवेत्ताओं व समाज-शिक्षणशास्त्रियों के लिए एक चुनौती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता

सरलादेवी

सारी दुनिया के साधारण मनुष्यों का मूल स्वभाव और आकांक्षाएँ एक ही हैं—ये शान्ति से अपने परिवारों को पालकर शान्ति से ही रहना चाहते हैं। लेकिन सरकारों का स्वभाव—विशेषकर बहुमत और अल्पमत पर आधारित सरकारों का स्वभाव भी—एक ही है। समझ में नहीं आता है कि ये सरकारें क्यों जनता को कठपुतली की तरह नचाना चाहती हैं? दुर्भाग्यवश लगभग सारी दुनिया में जनता सरकार के द्वारा फैलायी हुई गलफहमियों में फँस जाती है। शायद यह इसलिए सम्भव होता है कि प्रेम और रोझियों सरकारों, राजनीतिज्ञों और पूजीपतियों के हाथों में रहते हैं। ये लोग अपनी सत्ता और सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जनता की भुलावे में डाल देते हैं।

धर्मों के दो अंश

जिस प्रकार पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न-भिन्न मार्ग होते हैं, लेकिन आखिर में ये सब मार्ग चोटी तक पहुँचते हैं, इसी प्रकार विभिन्न-विभिन्न धर्म भी विभिन्न विभिन्न नामों से ईश्वर को पुकारते हैं, लेकिन वह ईश्वर एक ही है। इसी प्रकार सब धर्मों में दो अंश होते हैं, एक स्थायी जो हमेशा के लिए सही रहता है, और दूसरा अस्थायी, जो विशेष व्यावहारिक परिस्थितियों में लाभदायक होता है, लेकिन जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, ऐसा माना गया है। दुर्भाग्यवश जब धर्म किसी पुरोहित वर्ग के हाथ में पहुँचता है तब ज्यादातर उसका शाश्वत अंश लुप्त हो जाता है। और लोग अस्थायी अंश से चिपक जाते हैं। इसमें विभिन्न धर्म मुख्य रूप से एक होने पर भी ऐसा मालूम होता है कि ये भिन्न हैं, बल्कि परस्पर-विरोधी भी हैं। विनोबा जी जो आजकल सब धर्मों का सार प्रकाशित कर रहे हैं, यह इस बात को समझने के लिए एक बहुत आवश्यक तथा उपयोगी दिशा-निर्देश है।

रावी के एक भाई ने एतराज उठाया कि हिन्दू धर्म में और ईसाई और मुस्लिम धर्मों में किसी प्रकार का मेल-मिलाप नहीं हो सकता है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्मों की जड़ पुराने सुसमाचार (ओल्ड टेस्टामेंट) में है, और इसमें लिखा है कि तुम्हें गाय का मांस खाना चाहिए, जहाँ हिन्दू धर्म में गाय को गो-माता के रूप में पूजते हैं, और कोई भी उसका मांस नहीं खाना है।

एक भ्रामक दृष्टिकोण की सफाई करना बहुत आवश्यक है। वास्तव में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोण प्राकृतिक परिस्थिति की वजह से उत्पन्न हुए हैं, और इस परिस्थिति का सही बिना कहा भी नहीं जा सकता है।

आहार की नैसर्गिक परख

सर्वप्रथम हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की बनावट मांसाहार के उपयुक्त है या निरामिष आहार के? मनुष्य की आँतें घास खानेवाले पशुओं की आँतों की तरह लम्बी हैं। गोमूत्र की बनिम्बत वनस्पति को हजम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए घास खानेवाले पशुओं की आँतें लम्बी होती हैं। मांस खानेवाले पशुओं की आँतें छोटी होती हैं, क्योंकि पाचन-रस मिश्रण के बाद मांस बहुत जल्दी हजम होना लगता है, और यदि वह ज्यादा देर तक आँतों में जमा रहता है तो सड़ने लगता है।

मांस खानेवाले (शिकारी) पशुओं के दाँत तोड़े और मांस फाड़ने के लायक होते हैं। घास खानेवाले जानवरों के दाँत दूसरे क्रिम्प के होते हैं। मनुष्य के दाँत घास खानेवाले जानवरों के दाँतों जैसे लगते हैं। मनुष्य के मुँह में गोमूत्र फाड़ने लायक दाँत नहीं हैं। इसमें स्पष्ट है कि निर्मम की दृष्टि से मनुष्य निरामिषाहारी प्राणी है।

यहूदियों की भौगोलिक परिस्थिति

यहूदी लोग शुरू में रेगिस्तान में रहनेवाले खाली थे। रेगिस्तान में कहीं-कहीं नल्लिस्तान होते हैं, जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। वहाँ पर खजूर और अजीर के साथ-साथ अनाज भी पैदा हो सकता है, लेकिन लोग ऐम नल्लिस्तानों में बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं। उन्हें ज्यादा समय चारे की खोज में रेगिस्तान में घूमते ही रहना पड़ता है। वहाँ पर मनुष्य के खाने के लायक कुछ पैदा नहीं होता है, और जानवरों का चारा भी मिश्रण दुर्लभ ही होता है। अपने पशुओं (ऊँट, भेड़, बकरी) का दूध, दही और पनीर खाते हैं। लेकिन पशुओं में नर दूध भी नहीं देते हैं, बच्चे भी नहीं देते हैं, और चारा उन्हें चाहिए। अतः नर के पाटने में अन्य चारे पर एक बंश पड़ता है। इसके साथ घी, दूध और पनीर से मनुष्य की सुराक पूरी नहीं होती है। जानवरों को मारकर खाना एक

उपाय हो सरता था, लेकिन मनुष्य का स्वभाव गोस्त खाने के अनुकूल नहीं है। इसके सिवाय, जो जानवर हमारे बीच पैदा हुए हैं और जिन्हें हमने वचन में ही प्रेम से पाला हो, उन्हें मारकर खाना भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मनुष्य और जानवरों की खुराक के दृष्टिकोण से मांस खाने के प्रति एक धार्मिक आदेश की आवश्यकता थी। वह मिला गया। यहोवा ने आदेश दिया कि 'घुर' वाले जानवरों को मने मनुष्य की खुराक के लिए पैदा किया है, ऐसा हम बाइबिल में पढ़ते हैं।

परिस्थिति-परिवर्तन का प्रभाव

बाद को जब यहूदी लोग 'वायदा के देश' (Promised land) में बस गये, तो उनका गर्व था कि वहाँ 'दूध और शहद की नदियाँ' बहती हैं। उन्होंने बहुत गर्व में उस देश को आयाद करने, उसमें भन्न और फल के उत्पादन की वृद्ध बढ़ाया। उस परिस्थिति में खुराक के बारे में, धीरे-धीरे उनके विचार बदल रहे थे, यह सन पाठ की उस उक्ति में स्पष्ट है कि 'यदि तुम्हारा गोस्त खाना तुम्हारे पड़ोसी की घुरा उगता हो, तुम गोस्त मत खाओ।' याने उस देश में सब कुछ लोग गोस्त नहीं खाते थे, यह इसमें स्पष्ट है। जैसे ही घुरवाले जानवरों में भी ईसाई लोग नर की खाने हैं, मादा को नहीं खाते हैं। मुस्लिम लोग ज्यादातर रेगिस्तानी देशों में रहे हैं, इसलिए वे स्वभावतः ज्यादा गोस्त खाते हैं। लेकिन इन सब कौमो में भी कोई भी घोड़े का मांस नहीं खाता है। उसका मुख्य कारण यह होगा कि घोड़े और घोड़ी, दोनों वहाँ वाहन के काम में आते हैं।

भारत की परिस्थिति भिन्न थी। यह एक बहुत विशाल देश है। यहाँ की पुरानी सभ्यताएँ नदी के किनारे बसी हुई थी। नदियों के किनारे अनाज, तरकारी, फल-फूल पैदा करना आमान और सद्न था। चरागाह काफ़ी था। कृषि में बैल का उपयोग होता था। गोमाता से दही, दूध, घी मिलता था। कृषि के लिए बैलों की आवश्यकता थी। अतः धर्म का उपदेश हुआ कि गाय को मारना पाप है।

नयी चुनौतियाँ

आजकल हमारे देश की परिस्थिति बदल गयी है। भूमि पर आबादी का दबाव है, आमदनी देनेवाली पसन्दों का प्रसार बढ़ता जा रहा है, जंगल बट गये हैं, और अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि या अल्प वृष्टि की वजह से हमारे सब पशुओं के लिए चारा मिलना कठिन हो गया है। उन सब कारणों से आजकल गोपालन धार्मिक नहीं, बल्कि व्यावसायिक कार्य हो गया है।

बूढ़ी गायों को कौन पालेगा ? यह परिस्थिति गोवध आन्दोलन करनेवालों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या 'गोवध-वन्द' आन्दोलन करनेवाले अपने-अपने

घर में एक-एक बूँटी गाय पालने की तैयार हैं ? क्या वे गाय के दूध और गाय के घी के ब्रत को पालकर भैंस का घी या वनस्पति को छोड़ने की तैयार हैं ? क्या गौमत्त नस्ल-सुधारक दृष्टिकोण से अच्छे सांड, पौष्टिक चारा इत्यादि दूध बढ़ाने वाली योजनाओं के प्रसार के सिन्सिने में सन्तुष्ट हैं ? क्या वे बूँट गाय-बैंगने के लिए जंगलों में गौ-मदनो की स्थापना, तथा उसके साथ उनके मृत शरीरों के एक एक अंग का सदुपयोग करने की दृष्टिकोण ॥ कुछ सोच रहे हैं ? या गोमता से बुझाये में धीरे-धीरे भूखो भरता पड़ेगा ?

आजकल की गायों की गिरी हुई हालत में यदि हम गौरक्षा करना चाहते हैं गोवश को बचाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है और वह यह है कि भारत में गो-उपासना के द्वारा गोपालन में स्पष्ट और शुद्ध आर्थिक लाभ हो । आजकल गोपालन में आर्थिक हानि है—आर्थिक दृष्टिकोण से लोग भस की पालते हैं गायों की सिर्फ इसलिए पालते हैं कि उन्हें उनके बछड़ों की आवश्यकता है । जबतक गोपालन में आर्थिक हानि कायम रहती है तबतक हम किसी प्रकार में गाय को बुरी तरह मरने से या कटने से नहीं बचा सकते हैं ।

विश्व परिस्थिति का संकेत

आर्थिक दृष्टिकोण से मांसाहारी खुराक पैदा करने के लिए ज्यादा जमीन और ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है वनस्पत शाकाहारी खुराक के । इसलिए दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और पानी की घटती हुई मात्रा को देखते हुए लगता है कि अब दुनिया को ज्यादा-से-ज्यादा शाकाहार की ओर अडना पड़ेगा ।

मांसाहार और शाकाहार के बीच जो धार्मिक भेद दिखाई देते हैं वे वास्तव में धार्मिक नहीं हैं । ये भेद इसलिए खड़े होने हैं कि हमने धर्मों के अस्वायी अंश को स्थायी माना और उस चेतना दृष्टि में नहीं बल्कि अंध दृष्टि से ही देखा है ।

हिन्दू लोगों के सामने यह चुनौती है कि यदि वे गोवश को रोकना चाहते हैं तो उन्हें गाय का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, और गो-उपासना को एक लम्बी गम्भीर और सगठित योजना बनानी पड़ेगी । उन्हें इस बात की भी याद रखना चाहिए कि हिन्दू धर्म माननेवालों में भी कई ऐसी जातियाँ हैं जो परम्परा में गोश्रम खाती हैं । सब गोश्रम खानेवाली जातियों के सामने भी यह चुनौती है कि दुनिया की वर्तमान नैसर्गिक परिस्थिति में गोश्रम खाना कहाँ तक उचित है ?

यह प्रश्न वास्तव में आर्थिक और व्यावहारिक है न कि धार्मिक या सांप्रदायिक । यदि इस वृत्ति से सब प्रश्नों पर विचारने की आदत बने तो दुनिया में बहुत कम ऐसे विषय रहेंगे जिन पर मौलिक मतभेद रहने की संभावना है ।

गांधीजी को तमिल भाषा सिखानेवाले

श्री रा० शंकरन् से एक भेंट

गुरुशरणा

गांधीजी के पुण्यधाम सेवाग्राम में अन्तेश्रमियों का एक शिविर आयोजित हुआ तो शंकरन्जी से अनायास भेंट हो गयी। पन्द्रह साल पहले सेवाग्राम में मैं जब विदेशियों को हिन्दी सिखाने का काम करता था तो बड़ा हिन्दीवालो को तमिल भाषा सिखाने का काम मुझसे भी अधिक रुचि में किया करते थे।

बंग के मद्रास और आज के तमिलनाडु प्रदेश के संजीर जिले के नागपट्टणम् नामक स्थान में सन् १९०१ में उनका जन्म हुआ। सन् १९१९ तक इण्डर की पढ़ाई, फिर पाँच साल वही जन्म-स्थान पर शिक्षक रहे। उसके बाद आठ साल तक बम्बई की विभिन्न व्यापारिक बम्पनियों में एकाउण्टेंट का काम करते रहे। तदनन्तर पाँच साल तक बम्बई में और फिर पाँच साल तक मद्रास में हिन्दी-प्रचार का काम करने के बाद सन् १९४२ से शंकरन्जी सेवाग्राम में ही रह रहे हैं। बीच में सन् १९५० से १९५३ तक कुछ समय शरणार्थियों के बीच सेवाकार्य के लिए कटीदाबाद गये, पर वहाँ से आकर सेवाग्राम में ही रहकर शिक्षण-कार्य करते रहे और अब ६८ वर्ष की अवस्था में नौकरी में निवृत्त होने के बाद भी तमिल सिखाने की सेवा में तन, मन, और धन, तीनों में प्रवृत्त हैं।

प्रश्न / गांधीजी को आपने तमिल कैसे सिखायी ?

उत्तर सन् १९३१ से १९३६ तक मैं बम्बई में हिन्दी-प्रचार का काम करता था। उसी समय सन् १९३५ में “मणिमवन” में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर गांधीजी से मिलने गया। उन्होंने केवल १० मिनट का समय दिया। हम लोगों की

हिन्दी-सेवा से वे प्रसन्न हुए और कहा कि अच्छा काम है, ध्यातार करते रहना चाहिए। तभी से उनके परिचय हो गया।

इन्दौर के साहित्य-सम्मेलन में मैं गांधीजी के साथ था। उस समय इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसी हिन्दी होनी चाहिए जो आम लोगों में बोली जाय और समझी जाय तथा देवनागरी और उर्दू, दोनों लिपियों में लिखी जाय।

बम्बई में भारतीय साहित्य परिषद् बनी तो मैं श्री वे० एम० मुरी के सम्पर्क में आया। उन्ही दिनों 'सेवासदन' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरी प्रेमचन्द बम्बई आये हुए थे। उन दिनों मेरा उनका काफी साथ रहा। पूरे एक साप्ताहिक हम दोनों अक्सर मिलते रहे।

बम्बई के बाद मैं मद्रास आया और मई १९३७ में १९४२ तक, ५ साल मद्रास रहा। उन दिनों हमारी हिन्दी-प्रवर्धन की कक्षा बहुत लोकप्रिय हो गयी थी। बाबामाह्व खेर भी पढ़ने आते थे। उनका लड़का भी उनके पास बैठकर पढ़ता था। उन्होंने पाँच परीक्षाएँ भी पास की। बाद में तो वे मंत्री हो गये थे। फिर भी उनके मन में हिन्दी-प्रेम आखिर तक रहा। राजकल दक्षिण में जो हिन्दो-विरोध है, वह केवल राजनीतिक है। सामान्य लोग हिन्दी की कद्र करते हैं। मद्रास में कलिक मेरे पास पढ़ता था। श्रीमती एम० एम० सुब्बाय्यम् हिन्दी सीखनी थी, बाद में तो वह सिनेमा-जगत की ऊँची कलाकार हुई। हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ मुझे हिन्दी-भाषी को तमिऴ मिथाने की प्रेरणा हुई और फिर गांधीजी जैसे तमिऴ सीखनेवाले मिले, तो क्या कहना!

प्रश्न गांधीजी ने तमिल भाषा किस तरह सीखी? उन्हें क्या कठिनाइयाँ आयीं?

उत्तर : वहाँ में जब नयी तालीम का काम शुरू हुआ तो श्री आर्यनायकम्जी मुझे यहाँ ले आये। मैं सेवाग्राम में २५ जुलाई १९४२ को आया। १ अगस्त १९४२ को गांधीजी सेवाग्राम में 'नयी तालीम भवन' का उद्घाटन करने आनेवाले थे। तब मैं यही था।

सन् १९४६ में आरादेवी आर्यनायकम् के साथ सरणार्थी-वैश्य में फरीदाबाद गया। वहाँ भी नयी तालीम का काम शुरू किया। उसके बाद फिर सेवाग्राम लौट आया। तब से यही पर हूँ।

सन् १९४४ के अक्टूबर माह में गांधीजी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से एक माह का समय निकाला और कहा कि आवा घण्टा रोख तमिऴ भाषा सीखेंगे। तो मैं उनका तमिऴ-शिक्षक बना। वह तमिऴ पहले से थोड़ी-सी जानते थे। उसकी पढ़ने के साथ-साथ उन्होंने लिखने का अभ्यास बढ़ाया। सन् १९४६ में जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की हीरक जयन्ती मनायी जानेवाली थी तो गांधीजी

मद्रास गये। वहाँ वे २० दिन रहे और मुझे भी साथ ले गये। उस समय मेरी उनके साथ निवृत्तता आयी। उनके साथ ट्रेन में जाते समय दान में मिले पैसों की जिम्मेदारी तथा सूत की गुण्डियाँ आदि रखने का काम मेरे जिम्मे था।

गांधीजी ने सन् १९४५ में एक बहुत बड़ी बात शुरू की कि वह जन भी मद्रास के लिए पत्र लिखते थे तो प्रायः मुझे बुलाकर तमिल में लिखने को कहते। वे तमिल बोल लेते थे, समझ भी लेने थे। पर लिखाते तमिल भाषा-भाषी स थे। जितना साहस्य को जब कभी पत्र लिखाना होता तो हमेशा उर्दू में लिखाते थे। भिन्न-भिन्न भाषाओं में उनका पत्र-व्यवहार बना करता था।

प्रश्न : गांधीजी को सिखाने के बाद, क्या अभी भी आपकी तमिल सिखावन चल रही है ?

उत्तर : संवाग्राम-वर्गों के जिज्ञासु कार्यकर्त्ताओं को तमिल सिखाते समय मेरे पास १२ पाठ तैयार हो गये थे। उनका संग्रह करके उन्हें टाइप करवाया और कुछ मित्रों को वे पाठ दिये तो लोगों को बहुत पसन्द आय। जब मैं वाराणसी के ग्राम-इकाई विद्यालय के 'आश्रित' के लिए गया तो सन् १९६४-६५ में वहाँ भी तमिल पाठ पढाये। सिद्धराज ठड्डा तथा कुछ अन्य कार्यकर्त्ता हमारे तमिल पाठ में आया करते थे। पढाते-पढाते धीरे-धीरे पुस्तक ही तैयार हो गयी। काकासाहब कालेलकर ने उसकी प्रस्तावना लिखी। गांधी स्मारक निधि ने उसे छपाने के लिए ६०० ६० की आर्थिक सहायता दी। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने उसकी प्रशंसा की और २५० ६० भेजे।

केन्द्रीय हिन्दी निर्देशनालय दिल्ली में भी मैंने तमिल पाठ पढाये। विनोबाजी को भी तमिल सिखाने का मुझे मौनार्पण मिला है। आज भी जब विनोबाजी से भेंट होती है तो मुझे देखते ही वे तमिल में बात करते हैं। इस तरह हिन्दीवालों को तमिल सिखाने का काम आज भी कर रहा हूँ।

राकरन्जो से जो भेंट-वार्ता चली, उसमें उनके कर्तृत्व के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का भी सृजक परिचय आ जाता है। उनकी लगन और निष्ठा निस्संदेह अनुकरणीय है कि ६८ साल की उम्र में भी वे निरन्तर अपनी धुन में लगे हुए हैं, जिस देखकर मेरे जैसे आलसी आदमी को भी तमिल सीखने की प्रेरणा हुई और यह विश्वास हुआ कि तमिल भाषा सीखी जा सकती है। उत्तर भारत के लोगों ने गुलामी के दिनों में तो दक्षिण की भाषाएँ नहीं ही सीखी, पर आजादी मिलने के बाद भी उस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि गांधीजी की बात मानकर उत्तर भारत में दक्षिण की भाषाएँ सीखने का सिंगसिला नित नूतन धड़ता तो आज स्थिति दूसरी ही होती।

सम्पादक के नाम चिट्ठी

उत्तरप्रदेश में तमिल सिखाने की योजना

इस विचार का मन में आना ही एक शुभ लक्षण है कि उत्तर भारत में, खासकर हिन्दी प्रान्तों के स्कूलों में दक्षिण की एक भाषा सिखायी जाय। हिन्दी के प्रति घोर विरोध और राजनैतिक दाँव-पेंच के कारण यह सद्बिचार आया। फिर भी अमल में लाने के बारे में सच्चाई से कोई कार्य किया जायेगा, ऐसा नहीं दोखता था। अब उत्तरप्रदेश के शिक्षा-मंत्री की एक घोषणा अखबारों में निकली है कि 'भागाभी जुगाई से उत्तरप्रदेश के स्कूलों में दक्षिण की एक भाषा अनिवार्य रूप से सिखायी जायेगी।'

दक्षिण भारत के चारों प्रान्तों में वहाँ की कांग्रेसी सरकार ने सन् १९३७ में स्कूलों में हिन्दी की अनिवार्य पढ़ाई शुरू की। आज ३२ साल बाद प्रतिनिया के रूप में उत्तरप्रदेश में दक्षिण की भाषाओं का आदर होने लगा है। भारतीय सर्वांगीण एकत्व की मानकर हिन्दी का प्रचार शुरू हुआ। क्या वह एकत्व केवल राजनीतिक एकत्व ही रहे?

दक्षिण भारत में हिन्दी को अनिवार्य करते समय से ही विरोध भी शुरू हुआ था। उस विरोध का कांग्रेसी सरकार ने अपने दण्डबल से सामना किया। उसी नीति ने सन् १९६७ में कांग्रेस की पूरी तरह से नष्ट-भंग किया। लोगों को बड़ा अचरज होता है, लेकिन इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, वहाँ के कांग्रेस का सबसे कमजोर कार्यक्रम हिन्दी का था।

जरा सोचिए तो सही, स्कूलों में बच्चों पर हिन्दी को लादा गया। हिन्दी के लिए अलग शिक्षक रचे गये। दूसरे सब शिक्षक हिन्दी के प्रति उदासीन रहे। चारों तरफ अंग्रेजी का प्रभुत्व था, ऐसी हाव में हिन्दी शिक्षण में तैयार कैसे आता? इस 'अनिवार्य हिन्दी शिक्षण' से हिन्दी कमजोर हुई और माय-साध उमें राजबल से चलानेवाली कांग्रेस भी कमजोर हुई। हवा के एक शोके में उसका सारा-का-सारा दाँवा बाजू के महल जैसा गिर गया।

दूसरा भी एक पहलू है जिस पर तटस्थ भाव से विचार करना है। टी० एम० के० दल का हिन्दी का विरोध एक निमित्त मात्र था। वे भारतीय एकत्व को भी नहीं मानते थे। उनके दिल में द्वेष और स्वायत्तता थी। सारे देश के स्वराज्य की कल्पना उनमें नहीं थी। आश्वय की बात तो यह है कि इस विरोध के बारे में किसीने गांधीजी से सलाह-मशविरा नहीं किया। किसीको भी यह विन्ता नहा थी कि इस अनियाय हिन्दी के कारण न केवल पैसे और श्रम दोनों बरबाद होते थे, बल्कि एक तरह का दम चारों तरफ फैल रहा था।

सब प्रान्तों में हिन्दी प्रचार हुआ। क्या उससे हिन्दी समर्थ हो सकी? इस क्षत्र विस्तार में हिन्दी भाषा भाषी ने क्या कुछ पराक्रम दिखाया? भारत की सब प्रमुख भाषाओं को सीखने के लिए अंग्रेजी में पुस्तकें लिखनी शताब्दी में ही तैयार हो गयी। तमिल का व्याकरण सन् १८५५ में लंदन में छपा। उसीकी मदद से गांधीजी ने सन् १८९३ में तमिल सीखी थी।

सन् १८७५ के करीब श्री कालङ्का ने दक्षिण की चारों भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण अंग्रेजी में लिखा। कमजोर रोमन लिपि में भारतीय भाषाओं का रूपान्तर करने के तरीके निकाले गये।

देश स्वाधीन हुआ तो हिन्दी का बोलबाला शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह था कि क्या हिन्दी द्वारा भारतीय भाषाओं को सीखने की उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं? सारी जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार पर छोड़कर हिन्दी प्रांत के नेतागण हिन्दी साम्राज्य का स्वप्न देखते रहे। समूचे भारत के भिन्न भिन्न प्रादेशिक गाँवों के नाम तथा स्त्री-पुरुषों के नाम इन दोनों को देवनागरी में ठीक-ठीक लिखना ही तो काफ़ी समय और मेहनत लगेगी। नामों को अंग्रेजी में जैसे लिखा उसी तरह हिन्दी में अपना दिया। अंग्रेज साम्राज्यवादी थे। देश गुलाम था। लेकिन स्वतंत्र देश में यह स्वरवाही कस चल सकती है?

ऐसी परिस्थिति में आज एक शिक्षा मंत्री अपने प्रांत में स्कूलों में दक्षिणी भाषाओं के प्रवेश करने का शुभारम्भ करना चाहते हैं। यह खबर आशाजनक है और मोहक भी। उसके लिए एक व्यावहारिक योजना लेखक ने बनायी है। भावश्यकता है कि उस पर विचार-विनिमय हो और यथारोघ अमल भी हो। उत्तर प्रदेश का अनुकरण करके अयाय प्रान्त भी यह कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं।

उत्तरप्रदेश के किसी एक-दो स्थान (लखनऊ, गलाहाबाद) में वहाँ के हार्ड स्कूल के स्थानीय शिक्षकों की मदद और जून गद्दीने में ही तमिल सिखाने की व्यवस्था की जाय।

शिक्षकों के लिए तमिल के प्राथमिक शिक्षण हेतु नागरी लिपि और हिन्दी भाषा में लिखा एक किताब तैयार है। उसी पुस्तक को तमिल लिपि में भी प्रकाशित किया गया है, ताकि तमिल भाषा का परिचय होने के बाद उसकी लिपि भी आसानी से सीखी जा सके। और पुस्तकों के लिए भी मॉडल तैयार है।

उपयुक्त दोनों किताबों के अध्ययन के पश्चात् उन शिक्षकों को तमिल के विशेष ज्ञान के लिए मदुराई यूनिवर्सिटी में तीन महीने के लिए भेज सकते हैं। उस यूनिवर्सिटीवाले ने एम्पी मदद करने के लिए अपनी तैयारी बतायी है।

शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्रों में भी तमिल सिखाने की व्यवस्था की जाय और इसके लिए तमिलनाडु के ही कुछ शिक्षकों को बुलाया जाय। इस तरह तमिल सीखे हुए शिक्षकों को भी मुंबियानुसार कुछ समय के लिए मदुराई में प्रशिक्षण दिलाया जाय। दक्षिण भारत में हिन्दी की अतिवाच करने समय इसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रशिक्षण केंद्रों में भी हिन्दी दाखिल हो।

नागरी लिपि द्वारा तमिल बोखने के बाद तमिल लिपि द्वारा तमिल भाषा निखतना आसान होता है, एसा अनुभव स सिद्ध हुआ है। इसलिए दोनों लिपियों में किताबें तैयार करवाकर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की गयी है।

—रा० शंकरन्
तमिल-नागरी प्रचार केन्द्र सेवासाला, वर्धा (महाराष्ट्र)

[पृष्ठ ४४० का शेष]

करते हैं या बचरता की। लुदा क नाम पर ऐसा न होने दीजिए कि इस मुल्क में सम्पत्ता की बुनियादें ह्रा नष्ट भ्रष्ट हो जायँ।"

मैंने उनके शब्दों का विचार से इसलिए उद्धृत किया है कि उनका मदेश आज भी तरोताजा है और जाब के राजनीति के आकाश के सितारों को भी उनके मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति सजग रखने की जरूरत है।

जो इतना सक्रिय, सृजनशील, गिष्ठ, निर्भय, सयवादी, समर्पित और राष्ट्र द्वारा माय था ऐसे आदर्शों की ज़िन्दगी को कहानी वस्तुतः सबके लिए प्रवारा और वा सोन है। (मूत्र नंश्च जी म)

(थो ए० जी० नरानी द्वारा लिखित डा० जाकिर हुसैन की जीवनी की प्रस्तावना ।)

सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष : श्री एस० जगन्नाथन्

लोकसेवक की परिभाषा में यह कहा गया है कि लोकसेवक वह है जो अपना अधिकांश समय भूदान-ग्रामदान आन्दोलन को दे। श्री एस० जगन्नाथन् जो हाल ही में सर्व सेवा संघ के नये अध्यक्ष संघ के तिस्तुति अविवेशन में चुने गये हैं का सारा ध्यान इस आन्दोलन की ओर लगा हुआ है। वे इस आन्दोलन में इतने तमय हो गये हैं कि स्वप्ना में भी इस आन्दोलन की साकार करने के प्रयत्न किए करते हैं। उनकी मुख्य विन्ता भूमिहीनों की समस्याएँ हैं। वे स्वप्न देखनेवाले व्यक्ति नहीं हैं बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्रिया में पूर्ण विश्वास है। अजुन के बारे में कहा जाता है कि जब उनके गुरु ने उनसे भिराना लगाने के पूर्व यह पूछा कि तुम क्या देख रहे हो तब अजुन ने कहा था कि सिर्फ मछली की आँख, जिस पर निशाना लगाना है और कुछ नहीं। श्री जगन्नाथन् भी उसी अजुन की छाप हैं जो ग्रामदान आन्दोलन में सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखते हैं उनका ध्यान जरा भी विचलित नहीं होता। वे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। आन्दोलन के प्रति उनकी इस गहन निष्ठा ने ही उन्हें आन्दोलन में अपने सभी साथियों के इतने निकट ला दिया है।

वे अपने-आपको आन्दोलन के प्रथम काय में लगा एक कार्यकर्ता मानते हैं। जब उन्होंने गांधीग्राम की स्थापना रामचन्द्र दम्पति के साथ की तब उनका मुख्य काम कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करना था। कार्यकर्ताओं के नसी संगठन से वे प्रेरणाएँ और नयी स्फूर्ति ग्रहण करने जाते हैं। उनमें नेतावा का दिक्तावा नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ता और जनता का तादात्म्य सारा है और यही उनके विश्वास तथा शक्ति का स्रोत है।

रामेश्वरम् के पास रामनाथपुरम् जिले के मंगरुपनाई नामक छोटे में गाँव के एक सम्मानित परिवार में आपका जन्म सन् १९१४ में हुआ था। १८ वर्ष की अवस्था में जब वे अमेरिकन कॉलेज मद्रुराई में इंटरमीडिएट के छात्र थे उन्होंने अपने जीवनचरम का फैसला कर लिया। उन्होंने कानून छोड़ दिया और

पुस० जगन्नाथन्

आज काम कर रही है। बंगलोर में उन्होंने छात्रों के साथ काम किया। उससे प्रेरित होकर बाइगाई नदी के तट पर म्दुराई में उन्होंने एक छात्रावास चलाया जिसमें मुख्यतया हरिजन छात्र थे। सन् १९४२ के आन्दोलन में आप और भी सक्रिय हुए। फलस्वरूप उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में उनका सम्पर्क राष्ट्र के कई राजनैतिक नेताओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं में भाग लेनेवाले कार्यकर्ताओं से हुआ, जिससे उनके विचारों में मज़ाई आयी।

स्वतंत्रता के बाद वे रचनात्मक कार्यक्रमा में लग गये और गान्धीग्राम की स्थापना में श्री जी० रामचन्द्रन् और डॉक्टर सौन्दरम् की सहायता की। उनका योगदान यह था कि उन्होंने वास्तविकता के विनाश के निर्माण में सहयोग दिया और किसानों के संगठन गान्धी किसान सघ की स्थापना की।

भूदान-आन्दोलन जब सामान्य चरण पर पहुँचा, तब श्री जगन्नाथन् अगनी बतार में थे। उन्होंने मण्डूख तन्त्रिनाडु की यात्रा ही नहीं की, बल्कि ग्रामदान आन्दोलन को म्दुराई और निरुत्तरे में ज़िम्मे में ध्यानक बनाया। श्री जगन्नाथन् के मन में सामाजिक जाग के प्रति जो सम्मान था, उसीने मन्दिरो के मन्त्रीरा द्वारा किये जानेवाले अजाबारा के विरोध में आन्दोलन कर दिया, जिससे उन्हें बीन्म पट्टी में सम्मानित करना पड़ा। उस क्षेत्र के सभी किसानों ने इस सत्याग्रह में

स्वतंत्रता-संग्राम में कूद पड़े। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्हें अपने कालेज के बगल में एक शराव की दुकान पर धरना देने के आरोप में तीन महीने की जेल की सजा हुई। जेल से लौटने के बाद अपने अभिभावकों की इच्छा के विरुद्ध, जो यह चाहते थे कि वे अपना अध्ययन जारी रखें वे तिरुपत्तूर में क्रिस्तकुल आश्रम में चले गये। यही से उनका पञ्चव्यवहार गान्धीजी का शुरू हुआ। बाद में वे बंगलोर आ गये और वहाँ के छात्रों में सक्रिय रूप से काम किया। उनके धीम्मकालीन शिबिरों का संचालन किया। वे दीन सेवा सघ के विकास में भी सहायक रहे जो एक फलती-फूलती संस्था के रूप में

भाग लिया। समय समय पर होनेवागी भूतान ग्रामदान की पदयात्राओं ने विशेष कर सर्वोदय-मार्ग में श्री जगन्नाथन् का किसानों के साथ निकटन सम्पर्क कराया। ग्रामदान-सूत्रान की चुनौती ने तमिलनाडु के सर्वोत्तम कार्यकर्ताओं को एक बार पुन सक्रिय कर दिया और उन्होंने श्री जगन्नाथन् के नृत्य में ग्रामदान का सकल किया। तब से तमिलनाडु में सघन प्रयत्न चल रहा है और सफलता भी मिल रही है। एक के बाद दूसरे गात्र का ग्रामदान घोषित हो रहा है। श्री जगन्नाथन् कठिन परीक्षा की घंटी से गुजर रहे हैं और सदैव अपने को अधिक प्रतिभापान और एवं सिद्ध किया है।

उनके प्रयत्नों का आज यह परिणाम सामने आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का आन्दोलन जनसामान्य का आन्दोलन बन रहा है।

उनके आत्मज भूमिकुमार एक कालेज में अध्ययन कर रहे हैं और उनकी आत्मजा सया एक नर्सरी स्कूल में है। [धनु - विश्ववास्थि सिंह, मूल अमेत्री से]

सर्व सेवा संघ प्रकाशन की अनुरम भेंट

मनोजगत की सैर

लेखक

श्री मनमोहन चौधरी

मूल्य : ₹ ००

मनोविज्ञान पर हिन्दी में लिखी पाठ्य पुस्तकों की सहायता तो काफी हो गयी है, पर जन सामान्य की रुचि के लिए इस क्षेत्र में पठन सामग्री का अभाव है। श्री मनमोहन चौधरी की प्रस्तुत पुस्तक 'मनोजगत की सैर' इस आवश्यकता की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण प्रयत्न है। निश्चय ही इससे पाठकों को अपने अन्तर्मान को जानने अथवा आत्मसाक्षात्कार की दिशा में सहायता मिलेगी। — राजाराम शास्त्री
उपहजपति, काशी विद्यापीठ

‘नयी तालीम’ का विशेषांक

‘नयी तालीम’ का अगला अंक विशेषांक होगा, जो जून तथा जुलाई के अंकों को मिलाकर संयुक्त रूप में जुलाई में प्रकाशित होगा। पाठकों में निवेदन है कि जून का अंक अलग से प्रकाशित नहीं किया जायगा।

विषय

विकासशील भारत की शैक्षिक व्यवस्था-रचना

इस विषय के अन्तर्गत आर्थिक विकास और शिक्षा-सम्बन्धी निम्नलिखित मुद्दों पर गाम्भीर्य-सामग्री प्रकाशित करने का प्रयास होगा—

१. पिछड़ेपन की व्याख्या
२. आर्थिक विकास के उद्देश्य
३. आर्थिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी शृंखला
४. अमान्यता, अज्ञान, और असतोष तथा पिछड़ेपन में इनकी भूमिका
५. राष्ट्रीय आर्थिक विकास में कृषि और ग्रामीण समाज की भूमिका
६. राष्ट्रीय आर्थिक विकास में शिक्षित जन-शक्ति की भूमिका
७. शैक्षिक व्यवस्था-रचना की रूपरेखा

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री यशोधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष : १७

अंक : १०

मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

डा० जाकिर हुसैन	४३३ श्री राममूर्ति बंशीधर श्रीवास्तव
उन्होंने शिक्षा को पक्षपात की ..	४३७ श्री जयप्रकाश नारायण
भारतीय इस्लाम की सर्वश्रेष्ठ देन	४४१ श्री सुरेश राम
भारतीय सत्त्वृति के प्रतीक	४४३ श्री र० रा० दिवाकर
अपने एवो पर नज़र कर ।	४४६ श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट
अच्छे अध्यापक की विशेषताएँ	४५१ स्व० अ० जाकिर हुसैन
गानीवादी समाज शिक्षा	४५६ श्री के० एस० आचार्य
वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता	४६६ सुश्री सरला देवी
श्री रा० शंकरन् से भेंट	४७७ श्री गुरशरण
ए०प्र० न तमिल सिप्याने की योजना	४७३ श्री रा० शंकरन्
सर्व सदा साथ के अध्यक्ष	४७६ —

मई, '६६

•

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चन्द्रा छ रणये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-सूच्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त भट्ट सब सेवा साथ की ओर से प्रकाशित भवन कुमार मधु;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गाधी-शताब्दी कैसे मनायें !

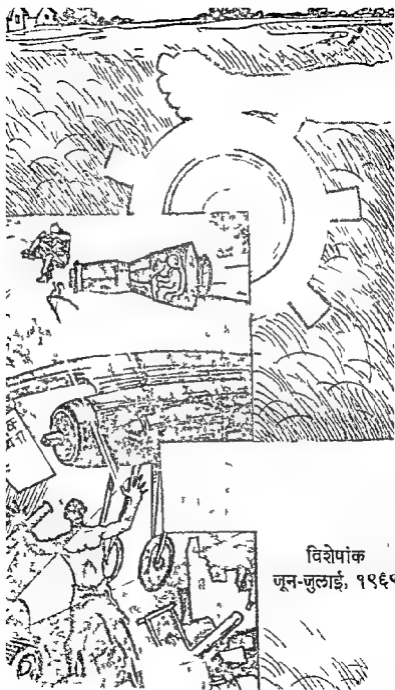
★ आर्थिक व राजनैतिक सत्ता के
विकेन्द्रीकरण और ग्राम-स्वराज्य
की स्थापना के लिए ग्रामदान-
आन्दोलन में योग दें ।

★ देश को स्वावलम्बी बनाने और
सबको रोजगार देने के लिए
खादी, ग्राम और कुटीर
उद्योगों को प्रोत्साहन दें ।

★ सभी सम्प्रदायों, वर्गों भाषावार
समूहों में सौहार्द-स्थापना तथा
राष्ट्रीय एकता व सुदृढता के
लिए शांति-सेना को सशक्त करें ।

★ शिविर, विचार-गोष्ठी, पदयात्रा
बगैरह में भाग लेकर गाधीजी के
सदेश का चिंतन-मनन और प्रसार
करें, उसे जीवन में उतारें ।

गांधी रचनारमक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति)
टंकनिया भवन बुन्दीगरों का मैरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित

विशेषांक
जून-जुलाई, १९६९

गांधीजी का इस जगह पश्चिम की विचार-धारा से बुनियादी मतभेद था । उनके लिए साध्य थे जीवन के मूल्य सत्य और अहिंसा । शिक्षण उन मूल्यों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए साधन था, और, विकास शिक्षण की अनिवार्य निष्पत्ति था (प्रोडक्शन वर्क प्रोडक्ट आथ एजुकेशन) । नयी तालीम उनकी इसी कल्पना पर आधारित है । गांधीजी के लिए जीवन एक सम्पूर्ण डिजाइन था, और मनुष्य उसका चेतन निर्माता और कलाकार । वह मनुष्य के मुकाबिले अन्य किसी चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे । गांधीजी मानते थे कि मूल्यों को सामने रखकर भारत योजनापूर्वक अपने विकास, शिक्षण, संगठन और तकनीक को रूप देना स्थिर कर सकता है ।

तीन

आज सन् १९६६ है। स्वराज हुए २२ साल बीत गये। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ, और नहीं भी हुआ। जो कुछ हुआ वह कम नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी एक कमी यह रह गयी कि जो हमने किया उससे हमारे हाथ ऐसी कुजी नहीं आयी जिससे हम आगे के लिए रास्ता निकाल सकें।

क्या कारण है कि आज हम अपनी जनता को इतनी निराश और असहाय पाते हैं ? यह नहीं दिखाई देता कि देश २२ साल का जवान है। इसके विपरीत दिखाई यह देता है कि देश समय से पहले बूढ़ा हो चला है जो अपनी विकलताओं पर अपना सिर धुन रहा है। जनता और सरकार, जसे दोनों की दो दुनिया ही गयी है। अविश्वास और अनास्था का राज है। समाज जसे है ही नहीं। अगर है तो उसने अपनी समस्याओं को पहचानने की वृत्ति भी खो दी है। हल करने की शक्ति की तो बात ही क्या ? सरकार के पास पैसा है। वह सामन जुटा सकती है लेकिन कोई भी सरकार वह शक्ति कहाँ से लायेगी जो कठिनाई को अवसर बना देती है जो हर पराजय में पुरुषार्थ और मृदु म जीवन को प्रतिष्ठित कर लेती है ?

देश के हमारे युवक और युवतियाँ हमसे नाराज हैं—बेहद नाराज हैं। इन्होंने नाराज हैं कि आ-मघात तर उठारू हैं। उनकी शिकायत है कि हम सबों ने उनके भविष्य के साथ खेजवाड किया है। वे पूछते हैं यह कौनसी व्यवस्था है जिसमें हमारे साथ इन्साफ नहीं है, हमारे लिए इज्जत नहीं है हमारे ईमान के लिए अवसर नहीं है ? इसी तरह के सवाल छोटे किसान दम्तकार मजदूर भूमिहीन हरिजन आदिवासी सब पूछ रहे हैं। वोट मिलने के बाद अब लियों भी पूछने लगी हैं।

चार

आज जो लाखों विद्यार्थी शिन्हा पा रहे हैं वे परीक्षा पास करने के बाद क्या करें ? जो बकार बठे हैं वे किस काम में लगें ? समाज में जो विषमता के शिकार हैं वे कहाँ जाय ?

इन प्रश्नों का उत्तर किसके पास है ? सरकार के पास वादे हैं उत्तर नहीं। जो बने हैं उनका पास उपदेश हैं समाधान नहीं। वादे और उपदेश से किसका पेट भरेगा ? उत्तर न पाकर गुम्मा और अधिक बढ़ता है और तब मनुष्य धीरज छोड़ कर बदला लेने पर उतरा हो जाता है। आज देश में यही हो रहा है। देश को जनता देश से बदला से रही है।

वर्ष : १७

अंक : ११-१२

शिक्षण और विकास : समस्या क्या है ?

राममूर्ति

एक

■ समस्या यह है कि भारत की शिक्षण भी चाहिए और विकास भी। ये दोनों चीजें हर देश को चाहिए। जहाँ तक पश्चिम के देशों का सम्बन्ध है, उन्होंने इस समस्या को पिछले दो शताब्दियों में अपने ढंग से हल किया है। नयी टेक्नालाजी, उद्योगीकरण और व्यापार को नेट में रखाकर उन्होंने अपनी बेटी, उद्योग, बाजार, सैनिक-संगठन, राजनैतिक क्रिया, शिक्षण, लोककल्याण आदि सबको उसके इर्द गिर्द विशिष्ट किया है। उन्होंने एक पूरी नयी सम्यग्ता ही बना डाली है। उनकी इस रचना में विकास साध्य है और शिक्षण साधन। लेकिन पश्चिम में जो ऐतिहासिक परिस्थिति थी वह भारत में नहीं है। परिस्थिति से विकास की दिशा स्थिर होती है।

गांधीजी का इस जगह पश्चिम की विचार धारा से बुनियादी मतभेद था । उनके लिए साम्य थे जीवन के मूल्य सत्य और अहिंसा । शिक्षण उन मूल्यों को जीवन में चरितार्थ करने के लिए साधन था, और, विकास शिक्षण की अनिवार्य निष्पत्ति था (प्रोडक्शन बाई प्रोडक्ट आव एजुकेशन) । नयी तालीम उनकी इसी कल्पना पर आधारित है । गांधीजी के लिए जीवन एक सम्पूर्ण डिजाइन था, और मनुष्य उसका चेतन निर्माता और कलाकार । वह मनुष्य के मुकाबिले अन्य किसी चीज को प्राथमिकता नहीं दे सकते थे । गांधीजी मानते थे कि मूल्यों को सामने रखकर भारत योजनापूर्वक अपने विकास, शिक्षण, संगठन और तकनीक की रूप रेखा स्थिर कर सकता है ।

दो

अगर हम अपने देश के सदम में शिक्षण और विकास के प्रश्न पर सन् १९४७ में विचार करने बैठते तो कुछ दूसरी ही बातें सामने आती । सएडे का बदला, जमींदारी का दूटना, प्रशासन और शिक्षण का राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनना ये तीनों काम साथ-साथ होते । लेकिन यह सब नहीं हुआ । सएडा बदला, और जमींदारी टूटी लेकिन प्रशासन नहीं बदला, और शिक्षण नहीं बदला । अंग्रेजी जमाने में प्रशासन और शिक्षण विदेशी हितों के साधन थे, और स्वतंत्रता होने पर भी वे विदेशी परम्परा का ही निर्वाह करने के लिए ज्यों-के-थो छोड़ दिये गये । सिर्फ इतनी बात नयी हुई कि ऊँची कुर्सियों पर हमारे नेता मिनिस्टर बन कर बैठ गये और सरकारी अधिकारी जहाँ थे वहाँ रहने दिये गये ।

विकास के लिए भी हमने इतना ही सोचा कि देश अपना है और हम उसके मालिक हैं इसलिए हमें अपने देश का विकास करना है । लेकिन कैसे करना है, इसे सोचने की हमने जरूरत ही नहीं समझी । हमारे नेताओं ने पहले से मान रखा था कि विकास का जो नमूना पश्चिम ने अपने लिए तैयार कर रखा है उस पर चलना और देश को उस पर चलाना स्वतंत्र सरकार का काम है । स्वतंत्रता की जगह के जमान में गांधीजी तथा अनेक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जीवन के जो मूल्य विकसित किये थे तथा ग्राम-और परीवी प्रधान भारत के विकास के लिए जो कार्यक्रम स्थिर किये थे वे ताक पर रख दिये गये । कहा गया कि पिछड़े भारत को दोड़कर दुनिया के दूसरे देशों के साथ होना है । वक्त कहाँ कि हम मुड़कर पीछे देखें ? नतीजा यह हुआ कि यत्र पूँजी सचिवान के साथ-साथ हमने विकास की योजना भी इम्प्लोट कर ली । बड़े बड़े निर्माण होने लगे । कम्प्यूनिटी डेवलपमेण्ट चालू हो गया । सरकार देश के विकास में जुट गयी । कृतज्ञ जनता स्वराज के मुक्तों की प्रतीक्षा करने लगी ।

तीन

आज सन् १९६६ है। स्वराज हुए २२ साल बीत गये। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ, और नहीं भी हुआ। जो कुछ हुआ वह कम नहीं हुआ। लेकिन बहुत बड़ी एक कमी यह रह गयी कि जो हमने किया उससे हमारे हाथ ऐसी वृत्ति नहीं आयी जिससे हम आगे के लिए रास्ता निकाल सकें।

क्या कारण है कि आज हम अपनी जनता को इतनी निराश और असहाय पाते हैं ? यह नहीं दिखाई देता कि देश २२ साल का जवान है। इसके विपरीत दिखाई यह देता है कि देश समय से पहले बुढ़ा हो चला है, जो अपनी विफलताओं पर अपना सिर धुन रहा है। जनता और सरकार, जैसे दोनों की दो दुनिया हो गयी है। अविश्वास और अनास्था का राज है। समाज जैसे ही नहीं। अगर है तो उसने अपनी समस्याओं को पहचानने की वृत्ति भी खो दी है, हल करने की शक्ति की तो बात ही क्या ? सरकार के पास पैसा है। वह साधन जुटा सकती है, लेकिन कोई भी सरकार वह शक्ति कहीं से लायेगी जो कठिनाई को अवसर बना देती है, जो हर पराजय में पुनर्यार्थ और मृत्यु में जीवन को प्रतिष्ठित कर लेती है ?

देश के हमारे युवक और युवतियाँ हमसे नाराज हैं—बेहद नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि आत्मघात तर उतारू हैं। उनकी रिक्तियत है कि हम बड़ी में उनके भविष्य के साथ खेलवाड किया है। वे पूछते हैं “यह कौनसी व्यवस्था है जिसमें हमारे साथ इन्साफ नहीं है, हमारे लिए इज्जत नहीं है, हमारे ईमान के लिए अवसर नहीं है ?” इसी तरह के सवाल छोटे किसान, दस्तकार, मजदूर, भूमिहीन, हरिजन, आदिवासी, सब पूछ रहे हैं। वोट मिलने के बाद अब लियों भी पूछने लगी हैं।

चार

आज जो लाखों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं वे परीणा पास करने के बाद क्या करें ? जो बंकार बैठे हैं वे किस काम में लगे ? समाज में जो नियमता के ठिकार हैं वे कहाँ जायें ?

इन प्रश्नों का उत्तर किसके पास है ? सरकार के पास वादे हैं, उत्तर नहीं। जो बैठे हैं उनका पास उपदेश है, समाधान नहीं। वादे और उपदेश से जिसका पेट भरेगा ? उत्तर न पाकर गुस्सा और अधिक बढ़ता है, और तब मनुष्य धीरे-धीरे बदला लेने पर उतारू हो जाता है। आज देश में वही हो रहा है। देश की जनता देश से बदला ले रही है।

पाँच

वार्डस वर्यो बाद यह सोचना भूत है कि शिक्षण अग्य चलेगा, विकास अग्य होगा, राजनीति अपने ढंग से बढेगी, और बाजार अपनी राह जायगा। अगर हमारा अबतक का अनुभव यह बताता हो कि हमने सही दिशा छोड दी है, तो साहसपूर्वक अब भी हम सही दिशा पकड लेनी चाहिए, और उस पर हठता के साथ चलना चाहिए। केवल पैर नहीं चलेगा, पूरा शरीर घुमेगा। सारे अंग साथ चलेंगे। इसका नाम है समग्र प्रान्ति। इस समग्र प्रान्ति का दर्शन गांधीजी के रचनात्मक कार्य में था। उस योजना में देश की प्रतिभा और परिस्थिति का आनंद था। मनुष्य उसका केन्द्र था। इसलिए सफलता निश्चित थी।

एक अध्यात्मी ने विकास के प्रसंग में एक बार गांधीजी से कहा था "भारत पूँजी में गरीब देश है (इण्डिया इज ए बंपिटल ह्यूरी कंट्री)।" गांधीजी ने उत्तर दिया था 'नहीं, भारत धर्म में धनी देश है (इण्डिया इज ए सेक्टर रिच कंट्री)।' इन दो वाक्यों से स्पष्ट है कि हम किधर जाना चाहिए था और हम किधर चले गये।

आज हम ऐसी जगह पहुँच गये हैं जहाँ एक ओर देश के करोड़ों अशिक्षित धर्मिक देश के विकास से बहिष्कृत हैं, और दूसरी ओर लाखों शिक्षित युवक-युवतियाँ विकास के लिए बेकार हैं क्योंकि इस पदार्थ ने उन्हें न सोचने लायक छोडा है, न हाथ से कुछ करने लायक। लेकिन न हम पढ़ाना बन्द कर पा रहे हैं, और न विकास के नये नये नारे लगाना। यह एक अजीब सकट है।

छ

बात यह है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षण और विकास का अनुबाध नहीं है। न शिक्षण को विकास से प्रोत्साहन मिल रहा है, और न विकास को शिक्षण से पोषण। प्रश्न यह है कि यह अनुबाध कैसे कायम किया जाय, और कौन करे? क्या यह काम सरकार के कानून से, और सरकार के आदमियों से, हो सकेगा? स्वयं सरकार भी नहीं मानेगी कि होगा। इस काम के लिए सचमुच इस ५२ करोड़ के लोकसंज्ञ के 'लोक' की शक्ति चाहिए। लेकिन यह 'लोक' अभी सोया हुआ है। जब वह जगेगा तो अपनी समस्याओं से जूझने का रास्ता निकाल लेगा। लेकिन तबतक? क्या वे भी सोये रहेंगे जो जगे हुए अपनी आँखों के सामने सब कुछ देख रहे हैं? कुछ शिक्षकों, कुछ विचारियों, कुछ विद्यालयों को तो आगे आना ही चाहिए। जो आगे बढ़ना चाहे उन्हें आगे बढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, इतनी अपेक्षा तो उससे है ही।

सात

आगे बढ़ना एक बात है, और सही दिशा में आगे बढ़ना बिल्कुल दूसरी। विकास 'उतना' ही नहीं है जितना हम जानते हैं, और न तो शिक्षण उतना ही है जितना हम चलाते हैं। विद्यार्थी को छोड़कर विकास नहीं, और नागरिक को छोड़कर शिक्षण नहीं, शिक्षण और विकास के इस अनुबन्ध को छोड़कर सब गुजर नहीं।

प्रश्न है कि इस अनुबन्ध को अमल में कैसे लाया जाय ? क्या कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं निकाली जा सकती जिसमें हर गाँव, हर कारखाना, हर कार्यालय, लाब-शिफ्ट (पीपुल्स पंचरान एजुकेशन) का 'क्यास' भी बन जाय ? बेटी में बीज आदि के मुरारों के कारण ग्रामीण जनता 'विज्ञान' को चाहने लगी है। इस चाह का लाभ उठाकर उसे बहुत-सा दूसरा ज्ञान भी दिया जा सकता है, और मालिन-भजदूर के नये सम्बन्धों की भूमिका में सघन विकास की नयी दिशाएँ सुपायी जा सकती हैं। इसी तरह हर विद्यालय को विकास और समाज की सेवा की इकाई बनाने की बात भी सोची जा सकती है, सोची जानी चाहिए। विद्यालय को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कूठ गाँवों की, कुछ महल्लों की। सेवा के कार्यों की कमी नहीं है। चाहिए सेवा की वृत्ति और धर्म। जो विद्यालय खुद विकास का जीवन नहीं अपनायेगा वह समाज के विकास की शक्ति नहीं पैदा कर सकेगा।

समस्या है समस्या को समझने की, और जब समझ में आ जाय तो समाधान को लागू करने की। यह प्रयत्न समस्या को समझने का है, और समाधान की दिशाएँ तय करने का। अभी यह भी नहीं हो पाया है। •

विश्लेषण

- सामान्य छादमी क्या करे ?
- पिछड़ापन : विकास और शिक्षण की समस्या
- नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और अपेक्षित सामोम हो शिक्षा
- यह प्रस्तुतित विकलांगी विकास या पिछड़ापन ?
- पिछड़ेपन की पुष्टभूमि में प्रसमानता, प्रज्ञान और प्रसतोप
- राजनोति, शिक्षण और विकास
- राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामीण समाज की भूमिका

सामान्य आदमी क्या करे ?

दादा धर्माधिकारी

आज हम सबके सामने यह सवाल है कि सामान्य आदमी 'मैन आन दी स्ट्रीट' क्यों है ? इसे 'मैन आन दी स्ट्रीट' क्यों कहा गया ? आगिर रास्ते पर वह आदमी होना चाहिए, जिसे वही जाना हो । रास्ता किसी-न-किसी मकसद के लिए, मजिल के लिए होता है, रास्ता अपने-आप में कोई मुकाम नहीं है । तो फिर यह रास्ते पर जो आदमी है वह कौनसा आदमी है ? 'मैन आन दी स्ट्रीट' यह है, जिसको कोई ठौर-ठिकाना नहीं है, जो रास्ते पर है, लेकिन जिस वही जाना नहीं है । 'मैन आन दी स्ट्रीट' का मुँह किस तरफ है ? जो रास्ते पर होगा वह किसी-न-किसी तरफ मुखातिब होगा, लेकिन यह ऐसा है कि जिसका किसी तरफ मुँह नहीं है, सिर्फ रास्ते पर है । रास्ते पर इसलिए है कि उसने लिए और कहीं जगह नहीं है । क्या इसके लिए हमारी सोमाइटी में, हमारे समाज में कोई जगह है, यह सवाल है । हम यह चाहते हैं कि जो 'मैन आन दी स्ट्रीट' है उसकी समाज में इज्जत हो, समाज में उसकी कद्र हो, उसका खयाल हो । यह बन हो सकता है, यह मवाल हमारे सामने है । आज का जो समाज है इसकी दुनियावो को जपान नहीं बदलते तबतक यह नहीं हो सकता ।

आज जो रास्ते पर है उसके लिए कोई जगह है ही नहीं । उसको बोट देने का हक है । दिल्ली के तट पर उसकी हुकूमत है । वह अगर चाहेगा तो इंदिराजी कुसी पर बैठेगी और नहीं चाहेगा तो नहीं बैठ सकेगी । यह होते हुए भी वह रास्ते पर क्यों है, उसका कोई ठौर क्यों नहीं है ? यह मवाल आज दुनिया भर के सब देशों के सामने है और दुनिया के नवजवानों को यह प्रश्न परेशान कर रहा है ।

हमारे देश में बहुत बड़े सायू हुए, अग्रि हुए, भुति हुए, पैगम्बर हुए, भगवान के अवतार हुए, लेकिन इस 'मैन आन दी स्ट्रीट' का मसला जहाँ पर पहुँचे पा आज भी वहीं है । इसका मतलब यह है कि हम समझे की हल करने के लिए उस 'मैन आन दी स्ट्रीट' को ही पहल करनी होगी । उसीके पराक्रम से अगर यह जमाना बदलेगा तो उसकी हालत सुधरेवागी है; नहीं तो, अब उसके लिए कोई जगह नहीं है । यह जो 'मैन आन दी स्ट्रीट' कहलाता है, यह जो 'कामन मैन' है उसीको हुकूमत का नाम 'लोकतन्त्र' है । लोकतन्त्र में उस साधारण मनुष्य की हुकूमत है, जिसको आज आप 'कामन मैन' कहते हैं, 'मैन आन दी स्ट्रीट' कहते हैं । मैं उसे सामान्य मनुष्य नहीं कहता हूँ । इसकी वजह आप लोगों के सामने घोंडे में कहना है ।

दो तरह के लोग

‘स्ट्रीट’ पर आज दो तरह के आदमी हैं। एक वे हैं, जो रास्ते पर और चौराहों पर अपनी ताकत से, अपनी लाठी से, दहशत से हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इनका ‘स्ट्रीट कानर सोसाइटी’ कहते हैं। दूसरे वे हैं, जो साधनहीन हैं, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। इनका सवाल आज दुनिया भर के सब लोगों के सामने है। इसका दो तरह के जवाब सोचे गये। एक जवाब यूरोप और अमेरिका ने सोचा और दूसरा जवाब रूस और चीन ने सोचा। ये दोनों इसके जवाब हैं, जो आज दुनिया में हमारे सामने मौजूद हैं। अमेरिका ने क्या किया? यह जो साधारण मानव है, इसको चोट तो दे दिया, आजादी तो दी, लेकिन उस आजादी के साथ इज्जत नहीं दी। नौबत यह है कि जिसके पास डंडा है वह चोट छीन ले और जिसके पास पैसा है वह बोनस खरीद ले। समाज में इज्जत की जगह पैस और डंडे ने ले ली। इस डंडे का नाम है ‘स्ट्रीट कानर सोसाइटी’। अबतक ‘स्ट्रीट कानर सोसाइटी’ मसिफे गाँव के गुंडे होते थे, लेकिन अब उसमें पड़े-छिड़े लोग हैं, बिजान हैं, प्रोफेसर हैं, बाबू हैं, वकील हैं, डाक्टर हैं, ये सब लोग धीरे-धीरे ‘स्ट्रीट कानर सोसाइटी’ में शामिल हो रहे हैं।

साधारण मनुष्य आज समाज के कल और पुर्जे बने हैं, जिसे ‘टेक्नाक्राजिकल पैरासाइज’ कहते हैं। ‘टेक्नाक्राजिकल पैरासाइज’ समाज वह है, जिसमें कल-कारखाने बहुत-से हो गये हैं और बहुत-से हो गये हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है कि ये सारे मनुष्य आखिर किसके लिए हैं? जब पहले-पहल यह दाखिल हुए तो कहा गया कि ‘आयरन हास’ आ गया। लोहे का घोड़ा मनुष्य को कहीं ले जा रहा है? उसको कहीं पहुँचना था और कहीं ले जा रहा है, यह बुनियादी सवाल है और इसका जवाब जबतक नहीं दिया जायगा, तबतक यह, जो ‘मैन आन दी स्ट्रीट’ है, पैसला नहीं कर सकेगा कि आखिर पहुँचना कहीं है।

साधारण मनुष्य की व्याख्या

पहले हुकूमत ऐसे आदमी के हाथ में थी, जिसके पास पैसा था, जिसने तालीम पायी थी। धीरे-धीरे सत्ता ‘डेमॉस’ के हाथ में आयी, जिसका अर्थ ‘कामन मैन’ कहते हैं। लेकिन यह ‘डेमॉस’ भीड़ के पीछे चलने लगा—ऐसी भीड़, जिसमें बहुत-से आदमी हैं।

मरा निवेदन यह है कि जबतक भीड़ का राज रहेगा, तबतक मानव का राज नहीं होगा। भीड़ और व्यक्ति, दोनों अलग हैं। भीड़ में हजारों सिर होंगे, लेकिन दिमाग नहीं। आज हम लागू करने लगे हैं कि जिस तरफ भीड़ ज्यादा हो

उस तरफ लोकांतर जा रहा है। लेकिन हमको सोचना यह होगा कि लोकांतर में जो लोग हैं वे मानव हैं। और ऐसे मानव हैं, जिनके हाथ में हुक्मन नहीं है। जिसके हाथ में हथियार है वह सिपाही है, जिसके हाथ में पैसा है वह साहूकार है, जिसके हाथ में सत्ता है वह सरकार है। ये तीनों जिसके हाथ में नहीं है वह है साधारण मनुष्य ! इस साधारण मनुष्य का 'रोल' क्या हो, भूमिका क्या हो, यह प्रश्न है।

अब दुनिया भर के नवजवान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यह जो समाज में नाटक खेला जा रहा है, इसका नायक 'कामन मैन' होना चाहिए। अबतक नायक कौन रहा है ? कोई पैगम्बर रहा है, साधू रहा है, राजा-महाराजा रहा है, कोई वीर रहा है, लेकिन 'कामन मैन' नहीं रहा है। 'कामन मैन' अबतक इतिहास का विषय रहा, लेकिन इस 'कामन मैन' ने इतिहास नहीं बनाया। अब जरूरत इस बात की है कि समाज में 'कामन मैन' का 'रोल' हो, यह इतिहास का विधाता बने।

पश्चिम की समस्या

विज्ञान के इस युग में सामान्य मानव के लिए कोई 'रोल' ही नहीं रह गया। यूरोप में, अमेरिका में, 'हिप्पीज', 'बीटल्स' वगैरह हैं। ये सारे इससे तंग आ गये हैं कि वहाँ मानव के लिए कोई काम ही नहीं रह गया, मानव के लिए कोई 'रोल' नहीं रह गया। आखिर मनुष्य जीये तो किसलिए ? उसको पुरुषार्थ के लिए कोई अवसर नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुयोग नहीं रह गया है। सभी का पेचीकरण हो जाने पर फिर मानव क्या करे, यह सवाल रह जाता है। पश्चिम में कुर्सत की समस्या है। हमारे गहाँ कुर्सत का सवाल नहीं है, बेकारी का सवाल है। 'आटोमेशन' और 'साइबरनेशन' तक जहाँ 'टेक्नालॉजी' पहुँच गयी है वहाँ 'पेंग मैन' के सामने दो सवाल हैं। अगर सारे काम धंध करते हैं तो मैं क्या करूँ ? दूसरी चीज है अति श्रम। मनुष्य अपा गया है। खाने-पहनने के लिए उसके पास श्रम है कि अब उसे पता नहीं चला है कि उसके साथ क्या करें। सामानों में मानव खो गया। इतनी कुर्सियाँ हैं कि बैठने के लिए मनुष्य नहीं हैं। आप थोड़ी देर के लिए मानें कि फनस्यामदास के पास १०० मोटरें हो गयीं। लेकिन वह तो एक ही मोटर में एक ही सीट पर बैठेगा। आपके पास अगर १० सूट हैं, तो उनकी पहनने के लिए मौके ढूँढ़ने होंगे। कोई तो मौका ऐसा हो कि सूट पहनें। पश्चिम के मानव को यह समस्या है। उनकी एक शक्ति वहाँ शुरू हो गयी है। दूसरी शक्ति सन् १९६० में फ्रांस के विद्यार्थियों ने की, जिसमें 'कामन मैन' शामिल है। उनका कहना है कि 'कामन मैन' को आपने सात्ता दे दिया, कपड़ा दे दिया और महान दे दिया तो अब उनके मन में आजादी की आकांक्षा नहीं रही। आपको जरूर

समाज के लिए कुछ पैक हासेस चाहिए ये वह आपने बना लिये । वे खा-पीकर सुखी हो गये । मानव के नाते उनका कोई 'रोल' नहीं रहा । यह यहाँ का सवाल है ।

वर्तमान परिस्थिति

हमारे यहाँ तो मनुष्य का वक्त भी खाली है और पेट भी खाली है । इसके लिए न कारखानों में जगह है, न खेती में और न दफ्तरों में । यहाँ का पदार्थशास्त्र आदमी भी इस 'कामन मैन' में शामिल हो गया है । अब चित्र क्या है ? चित्र यह है कि अबतक अपने देश में और दूसरे देशों में भी जितने दग्रे हुए, उन सबमें आपने सुना होगा कि कौनसे लोग ज्यादा-से ज्यादा शामिल हैं ? उनमें ज्यादातर आर्ट्स स्कूल के विद्यार्थी हैं । मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्कूल के छात्र और छात्राएं कम हैं । यह क्या है ? इसलिए कि ये जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, इनको थोड़ा 'ह्यूमैनिटीज' का शिक्षण दिया जाता है और जो टेक्निकल स्कूलों में हैं उन्हें 'आपडियालाजी' का उतना शिक्षण नहीं दिया जाता है ।

'टेक्नालाजी' में काम के लिए मनुष्य होता है, मनुष्य के लिए काम नहीं होता है । इसीलिए 'टेक्नालाजी' में मनुष्य का 'रोल' नहीं रह जाता है । आपने अगर मुताफे के लिए यकीनकरण किया है, तो मुताफे के लिए जो काम होंगे, उन कामों के लिए जितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी, उतने मनुष्यों को आप बनायेंगे, उनको आप शिक्षण देंगे और जो उनके लिए आवश्यक नहीं होंगे वे बेकार रह जायेंगे ।

वस्तुतः इस विज्ञान के युग में मानवता का मूलभूत सवाल यह है कि इसके मूल्य क्या हो । मनुष्य के लिए संयोजन होगा या 'प्लैनिंग' में ठीक बैठाने के लिए मनुष्य तैयार किया जाय ? यह सवाल आज यूरोप-अमेरिका को सता रहा है । यही कारण है कि एक मनुष्य का एक वोट होने हुए भी आज वह 'मैन आन दी स्ट्रीट' है ।

आज दुनिया में विज्ञान ने यह संभावना पैदा कर दी है कि कोई भूखा और नंगा न रहे । आज इतना अन्न पैदा हो सकता है कि दुनिया में किसीको भूखा रहने की जरूरत नहीं है । आज इतने कपड़े हो सकते हैं कि नंगा रहने की जरूरत नहीं है । यह होते हुए भी आज दुनिया में मनुष्य भूखा नंगा और बेकार क्यों है ? इसका कारण यह है कि उत्पादन जो होता है वह वितरण के लिए नहीं होता है, वह विक्रय के लिए होता है, चीज उसको मिलेगी जो खरीद सकता है, उसको नहीं मिलेगी जो खरीद नहीं सकता । चाहे चीजें दुनिया में जितनी बढ़ जायें । आज अमेरिका में इतना अन्न है कि वे लोग खा नहीं सकते । आपने यह सुना होगा कि वे अन्न समुद्र में फेंक देते हैं लेकिन भूखों को नहीं देते । अब उसे भूखे

राष्ट्रा को क्यों देने हैं ? उनके लिए यह भी एक 'इनवेस्टमेंट' है। उनकी इस खरान के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय 'राजनीति' है। अमेरिका में अन्न अधिक है मनुष्य कम हैं, जमीन अधिक है। कारखाने में ज्यादा चीजें बनती हैं तो अपने-आप इन चीजों का वितरण स्या नहीं होता ? इसलिए नहीं होता कि वितरण का आधार खरीद है। जबकि वितरण का आधार खरीद रहेगी तबतक माघारण मानव का स्वभाव समाज में बढनेवाला नहीं है।

समाज कौन बदलेगा ?

जिस समाज में आप और हम आज रहते हैं उस समाज में बनानेवाले की कोई इज्जत नहीं है बरतनेवाले की इज्जत है। आपमें कोई पूछे कि जूता कितने में खरीदा तो आपने बताया कि चालीस रुपये में। इसमें आपका सम्मान बढगा लेकिन उस जूते की बनानेवाले की कोई इज्जत नहीं। जिसके हाथ में तलवार है उसकी इज्जत होगी, उसकी बनानेवाले की नहीं। जो अच्छा-म-अच्छा कपड़ा पहनता है उसकी इज्जत होगी लेकिन कपड़ा बनानेवाले की नहीं। इसका कारण यह है कि बरतनेवाला खरीद सकता है। इज्जत खरीदनेवाले की है। इस समाज को बदलना है। लेकिन कौन बदलेगा यह सवाल है। इसका जवाब मार्क्स ने दिया कि वह बदलेगा, जिसको बदलने की जरूरत है। जो समाज में सुख में जी रहा है उसको समाज बदलने की क्या जरूरत है ? वह तो चाहेगा कि जसा समाज है वैसा बना रहे। भगवान से रोज प्रार्थना करेगा कि हे ईश्वर, जैसी दुनिया आज है वसी रहे। जिस दुनिया में रोज नये मकान बना सकते हैं और किराये पर दे सकते हैं जिस दुनिया में नयी चीजें खरीदी जा सकती हैं और उन चीजों को नहींगे दागों में डेब सकते हैं ऐसी दुनिया को बनाने उस। आज होता यह है कि जो मजदूरों में है वे खरीदे जा सकते हैं। पूँजीवादी समाज में दुखी मानव खरीदा जा सकता है और इसीका नाम भ्रष्टाचार है। जिस समाज में चीजें खरीदनेवाले की ही मिल्ती है वह समाज भ्रष्ट है।

एक बार मैंने विनोबा से कहा कि चोरबाजारी बढ गयी है बाग बाजार ओरों पर है। तो उन्होंने कहा कि बाजार मफेद कब रहा ? बाजार का तो यह नियम है कि चीज उसको मिलेगी जो ज्यादा-से ज्यादा कीमत दे सकता है उसको नहीं जिसको ज्यादा-से-अपवाद जरूरत है। बाजार में प्रतिस्पर्द्धिता होती है। हमारा समाज बाजार पर खड़ा है। हमारे भद्रियों में भस्त्रिदों में भी बाजार है। जिस समाज में हर चीज खरीदी जा सकती है ऐसे समाज की बर्नियादा को बदलना होगा। और बदलने की जिम्मा जरूरत है वह बदलेगा। लेकिन जिसको जरूरत है वह खरीदा जा सकता है। यह अनुभव हुआ अमेरिका का और फ्रांस तथा जर्मनी का। इसलिए

आज वहाँ जो समाज बदलने की कोशिश हो रही है, उसमें उन लोगों का यह कहना है कि उसमें थमिच और बुढ़िमान, दोनों हो। बुढ़िमान वह है जिसकी बुढ़ि खरोदी न जा सके। जिसकी बुढ़ि खरोदी जा सके वह बुढ़िमान नहीं, बुढ़िजीवी है। आज ऐसे बुढ़िमानों की आवश्यकता है, जो अपनी बुढ़ि बेचन के लिए तैयार न हों, जिनको तलवार से डराया न जा सके साहूवार अपन पैसों से खरोद न सकें और हाकिम अपने हुकम से तैनात न कर सकें। ऐसी जो लोग होंगे उनके भरोसे ही समाज बदलने की शान्ति होगी।

आपने देखा कि मानव की शान्ति के लिए विनोबा आये आया, कोई मजदूर नहीं आया। लेकिन विनोबा की आये क्यों आना पड़ा? मजदूरों के काम के घंटे कम हो जाते हैं वेतन बढ़ता है सब सुविधाएँ हो जाती हैं तो वह सुखी हो जाता है। तब वह शान्तिकारो नहीं रहता। उसको समाज के बदलने की जरूरत नहीं होती। समाज बदलने की जरूरत उसको होती है जिस मनुष्य की बुढ़ि में स्वतन्त्रता की आकांक्षा होगी है, जिसको इंसान की शान की चिन्ता होती है।

भूख का जवाब अन्न कारखाना नहीं

आज हमारे देश में सबसे बड़म्स मसला भूख का है। इस भूख का जवाब है अन्न। भूख का जवाब कारखाना नहीं है। दुर्गापुर में, भिलाई में, अहमदाबाद में कारखाने हैं लेकिन इन कारखानों से भूख का मसला हल नहीं होता। कारखानों से जो चीजें पैदा होती हैं वे भूख का जवाब नहीं होतीं। भूख का जवाब है जमीन। इसलिए इस देश में अगर समाज की बुनियाद को बदलना हो तो जहाँ भूख का जवाब है वहाँ से शुरुआत करनी होगी। यह भी कहने की जरूरत नहीं है कि भेती में पैदा होनेवाली हर चीज भूख का जवाब नहीं है। जैसे सोंफ, मिच तन्बासू आदि चीजें भूख का जवाब नहीं हैं।

आपमें से हर कोई कहेगा कि अन्न सस्ता होना चाहिए हर चीज सस्ती मिलनी चाहिए। तो किसान पूछेगा कि हमारा क्या होगा? इस सवाल के दो ही जवाब हो सकते हैं। एक तो, अन्न सारा यंत्रों से पैदा हो, मनुष्यों की जरूरत ही न रहे। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जो लोग इसमें एतराज करेंगे वे सही होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त होगी। अगर इस देश में यंत्रों से अन्न तैयार हो जाता है तो ठीक है लेकिन शर्त यह है कि अन्न सबको मिले, जिसको भूख है, चाहे वह खरीद सके अथवा नहीं। इतना काम तो यंत्र नहीं दे सकेगा कि सबको काम मिले। इस देश में कोई भी बड़े-से-बड़े नेता से लेकर छोटे-से-छोटे नेता तक, कापू ■ से लेकर कम्युनिस्ट तक, कोई आज यह नहीं कहता है कि यंत्र से हम इस समस्या का हल कर लेंगे।

फिर दूसरा जवाब यही रह जाता है कि अन्न उपजाने की प्रणाली के लिए ऐसा इन्तजाम हो जिसमें जमीन, औजार और मेहनत का दाम न हो । आज इससे सिवाय कोई चारा नहीं है । इस तरह का इन्तजाम करना होगा । इस इन्तजाम का नाम विनोबा ने 'ग्रामदान' रखा है । मनलब इतना ही है कि मेहनत हर एक को होगी, लेकिन वह मेहनत सबकी मानी जायेगी । आप इसे प्रामीकरण कह लीजिए । जब तक यह नहीं होगा तब तक देश विकास नहीं कर सकेगा । जिस देश में १०० म से ७०-८० लोग बेरोजगार पर निर्भर हैं जिस देश में भूख की समस्या मुख्य समस्या है, और लोकतंत्र को हम कायम रखना चाहते हैं तो समाज-परिवर्तन का कोई ऐसा तरीका खोजना होगा जिसमें इस साधारण मानव का 'रोल' रहे ।

मैंने आपके सामने दो चीजें रखी । एक चीज कि यह 'मैन आन दी स्ट्रीट' कौन है । यह वह है जिसका कोई ठौर-ठिकाना नहीं है । अगर हम चाहते हैं कि समाज में इसकी कोई इज्जत हो तो सबसे पहले जरूरत है कि इसका समाज में कोई उपयोग हो, समाज में इसका कोई 'रोल' हो । यह रोल कैसे आ सकता है ? इसके लिए मैंने दो चीजें आपके सामने रखी । आपके सामने एक चीज यह रखी कि यह सब होगा जबकि बंटवारा बिना की बुनियाद पर नहीं होगा । उत्पादन उपयोग के लिए होगा इतना ही काफी नहीं है बंटवारा जरूरत की बुनियाद पर होगा । दूसरी चीज यह रखी कि इस तरह की परिस्थिति पैदा करने के लिए कौन प्रयत्न होगा । जिसके पास सारी चीजें मौजूद हैं, जिन्दगी की सारी चीजें प्राप्त हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि समाज बदले । जरूरत उसको है जो बेकार है गरीब है, भूखा है लेकिन येनार को, गरीब को, भूखे को अन्न मिल जाता है, थोड़ा-सा काम मिल जाता है तो फिर उसे आजादी की फिर नहीं रह जाती । इसलिए उसके साथ उनकी शामिल होना होगा, जिसको आज भी ये चीजें मिलती हैं लेकिन आजादी की कीमत जो लोग जानते हैं । इन दोनों की मिलकर शक्ति करनी होगी, तभी उसमें से साधारण मनुष्य का समाज निकलेगा ।

रांची १३-६-६६

पिछड़ापन : विकास और शिक्षण की समस्या

राममूर्ति

(१) विकास का गुण

१ प्रायः यह समझा जाता है कि विकास का अर्थ आर्थिक निर्माण है। गरीब देश के लोगों के सामने हर वक्त अपनी गरीबी का खाल तो रहता ही है इसलिए विद्वानों और विशेषज्ञों की यह बात मान्य हो जाती है कि गरीबी का मुख्य कारण यह है कि गरीब देश विकास के लिए काफी पूँजी नहीं लगा पाता। यह सत्य है कि पूँजी के बिना विकास नहीं हो सकता लेकिन यह मानना भी बहुत बड़ी भूल है कि पूँजी से ही विकास हो जायेगा। पिछड़ेपन के कारणों को और गहराई से समझने की जरूरत है। इस प्रश्न का उत्तर ढूँढना चाहिए कि क्या कारण है कि लोग अपने ही विकास के लिए आवश्यक पूँजी नहीं इकट्ठा कर पाते? जो पूँजी उनके पास मौजूद है उसे भी क्यों नहीं लगा पाते?

२ अब यह महसूस किया जाने लगा है कि ऐसे से बड़ी पूँजी मनुष्य स्वयं है। उसे बनाने की ओर अबतक बहुत कम ध्यान दिया गया है और जब दिया भी गया है तो डाक्टर इजीनियर सेती-विरोध आदि तैयार करना काफी मान लिया गया है। यह सही है कि विकास के लिए इनका होना अनिवार्य है लेकिन इनका होना ही काफी नहीं है। अनुभव यह बता रहा है कि एक पिछड़ा हुआ समाज वास्तव में पिछड़ा हुआ समाज है जिसका एक पहलू है आर्थिक गरीबी। पिछड़ापन सम्पूर्ण है हर क्षेत्र में है। विकास को रोकनेवाला सबसे बड़ा कारण है गरीब देश का पूरा सामाजिक ढाँचा—उसकी विपमताएँ, उसके आपसी भेदभाव और अन्धगम्य। इनके कारण असंख्य लोगों की प्रतिभा और उनका अभिक्रम कभी उभर ही नहीं पाता और यह सभी केवल डाक्टर इजीनियर बनाने से दूर नहीं होती। विकास के लिए हुनर (कौशल स्किल)—असंख्य प्रकार के हुनर—आवश्यक हैं लेकिन उससे भी अधिक महत्व है लोगों की दृष्टि (आउटलुक) बदलने का। यह लोक-शिक्षण का काम है।

इस दृष्टि से प्रश्न उठता है कि क्या हमें गरीबी को अवधारणा से दिमाग की गरीबी भी नहीं जोड़नी चाहिए और धन में सजनामक वृत्ति को भी नहीं गिनना चाहिए जिसके बिना विकास संभव नहीं है? एच० जी० वेल्स का कहना कि कितना ठीक था कि सम्यक्ता शिक्षण और प्रत्यय के बीच दीड़ है (सिविलिजेशन इज ए रेस बिटवीन एजुकेशन एण्ड कंटेस्ट्राफी)।

३. विकास धीरे-धीरे और टुकड़ों में नहीं होता। धीरे-धीरे की सलाह पराजय की सलाह है और खतरनाक सलाह है। यह एक निर्मम सत्य है कि गरीबी और पिछड़ापन एक दुष्चक्र है। गरीबी स्वयं गरीबी का कारण है। समस्या है कि यह दुष्चक्र कैसे टूटे, कहाँ टूटे? हमारी बाँखें इस बात से खुलनी चाहिए कि इतनी अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने पर भी गरीब देशों में कितने कम लोगो का और कितने कम क्षेत्रों का विकास हुआ है। यह स्थिति धीरे-धीरे चलने से दूर नहीं होनेवाली है। इसके लिए एक व्यापक, समग्र, तेज कार्यक्रम (ग्रैंड प्रोग्राम) चाहिए। हमका अर्थ यह है कि इतने अधिक लोग शिक्षण, ट्रेनिंग, प्रोत्साहन, सहायता, संगठन के क्षेत्र के भीतर जल्द-से-जल्द आ जायें कि अर्थनीति को प्रभावित कर सकें और समाज को प्रयोजन और नयी दिशा दे सकें।

कोई समाज एक सीमा के बाहर पूँजी और विरोध नहीं हज़म कर सकता। इसलिए पूँजी और विरोधों के लिए चिन्ता के साथ-साथ यह चिन्ता भी होनी चाहिए कि समाज की पक्षाने की शक्ति भी (एम्प्लॉयिंग कंपैसिटी) बढ़ती चले।

४ विकास-योजनाओं को आँकने की कसौटी मिले यही नहीं कि भूख कितनी कम हुई, या बीमारी कितनी घटी। भूख मिटाना और बीमारी कम करना जरूरी तो है ही, किन्तु भूख और बीमारी घटाने का काम इस प्रकार किया जाना चाहिए कि साथ-साथ एक पुष्ट, न्यायपूर्ण और उदार समाज का निर्माण होता चले। पिछड़े समाजों का वित्तीयकरण करने पर पता चलता है कि इन गुणों का अभाव पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण होता है।

५ समग्र दृष्टि से देखने पर विकास की निम्नलिखित मुख्य आवश्यकताएँ सामने आती हैं

- पूँजी।
- टेक्निकल ज्ञान और अभ्यास।
- साक्षर जनता जिसमें अच्छी तरह शिक्षित लोगों का एक ठोस समुदाय हो।
- काफी हद तक सामाजिक न्याय।
- मरामे की सरकार।
- विकास की सही दृष्टि और भूमिका।

(२) सम्बन्धों का सवाल

६ गरीबी, अज्ञान और बीमारी गरीबी के कारण भी हैं, और परिणाम भी। वास्तव में उन सारा महत्त्वस्थि है। इनके होने से मनुष्य अपनी पूरी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता, और न तो अपने समाज के लिए ही जितना करना

चाहता है कर पाता है। कम लोग हैं जो अपनी मनुष्यता को काम में रखते हुए ज्यादा दिना तक कष्ट भोग सकें। जरूर कष्ट में तपकर कुछ लोग ऊँचा उठते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का कष्ट में पतन हो जाता है, और जो थोड़े साहसी होते भी हैं उनकी समस्या घटते-घटते बहुत बड़ी रह जाती है। इसका अनुभव उन लोगों ने अपने जीवन में किया होगा जो लम्बे कष्ट या लम्पी बीमारी में गुजरे होंगे, और जिन्होंने अपने को समयने की कोशिश की होगी। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कष्ट-सहन चरित्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। यही बात अधिकार, प्रशंसा, वैभवं के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन गरीबी और भगीरो में एक अन्तर है। अमीर कभी अपनी अमीरी को छोड़कर ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन गरीब नहीं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के करोड़ों लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है।

७ मनुष्य अपने भीतर के मन और बाहर की परिस्थिति के मेल से चलता है। उसके विकास की बुनियाद यह है कि उसमें काम करने, और प्यार करने की साथ-साथ क्षमता होनी चाहिए। काम तो कुछ-न-कुछ सभी करते हैं, और कई लोग दिमाग में समाज विरोधी विष भरकर भी असाधारण क्षमता के साथ काम करते हैं। होना यह चाहिए कि काम सक्षम भी हो और सर्जनात्मक भी। क्षमतापूर्ण कार्य और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध साथ-साथ जरूरी हैं। प्रेम में और चाहे जो है लेकिन इतना तो है ही कि हम उस प्रेम को प्रेम नहीं कहेंगे जिसमें इस नीयत से किसीसे प्रेम किया जाय कि उससे हमारी किसी सवेगात्मक भूख की पूर्ति होगी। प्रेम अपने में पूर्ति है। उसका इतना ही अर्थ है कि हमसे अलग एक व्यक्ति है जिसके लिए हमारा दिल ठमठता है। हमारी आज की समस्या में काम और प्रेम के इस समन्वय का अभाव है। हमारी आर्थिक पद्धति ने जीवन के सहज और सुखद सम्बन्धों को तोड़ दिया है।

■ आज के पिछड़े देश उन्नत देशों की अपेक्षा कहीं तेज गति से उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ जाने की कोशिश में उन्होंने अपने सम्बन्धों के ताने-बाने को ढीला कर दिया है, कहीं-कहीं बिल्कुल तोड़ दिया है।

६ स्तौषजनक सामाजिक सम्बन्धों का विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जहाँ यह सही है कि अत्यधिक प्रतिद्वंद्विता सम्बन्धों को तोड़ देती है, वहाँ यह भी सही है कि अपर्याप्त व्यक्तिवाद से सर्जनात्मक वृत्ति कुठिल हो जाती है। इतना व्यक्तिवाद तो होना ही चाहिए जिससे मनुष्य अपने गुण और कौशल का अपने ढंग से प्रयोग कर सके।

हां, यह आवश्यक है कि वह अपने समाज के हितों और आवश्यकताओं के प्रति जाग-रूक हो। विकास में दो सिद्धान्त आचारभूत हैं एक, समता। दो, सामाजिक न्याय।

समता का इतना अर्थ तो हो ही कि सबके लिए अवसर और सामाजिक सुरक्षा की समानता हो।

न्याय का आधार उचित पुरस्कार है। पुरस्कारों में इतनी विषमता न हो कि धन या सामाजिक हेसियत की जत्यंत्रिक खाइ पैदा हो जाय।

(२) शिक्षण विकास की कुंजी

१० जैसा पहले संकेत किया जा चुका है पिछड़े समाज का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि पिछड़ापन एक कुप्पन बन गया है। उदाहरण के लिए चूक लोगों में अज्ञान है इसलिए वे गरीब हैं, वे गरीब हैं इसलिए बीमार हैं वे गरीब भी हैं और बीमार भी, इसलिए उनकी उत्पादन शक्ति बहुत कम है इसलिए वे दिनोदिन और अधिक गरीब होने जाते हैं। अक्सर यह हाता है कि गरीबी और दीनता के कारण उनकी ओर ध्यान तभी जाता है जब उनका दमन या शोषण करता होता है अन्यथा वे समाज में उपेक्षित रहते हैं। नतीजा यह हाता है कि पिछड़े देश की अधिकांश जनता राष्ट्रीय जीवन की धारा से बहिष्कृत-सी हो जाती है और उसका विकास में कोई योगदान नहीं हो पाना। इसलिए मानना पड़ेगा कि पिछड़ापन एक नाम है मनुष्य-शक्ति का सही और पूरा इस्तेमाल न होने का स्थिति का।

११ इस स्थिति का एक कारण यह है कि पिछड़े देशों में लोक-शिक्षण पर ध्यान बहुत कम दिया जाता है। जो कुछ पैसा शिक्षण पर खर्च होता है वह स्कूली शिक्षण में लगता है, प्रौढों के शिक्षण पर नहीं। लेकिन शिक्षण पर विचार करते समय यह तय कर लेना चाहिए कि पिछड़े देश में शिक्षण की क्या दिशा होगी, ग्रामी शिक्षण में ज्यादा जोर 'कन्स्यूमर' शिक्षण पर दिया जायगा या 'इन्वेस्टमेण्ट' शिक्षण पर। तात्कालिक लाभ देनेवाले शिक्षण के साथ-साथ अगर व्यक्ति के जीवन की स्थायी और मशीनीय मर्यादित देनेवाला शिक्षण भी नहीं मिलेगा तो समाज नहीं बनेगा।

१२ अगर हम मनुष्य-शक्ति के सही उपयोग की भावने रखकर विकास की बात सोचें तो आज जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं भिन्न बातें सामने आयेंगी। विकास का पारम्परिक 'आर्थिक' दृष्टिकोण गलत सिद्ध हो चुका है, क्योंकि सामाजिक और मानवीय कारणों की उपेक्षा की गयी है।

विकास के लिए यह बनिबाध है कि पिछड़ेपन के दो कट्टर शत्रुओं में पीछड़ा छुड़ाया जाय। वे हैं १ पारम्परिक प्रभाव (ट्रेडिशनल इन्फ्लिया), २ विषमता

चाहता है कर पाता है। कम लोग हैं जो अपनी मनुष्यता को कायम रखते हुए ज्यादा दिनों तक कष्ट भेड़ सकें। जरूर कष्ट में तपकर कुछ लोग ऊँचा उठते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का कष्ट में पतन हो जाता है और जो थोड़े साहसी होते भी हैं उनकी संख्या घटते घटते बहुत थोड़ी रह जाती है। इसका अनुभव उन लोगों ने अपने जीवन में किया होगा जो लम्बे कष्ट या लम्बी बीमारी से गुजरे होंगे, और जिन्होंने अपने दो समझने की कोशिश की होगी। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि कष्ट-सहन चरित्र-निर्माण के लिए अच्छा नहीं है। यही बात अधिकार, प्रशंसा, वैभव के लिए भी कही जा सकती है। लेकिन गरीबी और अमीरी में एक अन्तर है। अमीर कभी अपनी अमीरी को छोड़कर ऊपर भी उठ सकता है, लेकिन गरीब नहीं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के करोड़ों लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है।

■ मनुष्य अपने भीतर के मन और बाहर की परिस्थिति के मेल से चलता है। उसके विकास की बुनियाद यह है कि उसमें काम करने, और प्यार करने की साथ साथ क्षमता होनी चाहिए। काम तो कुछ-न-कुछ सभी करते हैं, और कई लोग दिमाग में समाज-विरोधी विष भरकर भी असाधारण क्षमता के साथ काम करते हैं। होना यह चाहिए कि काम सक्षम भी हो और सज्जनात्मक भी। क्षमतापूर्ण काय और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध साथ साथ जरूरी हैं। प्रेम में और चाहे जो है लेकिन इतना तो है ही कि हम उस प्रेम की प्रेम नहीं करेंगे जिसमें इस नीयत से किसीसे प्रेम किया जाय कि उससे हमारी किसी सवेगामक भूल की तृप्ति होगी। प्रेम अपने में तृप्ति है। उसका इतना ही अर्थ है कि हमसे अलग एक व्यक्ति है जिसके लिए हमारा दिल उमड़ता है। हमारी आज की सम्मता में काम और प्रेम के इस समन्वय का अभाव है। हमारी आर्थिक पद्धति ने जीवन के सहज और सुखद सम्बन्धों को तोड़ दिया है।

■ आज के पिछड़े देश उन्नत देशों की अपेक्षा वही तेज गति से उन्नति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ जाने की कोशिश में उन्होंने अपने सम्बन्धों को ताने-बाने को ढीला कर दिया है, कहीं-कहीं बिल्कुल तोड़ दिया है।

■ स्तोपजनक सामाजिक सम्बन्धों का विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जहाँ यह सही है कि अत्यधिक प्रतिद्वन्द्विता सम्बन्धों को तोड़ देती है वहाँ यह भी सही है कि अपर्याप्त व्यक्तिवाद से सज्जनात्मक वृत्ति कुठिल हो जाती है। इतना व्यक्तिवाद तो होना ही चाहिए जिससे मनुष्य अपने गुण और कौशल का अपने ढंग से प्रयोग कर सके।

हैं, यह आवश्यक है कि वह अपने समाज व हिंदी और आवश्यकताओं के प्रति जाग-
रूक हो। विकास में दो सिद्धान्त बाधारहित हैं एक, समता। दो, सामाजिक न्याय।

समता का इनका अर्थ तो हो ही कि मरने लिए अवसर और सामाजिक सरक्षण
की समानता हो।

न्याय का आधार उचित पुरस्कार है। पुरस्कारों में इनकी विषमता न हो कि
धन या सामाजिक हेतुसिद्धि की अन्यत्रिक खाई पैदा हो जाय।

(३) शिक्षण विकास की कुंजी

१० जैसा पहले संकेत किया जा चुका है पिछड़े समाज का सबसे बड़ा लक्षण
यह है कि पिछड़पन एक दुर्गन्ध बन गया है। उत्पन्न होने के लिए, बूढ़ों में
अज्ञान है इसलिए वे गरीब हैं, वे गरीब हैं इसलिए बीमार हैं वे गरीब भी हैं और
बीमार भी, इसलिए उनकी उत्पादन-शक्ति बहुत कम है इसलिए वे दिनोदिन और
अधिक गरीब होने जाते हैं। अकसर यह होता है कि गरीबी और दीनता के कारण
उनकी ओर ध्यान तभी जाता है जब उनका दमन या शोषण करना होता है
अथवा वे मनाज में उपेक्षित रहते हैं। नतीजा यह होता है कि पिछड़े देश की
अविकाश जनता राष्ट्रीय जीवन की धारा से बहिष्कृत-सी हो जाती है और उसका
विकास में कोई योगदान नहीं हो पाता। इसलिए मानना पड़ेगा कि पिछड़ापन एक
नाम है मनुष्य-शक्ति का सही और पूरा इस्तेमाल न होने की स्थिति का।

११ इस स्थिति का एक कारण यह है कि पिछड़े देशों में लोक शिक्षण पर
ध्यान बहुत कम दिया जाता है। जो कुछ पैसा शिक्षण पर खर्च होता है वह स्कूली
शिक्षण में लगता है, प्रौढा के शिक्षण पर नहीं। लेकिन शिक्षण पर विचार करते
समय यह तय कर लेना चाहिए कि पिछड़े देश में शिक्षण की क्या विधा होगी,
यानी शिक्षण में ज्यादा जोर 'कन्स्यूमर' शिक्षण पर दिया जायगा या 'इन्वेस्टमेण्ट'
शिक्षण पर। तात्कालिक लाभ देनेवाले शिक्षण के साथ-साथ अगर व्यक्ति के जीवन
को स्थायी और सशक्ती संपृक्ति देनेवाला शिक्षण भी नहीं मिलेगा तो समाज
बढ़ी बनेगा।

१२ अगर हम मनुष्य-शक्ति के सही उपयोग की सामने रखकर विकास की
बात सोचें तो आज जो कुछ हा रहा है उससे बड़ी भिन्न बातें सामने आयेंगी।
विकास का पारम्परिक 'आर्थिक' दृष्टिकोण गलत मिट हो चुका है, क्योंकि सामाजिक
और मानवीय कारणों की उपेक्षा की गयी है।

विकास के लिए यह अनिवार्य है कि पिछड़ेपन के दो कट्टर सन्तुओं से पीछा
छुड़ाया जाय। वे हैं १ पारम्परिक प्रमाद (ट्रेडिशनल इन्फिडेलिटी), २ विषमता

में विश्वास करनेवाले छोटे-म छोटे लोगो का समाज पर निरंकुश शासन । इसके लिए यह जरूरी है कि नयी चेतना और नये मूल्यावाले अधिक-से-अधिक लोग सामने आये और समाज में अपनी दामता और निष्पक्षता से अपना वजन पैदा करें । जब समाज का ढाँचा दृढ़ होना है तो वार्षिक पिछड़ापन तो होता ही है, साथ ही प्रशासन, सेती, श्रमिक आदि सब निम्न हो जाते हैं । स्वयं शिक्षण-महति, जो शिक्षा योजना की रीढ़ है, निकम्मी हो जाती है । स्पष्ट है कि पिछड़ा देश क्यों तब चरनेवागी स्कूली शिक्षा की प्रतीक्षा नहीं कर सकता । इसलिए जरूरी हा जाता है कि समाज में जो भी क्षमता, कोशल, शक्ति आदि आज फौरन मौजूद है उन्हें ही बढ़ाने की कोशिश की जाय । यह मान लिया जाय कि स्कूली शिक्षण विकास के कई साधनों में से एक—एक ही—है ।

१३ इस तरह विकास-योजना के हम नौचे लिखे मुख्य तत्त्व गिना सकते हैं .

१. सबसे पहले लोगों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विश्वास पैदा करना कि विकास धाद्यनीय ही नहीं, संभव भी है । इस भावना के हृदय में घुम बिना मनुष्य का पुरुषार्थ नहीं जगता । लोगों को लगना चाहिए कि वे अपन बच्चों को असमय मरने से बचा सकते हैं, ज्यादा खाना प्राप्त कर सकते हैं, और वे एक प्रगतिशील देश के नागरिक हैं ।

२. छेतिहर देश में सेती पर विशेष ध्यान नितात आवश्यक है क्योंकि वहाँ की जनता का जीवन और संस्कृति सेती से अनेक रूपों में जुटी हुई है । सेती के अन्तर्गत ये बातें हैं

एक, यह जाना जाय कि लोग अच्छी सेती की ओर मुड़ें इसके लिए किन प्रेरणाओं की आवश्यकता है ।

दो, शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर विज्ञान और सेती का ज्ञान कैसे दिया जाय ।

तीन, स्वयं छेतिहरों की शिविरों आदि के द्वारा सेती का शिक्षण दिया जाय ।

चार, सेती में विशेषज्ञ होने के लिए स्कूली सर्टिफिकेट पर जोर न दिया जाय ।

पाँच, छेतिहर मजदूरों के लिए सेती से बचे समय में निर्माण के कामों की व्यवस्था की जाय । ऐसे कामों की ग्रामीण क्षेत्रों में कमी नहीं है ।

३ उद्योग में तीन चीजें जरूरी हैं

एक धर्मियों के लिए आवास, स्वास्थ्य शिक्षण की व्यवस्था ।

दो मजदूर-मजदूरी को प्रोत्साहित किया जाय उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश न की जाय ।

तीन काम करते करते ऊँची ट्रेनिंग दी जाय ताकि श्रमिक अपनी क्षमता बढ़ाकर उन्नति कर सकें ।

४ सरकार की ओर से जोर डाला जाय कि हर कारखाने में हर तरह के श्रमिक या व्यवस्थापक के लिए आगे के शिक्षण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कारखाने की ओर से की जाय ।

५ इसी तरह प्रौढ़ शिक्षण का व्यापक पैमाने पर प्रबन्ध हो ताकि नागरिकता का स्तर उंचा उठे । विशेष रूप से बेकार पड़ी हुई श्रो-शक्ति के सदुपयोग की खान खोली जाय ।

६ माध्यमिक शिक्षण में कई सुधारों की ओर तत्वावृत्त ध्यान दिया जाय जैसे

घरे के और तकनीकी कोस,

शिल्पक प्रशिक्षण

प्राथमिक शिक्षण के क्षेत्र विस्तार के कारण पैदा हुई समस्याओं का अध्ययन,

विश्वविद्यालयों की ओर से करेस्पॉण्डेंस कोस की व्यवस्था ताकि अधिक-से-अधिक लोग लाभान्वित हो सकें ।

७ यह ध्यान देने की बात है कि पिछड़े देश को शुरू में विश्वविद्यालय या बहुत ऊँचे स्तर के विद्यालय खोलने की प्रतिवृत्ति से बचना चाहिए । विश्व का ज्ञान लोगों के पास पहुँचाने की व्यवस्था की जाय, न कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाय ।

१४ पिछड़ा देश सोचेगा, योजना बनायगा, और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ-न कुछ जाहिर उठानी ही पड़ेगी । ऐसे देश में राजनीति कभी-कभी ऐसे रास्ते पर जोर देती है जो आ मघाती होता है । उसमें बचना चाहिए । नये रास्तों की सतत तलाश, और आगे बढ़ने का हृदयक ही विकास की कुंजी है ।

—एडम कुल कृत 'एजुकेशनल स्ट्रेटजी फॉर डेवेलोपिंग सोसाइटीज' के आधार पर ।

नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और अपेक्षित तालीम की दिशा क्रान्तिवाला

आज मनुष्य ने चाँद पर घर बसाने की योजना बनाकर अपने अरमानों को ऊँचाई का उद्घोष कर दिया है। अपनी बुद्धि के सहारे इहलोक ही नहीं, परलोक के सुखों को भी ला उतारने का दावा वह अति प्राचीन काल से करता आया है। सुख-प्राप्ति की इस दौड़ में बृद्ध और जवान, शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर, सब शामिल हैं। लेकिन सुख की इस दौड़ को दुःख के द्वन्द्व में बदल देनेवाली चीज है आपसी प्रतिद्वन्द्विता और छोटी चपटों की चेष्टाएँ। इसी चेष्टा में हर आदमी अपने को दूसरों से अलग रख विशिष्ट बनने की अनेक योजनाएँ छोटे-बड़े पैमाने पर बनाता है। पक्ष, पक्ष, बाद, आदि इस अणुमाप के विभिन्न रूप हैं। परिणाम यह है कि सुख की चाह में उलझाव की एक भयंकर स्थिति समाज में पैदा हो गयी है।

सम्बन्ध का आधार ?

जब किसी उलझाव का मुलझाव पकड़ से बाहर हो उठता है तब चतुर्मुखी प्रतिभा-सम्पन्न मनीषी कोई नया सिरा ढूँढ़ने का इशारा करते हैं। कुछ इसी तरह का सकेत गांधी ने दिया और प्रचलित कोणों से भिन्न कोण जीवन को देखने का सुझाया। यह भिन्न कोण क्या है ? 'अलगाव' की जगह 'लगाव' के बिन्दु से जीवन को देखना, 'विशिष्ट' की जगह 'सर्व' का नया जीवन-मूल्य विकसित करना।

'सर्व' के इस मूल्य को व्यक्ति का संस्कार बनाने की प्रक्रिया को नाम दिया 'नयी तालीम'। नयी तालीम के 'सर्व' में अमीरी गरीब साथ है, शिक्षित-अशिक्षित साथ हैं बृद्ध-युवक साथ हैं सवण भवण साथ है तो एक जिज्ञासा हाती है, कि क्या स्त्री-पुरुष भी साथ हैं ? क्यों नहीं, भाई-बहन, माँ-बेटा, चाप-बेटी, पति-पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष साथ ही तो हैं। यह उत्तर मिलता है। फिर भी प्रश्न रह जाता है कि क्या स्त्री स्त्री के नाते पुरुष पुरुष के नाते भी साथ है ? ऐसा साथ जिसको किन्हीं आवरणों की, परम्परा की, आवश्यकता न हो ? जिसका आधार मात्र मानवीय हो, सत्यता हो ?

आमार का प्रश्न उठते ही हमारे शास्त्र, धर्म, संस्कार, मान्यताएँ परम्पराएँ एक अटकाव ला देते हैं। एक विस्मय, एक भय पैदा कर देते हैं। बिना किसी परम्परागत मान्यतावाले सम्बन्ध में समाज के तथाकथित व्यवस्थाप्रिय लोगों

को नयकर अनीति और अराजकता का दर्शन होने लगता है। अनीति और अराजकता का यह काल्पनिक भय खड़ा कर सम्पूर्ण मानव के अनीति को निःसत्त्व बनाने और दबा देने से क्या शान्ति, व्यनस्था और विकास सम्भव है ?

मुक्ति की आकांक्षा नयी जकड़ में

स्वतंत्र भारत की परतंत्र नारी इस दबाव को महसूस करने लगी है। वह इससे मुक्त होना चाहती है। लेकिन मुक्ति की दिशा नहीं सूझती, तो मुक्त-भोग को ही बरण कर लिया है। धन, यौवन, रूप, और बुद्धि बाजार में उसकी मुक्ति की प्रेरणा के प्रतिद्वन्दी बनकर खड़े हैं। बाजार का यह चौराहा इसे उसके मानृत्व से ही मुक्त किये दे रहा है। उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसकी निष्ठा, उसकी सहिष्णुता, उसके सतीत्व का लोप होता जा रहा है। मुक्त जीवन के भ्रम में वह देह के बन्धन में जकड़ती जा रही है। आज की शिक्षित और स्वतंत्र महिला को अपने नस्ल-शिक्ष के बनाव-ठनाव का जितना क्याल दूसरों की खानिर करना पड़ता है, उतना अशिक्षित महिला को नहीं। शिक्षण और सम्मता का आज का पैमाना यह साम-सच्चा, अग्र-प्रत्यक्ष का उभार निखार और चटक-व-भटक-व हो रहा गया है। एक सिविल म पीएच० डी० की छात्रा को कहते सुना, "यहाँ तो कपड़े छाने बेकार हो गये।" "क्यों भई, पहनो न, कोई रोकता है क्या?" "क्या पहनें, कोई देखनेवाला भी है?"

इस चकाचौंध के बीच एक मिनट ठहरकर सोचना पड़ता है कि मुक्ति की जो चाह थी, वह किसमें? दबाव से? दबाव जो स्त्री के ऊपर पुष्ट का है, दबाव जो मानवता पर पशुता का है, अगर उससे मुक्ति की चाह थी, तो इस प्रयास में उसके चित्त पर के दबाव ममाप्त हुए, घटे या और बड़ हो गये? अपने जीवन के सत्त्व को, व्यक्तित्व के अस्तित्व को उसने स्वीकारा या नकारा? मुक्ति के इस अभियान में उसको पुष्ट का भय बड़ा या घटा? ये सवाल भारत ही नहीं, विश्व की नारी के सामने हैं।

इस अग्रिम तथ्य से कौन इन्कार करेगा कि बावजूद मह-शिक्षण के, बंधे-से-बन्धा मिलाकर हर क्षेत्र में स्त्री का आगे आना सम्भव नहीं हुआ है। य भय, ये दबाव घटे नहीं, बढ़े हैं। आज अकेली लड़की न परिचितों में निश्चित है, न अपरिचितों में, उसकी सुरक्षा न घर में है, न बाहर, उसके लिए न फर्स्ट क्लास का सफर निरापद है, न बड क्लास का, हन और धन से भिन्न उसके व्यक्तित्व का गौरव न धर्म को मान्य है, न शिक्षण को। राज्य और व्यापार का तो आवार हो है रूप और धन।

इस परिस्थिति के दर्द से पीड़ित एक स्वर—“हम समझ नहीं पाती कि हम ‘आउट ऑफ डेट’ अच्छे हैं, या वह जो ‘अपटूटेड’ है। “वात क्या है ?” “तरक्की करते-करते पति ऊँचे पद पर पहुँच गये, उनके दिमाग ऊँचे हो गये, रहन-सहन का दर्जा ऊँचा हो गया, उनके सामने हम पिछड़ रहे हैं।” “जब आपको अपने पिछड़े-पन का एहसास होता है तो क्यों नहीं उसे छोड़ देती, रुझियो को क्यों पकड़ रखा है ?” “क्या कहती हो, रुझि ? अरे, तो क्या कब्र में जाकर बोयर और शराब पीने लगें, मर्दों की कमर में हाथ डालकर नाचने लगें। हमारे साहबों की यही ताजिन्दगी हमारे सामने है।” अगर इस ‘अपटूटेड जिन्दगी’ में रुचि लेकर और भी जानने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि स्क्व-कालेजों की प्रिन्सिपल्स तब अक्सरों को लड़कियाँ भेंट करती हैं। यह गजराता पेरु हाता है विद्यालय की तरक्की के लिए, वह अपसर होता है समाज की व्यवस्था बनाये रखने के लिए, यह पत्नी होती है, इस सबको आज्ञा-मर्दास्त करने और अपने पति की तरक्की के लिए ऊँचे अधिकारी का मनोरंजन करते हुए अपना पातिव्रत्य देने के लिए। शिदाग के इन सौदो, तरक्की के इन मूल्यों और नारी के प्रति भोग के इन दृष्टिकोणों को रखकर इन्सान अपना बौनसा विकास करना चाहता है ?

विकास या अध पतन ?

अगर यह सीढ़ी विकास की नहीं है, अध पतन की है, तो इसके प्रति विद्रोह कौन करेगा ? विद्रोह की ताकत कहाँ से आयेगी ? रूप, यौवन और धन की डेरी में से ? भय, अविश्वास और सन्देह की नीमियों में से ? या इस धिनौने पातिव्रत्य में से ? यह पातिव्रत्य, जो नारी-जीवन को नि सत्य बगानेवाला अभिराज सिद्ध हो रहा है, स्त्री को सिर से उतारना ही पड़ेगा।

जो शास्त्र, समाज, वातावरण, परिवार अपनी कन्या के लिए विवाह और पातिव्रत्य की किमी भी कीमत पर जीवन का अनिवार्य अंग मानता है, वह क्यों नारी के धिनौने व्यापारों को सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता है बल्कि खुद ही उसे बलाता भी है ? एक ओर देवी कहकर पूजता और दूसरी ओर नरक का दरवाजा कहकर निरकारता क्यों है ? आज की नारी को अपने ऐसे भातों प्रसक्तों, आराधकों से चाहे वह निकट सम्बन्धी ही क्यों न हो, जूझने की हिम्मत करनी होगी। कभी-कभी नये खून में जोश आता है, लेकिन ‘तजे कंत नृप बनितन’, धर्म-क्षेत्र में मोह-भ्रम हुए अजुन की स्थिति में पड़ जाता है। ‘जब अपने ही विरोध करते हैं तो सहा नहीं जाता।’

मैं उन सबके सामने एक ही सवाल रखती हूँ कि ‘सहा नहीं जाता’ कहकर तुम्हारा घुटना टेकना सहना नहीं तो जोर क्या है ? जब इस स्थिति को अपमानित

होकर सह सकती हो ता, इसने मुक्त होने का दर्द समझान क्या नहीं सह सकती ? वह सहना जोते-जोते मरण है, यह सहना मरते दम तक जीना है । उस सहने में हम नरक का द्वार बने रहने हैं, इस सहने में सर्वत्र का दरवाजा खोले हैं । अपनी सहन-शक्ति को हमें मानवता के ध्वस में से निकालकर नयी रचना में लगाना है, शान्ति हमारे अन्दर है ही, उसे धन, रूप और यौवन से दिखले वैभव से निकाल प्रेम, पुरुषार्थ और विश्वास की नयी राह पर लाना है ।”

हो सकता है पुरुषार्थ को धन का और प्रेम को रूप का सामना करना पड़े, इन नये मूल्यों को कुचलने और दबा देने के पडयन किये जायें, आज के सम्बन्धों की दीवारें लटकाई जायें, कुटुम्ब की चहारदीवारी टूटे और भीतर का सब बाहर आ जाय, दाम्पत्य की बड़ियाँ भी धुल जायें । सम्भव है लड़कियों के सामने अविवाह की स्थिति पैदा हो जाय, पर वह स्वल्प होना होगा कि प्रत्येक अश्विकर स्थिति को स्वीकारेंगे, पर शास्त्र नहीं, परतन्त्रा नहीं । अपने अस्तित्व का लोप और अश्विकत्व की हत्या में भागीदार नहीं बनेंगे । तय करना ही होगा कि शिक्षण के सह को कीचड़ में से निकालकर जीवन में स्थापित करेंगे, केवल आर्थिक, राजनैतिक ही नहीं परन्तु सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को भी सहजीवन की नींव पर ही विरसित करेंगे । आज एक व्यक्ति दूसरे के सामने है, साथ नहीं । स्त्री-पुरुष सह-जीवी नहीं, संरक्षित है । इसीलिए मज्जित है । बन्धे-बन्धे-कन्या मिलाने का हौनला भी हृदय को हृदय से मिलने नहीं देता । तरह-तरह के भय सामने खड़े होते हैं ।

मही है कि हृदय मिलाने के पहले हृदय में प्रेम और विश्वास की पूँजी जमा करनी होगी, आज के खाली दिलों को लेकर मिलाने भी जायेंगे तो टकरायेंगे । हमारी बुद्धि समृद्ध है, बाहर से भी हम समृद्ध हैं, पर अन्तर खोखला है । इसे निर्भयता, दृढ़ता और विश्वास में अतिश्रुत करना होगा । इन्सान इन्सान के बीच के स्वामित्व की भूमिका को हटाकर सम्यक् की प्रतिष्ठा करनी होगी । तब गान्धी की बल्यता का एक दिल मानव भारत ही नहीं, विश्व की समस्याओं का मुकाबिला कर सकेगा, तब वह खाँद पर ही नहीं, ब्रह्म में भी धाम करेगा ।

अपेक्षित है दिव्य की मधुमिद बढानेवाली शिक्षा, पुरुषार्थ जगानेवाली शिक्षा, सहजीवन में लिए ही जीवन देनेवाली शिक्षा । यह शिक्षा आज की प्रतिद्वन्द्विता, परीक्षा और परतन्त्रा की शिक्षा से एकदम भिन्न होगी !

शान्तिवाला—सत्यापिका सत्तालिका, जीवनभारती, शिक्षादरदाम, धलीगढ़ ।

यह असंतुलित विकलांगी विकास या पिछड़ापन ?

रामचन्द्र राही

विकास की बात होती है तो अनायास निगाहे भारत के विशाल धागन में पँछ जाती हैं और तब भारत की एन ऐसी तस्वीर सामने आ खी होती है जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे महानगर अपनी विराट बापा में विकास का अद्यतन पैमाना समायें हुए होते हैं, और रौंद, मुसहरी, देवरी, रोगा-जँस गाँव भी होते हैं जो विकास के नहीं, अविकास के यानी पिछड़ेपन के निम्नतम स्तर निर्धारित करने में सहायक होते हैं। इस विराट दर्शन से थककर निगाहे शिथिल हो जाती हैं, तब भी, कुछ दृश्य अटक रहे जाते हैं पलकों में। ये दृश्य एकसाथ पिछड़ेपन, विकास की आकांक्षा, दिशा तथा उसके पैमाने की ओर संकेत करते हैं।

• बिहार का एक सर्वोदय आश्रम। सूदूर जंगल में बसे एक गाँव का करीब ८-९ साल का लड़का आया है इलाज में। सूखी हड्डियों पर काली चमकदार पमड़ी, आँखों में पीलापन, शरीर के अनुपात में सिर की गोलाई कुछ अधिक बड़ी, और गुब्बारे-सा फूला हुआ पेट। साथ खाने बैठता है तो मुँह ३० साल के जवान से बूना भात खा जाता है, फिर भी आँखों में तृप्ति के नहीं, अतृप्ति के ही भाव झलकते हैं, बार-बार रसोईघर की ओर ताकता और हर अंदर से बाहर आनेवाले आदमी का कुछ पाने की आशा लिये हुए सकुचाता-सकुचाता अपनी कोई माँग पेश करता है। डाक्टर की हिदायत उसे बार-बार सुनायी जाती है कि इससे अधिक खाने पर रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी और वह हर बार सिर नीचे गड़ाकर लगभग खाली घाली में ताकने और कभी-कभी जूठे हाथ की उँगलियाँ चाटने लगता है। परोसनेवाले को कुछ-न-कुछ घाली में डालना ही पड़ता है और तब उसके चेहरे पर आयी लज्जा भर की चमक देखते ही बनती है। न जाने शिनती पीढ़ियों की धनीभूत अतृप्ति के बीच तृप्ति के कुछ लमहे इस पीढ़ी के लिए। मन कहता है, दवाखाने का डाक्टर भला इसको क्या रोग-मुक्त करेगा, उसे तो शायद मज्र क्या है और कितना पुराना है इसका एहसास भी न हो।

• उत्तरप्रदेश के एक ऐतिहासिक नगर की मुख्य सड़क का एक नुकड़। एक मजदूर लगातार दरोगा को भरी स-भरी गालियाँ बकता जा रहा है। बीच-बीच में पोपणा भी करता है—'साला, हम भी बोट देकर सरकार बनाता है, तुम क्या तुम्हारे बाप भी बोट के लिए हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। बीच-बीच

मे वह जोर-जोर से हाथ-माँव पटकता है। चार और मजदूर उसे पकड़कर दबाये हुए हैं। फिर भी उसमें न जाने कहाँ से बला की ताकत आ गयी है। सबसे अपने को छुड़ाकर एक ओर भागने को होता है कि उस ऊँचे चबूतरे से नीचे आँवा गिरता नाक और मुँह से खून बहने लगता है। पूछने पर पता चलता है कि उसकी कमाई इधर एक साल से कुछ अधिक होने लगी है। लेकिन बुरी सगत में पड़ गया है। दारू खूब पीता है और सड़को-चौराहों पर बड़े घर की बहू-बेटियों पर 'बोली कसता' है। आज पुलिसवाले पकड़ ले गये थे दरोगा के पास, उसने दो-तीन हूएटर जमा दिये हैं, सब से ही पागल की तरह बकझक रहा है।

“क्या बताऊँ साहेब, दूर देहात में इसका भरा-भूरा परिवार है। आया था तो इतना सीधा-सादा, नेक और ईमानदार, कि हम लोग सोचते थे कि यह शहरी जिन्दगी के लायक नहीं। लेकिन सब इसकी जेब में इतने पैसे मही रहते थे, जितने आज रहते हैं। अब पैसा क्या कमाने लगा कि आदमी से शैतान हो गया।” मैं वहाँ अधिक देर ठहर नहीं पाता, सेबी से आगे बढ़ जाता हूँ।

×

×

×

• मैं जिम मुहल्ले में रहता हूँ वहाँ के कुछ रईम और रईसी की आकाशा पालनेवाले लोग बरसात के मौके पर मुहल्ले के बीचो-बीचवाले तिराहे पर हर साल कजरी, कच्चाली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया करते हैं। कार्यक्रम रात के १०-११ बजे से शुरू होता है और सुबह के ८-८½, और कभी-कभी १०-११ बजे तक चलाता है। उन दिनों रात में न तो पास-पड़ोस में कोई सो पाता है, न कोई काम कर पाता है, इसलिए अवसर जब वह आयोजन शुरू होनेवाला होता है तो मैं कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना लेता हूँ। इसी तरह के एक बहाने का कार्यक्रम पूरा करके एक बार वापस लौटा तो देखा कि सुबह के आठ बजे भी पूरी उमंग के साथ वह आयोजन चल रहा है।

एक मोटे धुन्धुले बदनवाली अधेड़ उम्र की नर्तकी मंच पर कजली गा रही है। उसके हाव-भाव में अफ़्रीक़ीयता की कोई कमी नहीं है, और ८-१० साल के छोटे बच्चों से लेकर ६०-७० साल के बड़े-बूढ़ों तक सबके सब पूरी तन्मयता से उसमें मजा से रहे हैं।

तभी एक सफ़ेद बालोवाले रईम-से दीख रहे सम्जन अपनी नाक की नोक तक लटक आये पतले फ़्रेम और मोटे रीरोवाले चश्मे को जरा हाथ से संभारकर १२-१३ मात्र की एक लड़की की ओर धूरते हुए कहते हैं “बाईगी, बीच-बीच में ऊँ जवन पटकार घटनी होइ इहो के स्वाद मिलत रहे के चाही।” मैं अपनी आँखों

मे देख रहा हूँ कि यह मासूम लड़की अलसायी-सी उठ खड़ी होती है और उस अघेड नर्तकी की तरह अश्लील प्रदर्शन के सीखे हुए पाठ दुहराने लगती है। दरक-मण्डली में एन नयी रोनक-सी आ जाती है।

‘वाह-वाह, चमेली तो गुलाबों से भी अधिक खुशबूदार है!’ एकसाथ कई लोग रुपये-दो रुपये के नोटों के साथ अपने मन का कीचड़ उछालते हैं। और मेरे लिए और अधिक देर तक वहाँ ठहरना असम्भव हो जाता है।

×

×

×

• इटारसी जवशन पर मद्रास जानेवाली डीलक्स एक्सप्रेस आकर खती है। मैं तीसरे दर्जे के वातानुकूलित डब्बे के सामने जाकर खड़ा होता हूँ, जिसमें बैठने की गद्दीदार कुर्ियाँ होती हैं। पहले तो मेरे बहुत मामूली लिबास को देखते ही कण्ठकटार फटकार देता है “यह ‘एयर कण्डीशण्ड’ डब्बा है देखते नहीं?” “देखता हूँ, लेकिन दर्जा तीसरा है, यह भी तो दिखाई दे रहा है?”—मैं प्रश्न में ही जवाब देता हूँ। “लेकिन इसमें वैसे अधिक लगे हैं।” “मैं छुटाने को तैयार हूँ।” और तब मुझे अन्दर घुसने की इजाजत मिलती है। अंदर मेरी आँखें चौंख रही हैं कि क्या सचमुच इसमें कोई मेरी तरह तीसरे दर्जे का भी यात्री है। कोई नजर नहीं आता। बाहर गर्मी है, लेकिन डब्बे के अन्दर कुछ ठंडक-सी महसूस होती है। घादर बाहर नहीं है। इसलिए बने से गमछ निकालकर कान पर लपेट लेता हूँ, और पहनी हुई घोंती का एक हिस्सा ओढ़ लेता हूँ।

मुझे इस लिबास में देखकर दो-तीन बच्चे खिलखिलाकर हँस पड़ते हैं। एक तन्ही गुड़िया-सी बिलिया अपने माँ-बाप का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करने के लिए कहती है “ममी, डेडी, लुक देअर, हाऊ बग्डरफुल! लुक्स लाइक ए ममी।” और मम्मी-डेडी मेरी ओर क्षणभर ताककर अपनी खीसे निपोंड़ लेते हैं। गाडी की रफ्तार तेज हो गयी है, और अतक मैं पूरे डब्बे के आकर्षण का केन्द्र बन चुका हूँ। बच्चे बार-बार मेरी ओर ताकते, और विविध प्रकार की मकलें उतारते हैं। मेरी सीट की चार-पाँच कतार पीछे बैठे एक सरदारजी कुछ गुस्से में बहबहाते हैं, “कैस-नैसे ‘अनकलथरह’ लोग पाय जाते हैं इम इन्दु ता म। ऐसा लगता है कि इस देश में सम्पत्ता नाम की कोई चीज कुछ है ही नहीं। यूरोप में ता।”

“कितना ‘बैट इम्पेशन’ बेबीज के लिए ‘बोयट’ कर रहा है यह ब्रूट।”— सरदार जी के बगल में बैठे एक दूसरे सज्जन घुसफसाते हैं। मुझे लगता है कि आजाद भारत की किसी मुलाम बम्नी का कैदी बन गया हूँ।

मेरी पलकों मे रेती के भारीक कण चुभने लगते है । इन दृश्यों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाता । पिछड़ेपन, और विकास के कुछ सदर्थ अजीब विसंगतियों के साथ चित्त पर छा जाते हैं ।

भूख और भूख

जहाँ भूख-ही-भूख है, पीड़ियों स जो पेट की ज्वाला जल रही है, वह कभी बुझी नहीं । तन का लह निचूड़ता रहा मन के भाव सूखते रहे । जहाँ सयम पहली और (स्मिहान्त) सबके आखिरी माँग है 'भात की, कभी कोई दूसरी आकांक्षा पैदा भी होनी है तो इस भूख की आग में जल जाती है, वहाँ के पिछड़ेपन की ध्याख्या क्या की जाय, और उनके विकास की व्यूह-रचना क्या हो ? अगर उनसे पूछा जाय जो इस परिस्थिति में मरते जीते हैं तो उनका एक ही जवाब मिलेगा—कोई योजना करनी है तो ऐसी करो कि भरपेट भात मिले । ठीक भी है, भरपेट भात तक नहीं मिले तो इससे बढ़कर क्या होगा पिछड़ापन और इसे दूर करने की योजना से बढ़कर विकास की कौनसी होमी दूसरी योजना ?

आज की जो परिस्थिति है, उसमें तो ये भूखें लोण पेट भरने के लिए कालो, बाजारा, नगरा, और महाननरो की खाक छानते हैं । तन (धम, सौंदर्य या प्रतिभा) बेचते हैं, पेट भरता है, लेकिन भूख फिर भी भेय बदलकर लौट आती है और भी विकराल बनकर । इस भूख से कोई दारु पीकर, कोई नर्तकी के अपलील प्रदर्शनों में खोकर, कोई 'डिप्लोमेट' या अन्य किसी कीमती अप्रैजो नरो की बोतलों में डूबकर और इसी तरह के न जाने नितने साधनो-असाधनो के सहारे मुक्त होना चाहता है, लेकिन अनृति है कि बड़ती ही जाती है, घटने का नाम नहीं लेती । यह भूख सनिक सम्म और आकर्षक बनती है तो सत्ता लिप्सा का रूख धर लेती है, और जब फैलकर मुट्ठी की बणिह्वा बन जाती है तो पूरी मानवना कराह उठती है । साधनो-असाधनो से अपने की छल रहे टुकड़ों में विभाजित हमलोग अपने को सम्म घोषित करने के लिए दूसरों को असम्म घोषित करते चले जाते हैं । हम विकास के नय पैमाने निर्धारित करते हैं, उस ओर तेजी से दौड़ते हैं, अक्सर अपने आपको पहले नम्बर पर रखने के लिए दौड़ लगाने में अधिक दूसरों को घक्कियाते हैं, और विकास की तथाकथित अमुक मजिस्त्र पर पहुँचकर पीछे छूट गये गिरते-पड़ते और लुढ़कते लोगों को मिछड़े हुआ की सजा दे डालते हैं ।

आज का हमारा शिक्षण (सिर्फ भारत का ही नहीं, मारी दुनिया का) इस बेतरतीब और अमन्युलित विकलागी विकास की धारा को मोड़ने का काम नहीं करता, सिर्फ इस स्थिति को कायम रखने का संरजाम मुहैया करता है ।

आज भी बिहार के छोटीनामपुर अनुमाहण का आदिवासी चौद पर पहुँचने-
 वाली दुनिया से मुह मोड़कर अपनी स्वायत्तता कायम रखने के लिए क्या सघर्ष
 करता है ? क्यों वह चाहता है कि हमारे जीवन की संरचना में बाहरी हस्तक्षेप न
 हो, नहीं तो हम नष्ट हो जायेंगे ? हम तथाकथित विकसित लोग इस आदिवासियों
 का पिछड़ापन कहते हैं और ये पिछड़े आदिवासी हमारे विकास से दूर भागकर अब
 तक की बात पिछड़ेपन और विकास की परिभाषा के आगे प्रश्नचिह्न खड़े कर देते
 हैं । हम उनके इस प्रश्न की अपेक्षा कर सकते हैं करते रहे हैं, उस क्या कहेंगे ?
 उस विकृता में ही वे आदिवासी जीवन के करीब जाते हैं और विकास के अद्यतन
 वैभव में नज़रत करते हैं । क्या ये भी उपेक्षणीय हैं ? या पूरे समाज के विकास
 की दिशा के सामने एक बड़े प्रश्नचिह्न के रूप में खड़े हैं ?

आदिवासी जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करने में लेखकीय मर्यादा अबतक हुए
 विकास-कार्यों को व्यर्थ घोषित करने की उतनी नहीं है जितनी कि उसके असंतुलित
 क्रम को स्पष्ट करने की है ।

सत्ता का बहुविकीयपन

एक क्या है आदिवासी जीवन रचना में और आज की विकसित समाज रचना
 में ? आदिवासी समाज (और शायद हर समाज कभी-न-कभी आदिवासी रहा होगा)
 की रचना आज भी मनुष्य के साथ मनुष्य के सम्बन्धों और परस्पर की पूरक
 आवश्यकताओं पर आधारित है । उनके समुदायों में व्यक्ति का जीवन एक-दूसरे के
 जीवन के साथ गुंथा हुआ है । इसीलिए उनकी बीच की निर्णायक शक्ति न धर्म की
 सत्ता है न राज्य की सत्ता है न धन की सत्ता है । इसके विपरीत सम्य समाज
 का प्रारम्भ ही हुआ था धर्म की सत्ता से जो राज्य-सत्ता की बरास्ता धन
 की सत्ता तक पहुँचा हुआ है । धर्म और राज्य की अवशेष सत्ता धन की
 सत्ता में घुल गयी है और धन विज्ञान को खरोदकर मानव का पथ निर्देशक
 बन गया है । धन की सत्ता अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचकर अब मानव की चेतना को
 निगलने लगी थी तो उस चेतना का विद्रोह मानवीय उद्घोष के साथ प्रगट हुआ
 था । दुनिया ने उस नये लाल सितारे का दर्शन किया था लेकिन धन की सत्ता
 ने विज्ञान की यांत्रिक सत्ता का आवरण ओढ़कर उस नये सितारे की लाली
 को ढँक लिया जान पड़ता है । इसलिए सारी सत्ताओं की सीमाओं को तोड़कर
 मानवीय चेतना मुक्त समुदायों में प्रगट होना चाहकर भी एक नये वाद की सत्ता के
 बदलाने में बंद हो गयी है ।

फँसी सत्ता सिकुड़ा मानव

विकास और व्यवस्था के आकषक और छलिया रूप में प्रगट हुई ये 'सत्ताएँ' मानव को मानव में तोड़ती आयी हैं। वैभव की दुनिया फँसती गयी है और इमान को जिन्दगी दूधती-बिखरती गयी है, क्योंकि विकास के क्रम में केन्द्रबिन्दु मनुष्य का सम्बन्ध नहीं रहा है। वैभव को विभूति मनुष्य नहीं बन पाया है। शांति और व्यवस्था के नाम पर मनुष्य मनुष्य के बीच होनेवाले टकराव (जो जुड़ने के क्रम में सहज थे नहीं तो आज के मनोवैज्ञानिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए दम्पति को आपस में खुरकर बगड़ लेने की सलाह क्यों देने ?) आपसी टकराव से समाज को बचाने के लिए एक तीसरी शक्ति की मनुष्य में ईजाद की और वही शक्ति 'सत्ता' का रूप लेकर मानव के लिए भस्मासुर बन गयी। उसकी शक्ति बढ़ती गयी बापरे बढ़ते गये। आज वह शक्ति पूरी दुनिया को मकानों इफे सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने की क्षमतावाली हो गयी है और उसके पोषक दापरे राष्ट्र के नाम से घरती के छोटे-बड़े भूखण्डों के रूप में विकसित हो गये हैं। शक्ति की इस अवरिजिता और दापरी की इस व्यापकता में मनुष्य इतना लघु और दूधे-बिखरे रूप में हुरदम अपनी अंतिम घड़ियाँ गिनने को विवश हो जायेगा, ऐसा कब, किसने सोचा था ? लेकिन आज यह नभ्य परिस्थिति हमारी आँखों के सामने है।

इस 'सत्ता' (जिसकी बुनियादी शक्ति हिंसा के सिवाय और कुछ नहीं है ?) के इद-गिद की विकसित यह सम्पत्ता एक ओर विपुलता और सेवक के जनने द्वय भोग तक सिकुड़ आये सम्बन्धों से पोषित है तो दूसरी ओर शोषण और दमन की चक्की में गिरने करोड़ों इन्सानों की जीवित लाशों की बुनियाद पर टिकी है। मानव-चेतना इस स्थिति से विद्रोह कर रही है, और अब व्याकूलता की कराह मुखर हो रही है, लेकिन इसकी क्या गारण्टी है कि पुरानी सत्ता फिर किसी नये रूप में इसे दबा नहीं देगी।

एक बड़ा प्रश्नचिह्न

विकास और सम्पत्ता के खोखले मानदण्डों में टूटकर बिखरी इन्सान की जिन्दगी को देखकर ही शायद आदिवासी इस सम्पत्ता से दूर रहना चाहते हैं। और हम देख सकते हैं कि सम्पत्ता में दूर रहकर भी वे अरने जायस अपने परिवार से, अपने पड़ोसी और ग्राम समुदाय में अलग नहीं हैं। अब कि इसके विपरीत हम 'सम्य' लोग समुदाय से क्या, पड़ोस परिवार और यहाँ तक कि अपने आपस भी कटो हुई जिन्दगी का भार बो रहे हैं।

इस विश्लेषण के आधार पर आदिवासी जीवन को 'मॉडल' के रूप में पेश करना हमारा लक्ष्य नहीं है, केवल उसकी जीवनी शक्ति को सामने लाने का प्रयत्न है—दिशा-निर्धारण के लिए। यह एक तथ्य है कि आदिवासी समुदाय अपने आप बहुत कम दूटते हैं, जब भी दूटते हैं तो बाहरी प्रहारों से। और हमारी 'मम्य रचना' तो ऐसी है कि उसमें हम अपने आप दूटते रहते हैं।

समाज जन्मते ही मर गया

समाधानकारो विकल्प की तलाश में हम बहुत पोछे मुडवर देखना हींगा, वहाँ जहाँ से मनुष्य के साथ मनुष्य के होनेवाले टकरावों और उसके दुष्परिणामों से समाज को बचाने के लिए 'तीसरी शक्ति—सत्ता' का जन्म हुआ था। वास्तव में जब उक्त सत्ता का जन्म हुआ तभी 'समाज शिरु' को 'धर्म' छु गया और आज हम यह कहने की धृष्टता करना चाहते हैं कि जिस हम 'समाज' कहते हैं वह समाज 'सत्ता' का ही एक छद्म रूप है। इसीलिए समाजवादी ज्ञान्ति की निष्पत्ति मुक्त मानवों के मुक्त समुदाय के रूप में न होकर एक नयी साम्यवादी सत्ता के रूप में हुई, जो मानव के लिए पहले की सत्ता से कम जकड़नेवाली साबित नहीं हुई।

यह 'सत्ता' विकसित कैसे हुई? तालीम से इसका क्या सम्बन्ध है? इस प्रश्न के उत्तर में ही एक बुनियादी बात स्पष्ट होती है कि सत्ता के पक्षधरों का निर्माण करने के लिए विशेषज्ञों की तालीम शुरू हुई। धर्म की सत्ता में धर्म के विशेषज्ञ कुछ लोग बने, राज्य की सत्ता में राज्यशास्त्र के विशेषज्ञ कुछ बने, और 'सत्ता' का ज्यो ज्यो फैलाव होता गया, 'तालीम' भी उसके पोषण के लिए उसी आवश्यकता के अनुसार और अनुपात में बढ़ती गयी। जब जो सत्ता सर्वोपरि रही, तब उसने उसके अनुस्तर की तालीम चलायी और 'विशेषज्ञ' पैदा किये। यह सिलसिला भारत में अंग्रेजी सल्तनत स्थापित करते समय भी जारी रखा गया। उसे जरूरत थी हीन चेतनावाले मियाँ स्वाभिमानी गुलामों की और मेकाले साहब ने उसकी ब्यूह रचना तैयार कर दी। देश उन पड़े-लिखे सम्म गुलामों से पट गया। वे अंग्रेजी 'सत्ता' के भारतीय स्तम्भ बने रहे। आजादी के बाद भी चूँकि विकास की दिशा वही 'सत्ता-निर्द्धत' रही, इसलिए कोई बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी, और 'सत्ता' के पुजों का निर्माण कार्य 'तालीम' के सुन्दर 'साइनबोर्ड' के साथे में आज भी चल रहा है।

इस पूरी तालीम की योजना में 'समाज' कहीं नहीं रहा। समाज अगर रहता, तो विवास की ईकाई समाज का हर सदस्य होता। 'सर्व' को छोड़कर 'अल्प' को लेकर आगे बढ़नेवाली सत्ता शोषक तालीम के कारण मानव विकास की धारा

आरम्भ में गुमराह हो गयी। उसकी पद्धति और उसके साधन अमानवीय हो गये।

गान्धी ने इस बुनियादी मूल को परखकर ही ऐसी तालीम की योजना प्रस्तुत की थी, जिसमें 'सर्व' के शिक्षण और फलस्वरूप 'सर्व' के विकास की योजना थी। लेकिन वह योजना 'सत्ता' की शक्ति से दबकर रह गयी।

लोकतांत्रिक सत्ता आज अपने नवीनतम रूप में भी 'अल्प' की सत्ता बनकर ही रह गयी है, 'बहु' का उद्घोष भर है। 'सर्व' का तो कही नाम भी नहीं।

एक आखिरी सघर्ष

वास्तव में 'सर्व' को सामने रखकर विकास की ओर योजना बनेगी, वह तालीम केन्द्रित ही हो सकती है। इसलिए जिस जगह आज सत्ता की शक्ति आनि-पत्य जमाये हुए है, उस जगह तालीम की शक्ति पदा करके 'सत्ता' की गान्धी हिंसा की शक्ति को समाप्त करना होगा। इसके लिए भी गान्धीजी ने मकेत किया था—
The struggle for the ascendancy of civil over military power is bound to take place in India's progress towards its democratic goal (भारत के लोकतांत्रिक लक्ष्य तक पहुँचने में सैनिक शक्ति पर नागरिक शक्ति के आरुढ़ होने का सघर्ष अवश्य अभिवादी है।)

मनुष्य और मनुष्य के बीच पैदा होनेवाले टकरावों को दूर करने के लिए 'सत्ता' की तीसरी शक्ति की जगह 'चेतना' की आपसी शक्ति का विकास करना होगा। यह विकास 'सर्व' की जागृत चेतना का मिलाजुग स्वरूप होगा। इसलिए शिक्षण का कार्यक्रम ऐसा बनाना होगा जो स्कूल की चहारदीवारी और पाठ्यक्रम की सीमा में नहीं, 'सर्वजन' के अविकसित और विकास के नाम पर असंतुलित आज के मानव-समुदायों के बीच चर सके। इस कार्यक्रम को चलायेगा वह जो चेतन होगा, और जो सत्ता' (केवल सरकार नहीं, समाज के हर क्षेत्र में स्थापित बहुरूपिया सत्ता) को नकारते हुए, उसके प्रहारों की भेजते हुए आगे बढ़ेगा, जिसकी चेतना उसे ऐसा क्रिये बगैर जीवन से बैठने नहीं देगी।

यही हम एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि तीसरी शक्ति से हमारा मतलब आखिरी शक्ति के रूप में संगठित हिंसा और उसके द्वारा पैदा किये गये भय को आधार बनाकर मनुष्य मनुष्य को नियंत्रित करनेवाली रचना है। इस रचना में नियंत्रक व्यक्ति या वर्ग बदलते रहते हैं, बुनियादी तौर पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह 'सर्व' से हमारा मतलब मनुष्य मात्र से है। इस रचना के कारण भले ही कोई नियंत्रक की जगह हो, और चाहे नियंत्रित की

स्थिति में हो। जब हम 'सर्व' के शिक्षण की बात करते हैं तो उसका आशय यह होता है कि सबकी चेतना को उद्बोधित करना, इस आस्था के साथ कि 'वात्सल्य' से सभ्य चेतना-शक्ति जागृत होगी ही।

यह एक ऐतिहासिक सुयोग है कि आज 'सत्ता' अपनी विकृतता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई है और मानव की 'चेतना' श्रम होकर विद्रोह पर उतारू है।

सब की 'चेतना' का उद्बोधन

सही मानी में तत्काल 'सर्व' के शिक्षण की ध्युक्त रचना उसकी 'चेतना' को उद्बोधित करने और 'सत्ता' के आचरण को चीरकर उसकी विद्रूपता को सामने लाने की ही हो सकती है होनी चाहिए। इसके लिए 'सर्व' के जीवन को प्रभावित करनेवाली सामाजिक, राजनीति धार्मिक तथा अन्य सभी प्रकार की धुंध सत्ताओं से एकसाथ या छिटपुट टकराने की जगह किसी केन्द्रीय बिन्दु पर 'सर्व' की संकल्पित और संगठित चेतना-शक्ति द्वारा प्रहार करना होगा। ज्यो-ज्यो वर्तमान 'सत्ता' टूटेगी, 'सर्व' के विकास की सम्भावना और परिस्थिति बनेगी।

तालीम और विकास को ठुकराते में देखनेवाले आलोचका और विद्वानों का यह आशय हो सकता है कि यह एक कल्पना की गैरतालीमी उड़ान है। इससे न तो विकास का कोई सम्बन्ध है और न तालीम का, उनमें निवेदनपूर्वक यही कहना चाहूँगा कि अपनी निगाहों की परिधि को फैलाकर तथ्य को देखने का प्रयत्न करें। आज चेतन मनुष्य को यह समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सत्ता अर्थात् हिंसक-प्रति समाज रचना में विकास और तालीम के जो भी काम हो रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है—इस या उस यांत्रिक ढाँचे का मनुष्य को मात्र एक पुर्जा बनाना। इस ढाँचे में जकड़ा हुआ मनुष्य सम्बन्धों से कटकर जाता है। सम्यक्ता, सम्मान और स्वयं की आत्म-सुख का आधार बनाता है, लेकिन सुख उसके लिए भ्रमरीचिका बनकर रह जाता है। क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए वह खुद उपाजन नहीं बनता, श्रम या विकृत बनता है। क्रय-विक्रय के सम्बन्धों में भोग का क्षणिक सुख मिलता भी है, तो सज्जन के स्थायी सुख से वह बचित ही रहता है। मनुष्य जब उपाजनशील होता है तो उसको मनुष्य के साथ, बिना किसी बोध की तीसरी दलाली-शक्ति के, प्रत्यक्ष जुड़ना होता है। उपाजनशील जीवन शान्तिप्रिय होता है जब कि बिना उपाजन किये उपभोग की सामग्री प्राप्त करनेवाला जीवन स्वभाव से जुटेरा होता है, यह एक इतिहास का तथ्य है।

गांधीजी ने उत्पादन की प्रक्रिया, जीवन के प्रत्यक्ष सम्बन्ध और निसर्ग को तालीम का माध्यम बनाने की बात कही थी। व्यक्ति का जीवन स्वयं से शुरू होकर चेतन समुदाय और उसके इर्द-गिर्द की प्रकृति से जुड़े और बीच के पैदा होनेवाले टकरावों, उत्पन्नो या समस्याओं को मनुष्य स्वयं मिलकर हल करें, यह स्थिति लाने की जिम्मेदारी तालीम की है। तालीम कंस इसके योग्य बने यह विस्तार से सोचने का विषय है। लेकिन इसमें बुनियादी बात यह है कि ऐसी तालीम विशेषज्ञता की एकांगी तालीम नहीं हो सकती, वह 'सर्व' को लेकर ही आगे बढ़ेगी, कुछ को बहुत आगे बढ़ाने और रोप को बहुत पीछे छोड़नेवाली प्रक्रिया बन्द होगी। यानी 'सर्व' की समग्र क्षमता विवक्षित होगी।

हिंसा का चरित्र और चेतना की शक्ति

सवाल उठ सकता है कि जिस तरह हर एक के अन्तर में 'चेतना' के जागृत होने की सम्भावना मानी गयी है, उसी तरह स तो 'हिंसा' भी हर एक के अन्तर की चीज है। यहाँ मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि हिंसा मनुष्य का अन्तर्निहित तत्त्व है, या नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिंसा की अभिव्यक्ति में प्रतिपक्षी को दबाने की चेष्टा होती है, और यह चेष्टा राज्य और संगठन का आधार लेकर मानव-अस्तित्व के लिए चुनौती बन जाती है, जब कि मानव की 'चेतना' को उसकी मूल शक्ति बनाने पर मानवता के निरन्तर उजागर होने और परिष्कृत होने की सम्भावना है।

राज्य और संगठन की हिंसक शक्ति किसी भी चीज को दबाती है, हल नहीं करती, इसलिए 'जिसकी छाठी उसकी भैंस' की बात पस्यी है। इसमें किसी-न-किसीको दबाना है। जो सबक होगा, वह दबायेगा, जो निर्बल होगा, वह दबेगा। विज्ञान की विकसित ताकत, शक्ति को निरन्तर बेग्लित करती जाती है, यह उसकी सहज दिशा है। इसके कारण नियंत्रक शक्ति के रूप में आज 'सरकार' (चाहे वह किसी भी बाद की क्यों न हो) सर्वशक्ति-सम्पन्न सत्ता है। इस पूरी स्थिति को सामने रखने पर जाहिर है कि हिंसा की शक्ति 'सर्व' की शक्ति नहीं हो सकती। वह अधिक-से-अधिक अन्य या बहुसंख्यक वर्ग की हो सकती है। और यह हमने पहले ही कहा है कि इस प्रकार की आज की शक्ति-सम्पन्न सत्ता के इर्द-गिर्द जो रचना हुई है, और जिसकी पोषक तालीम विकसित हुई है, उन सबका परिणाम मानव-अस्तित्व का संकट बन गया है।

व्यापक जन-शिक्षण द्वारा जन-शक्ति अन्विष्ट

सर्व की शक्ति विकसित करने के लिए आज एक व्यापक जन-शिक्षण की आवश्यकता है। यह जन-शिक्षण व्यक्ति और समाज की समस्याओं के अनुबन्ध में

करना होगा। जैसे-जैसे व्यक्ति को चेतना जगेगी और स्पष्टीकृत समुदायो में संगठित होती जायेगी वैसे-वैसे एक नयी शक्ति पैदा होती जायेगी जो हिंसा की सत्ता को स्थानान्तरित करेगी। अब इस शंका को जख्म नही कि यह असम्भव बात है, क्योंकि दो स्रोत गर मनुष्य की चेतना में अपने 'स्वत्व' का भान होने लगा है, और 'सत्ता' से विद्रोह के स्वर मुखर होने लगे हैं—एक तो यूरोप की विपुलता में प्रस्त नयी पीढ़ी में, और दूसरे भारत-जैसे अविक्सित या विकासशील माने जानेवाले देशों के दलित लोगों में। यह ठीक है कि एक ओर 'हिप्पीज' हैं, दूसरे ओर 'नक्साल-वादी' हैं। दोनों का विद्रोह अभी दिग्भ्रान्त है, लेकिन जगह-जगह चेतन क्षेत्रों में खोज जारी है। इस खोज में भारत का ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य का आन्दोलन इस मानी में अग्रणी माना जा सकता है, क्योंकि इसने इस शक्ति को आधार बनाया है; जिसे हम मानव की 'चेतन-शक्ति' के रूप की कल्पना कर रहे हैं।

नये क्षितिज को फलमिल आभा

मानव की 'चेतना' को शक्ति मानकर इस नये परिप्रेक्ष्य में समाज-रचना का स्वरूप क्या होगा, यह एक सवाल सहज ही पैदा होता है। इसका 'ब्लूप्रिण्ट' पेश करना तो सम्भव नहीं, लेकिन दूर क्षितिज पर उभरती हुई कुछ आलोच-रुशमियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा; क्योंकि इनमें विकास के नये आयाम का संकेत मिलता है। विकास के इस नये आयाम को कदम-दर-कदम मपार्थ करने के लिए परिवर्तन की शक्ति पैदा करनेवाली तालीम की व्यूह-रचना करनी होगी।

(१) मनुष्य की क्षमता को समाप्त करनेवाली भीमकाय मशीनें हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसी मशीनें चाहिए, जो मनुष्य की कार्य-क्षमता बढ़ाने में सहायक हो। आज तो विकास का मापदण्ड मशीनें बन गयी हैं, यह मापदण्ड बदलना होगा, विकास का मापदण्ड मनुष्य मात्र के समग्र विकास को बनाना होगा।

(२) हमें ऐसे महानगर नहीं चाहिए, जहाँ मनुष्य की भीड़ का तो पारावार न हो, लेकिन मनुष्य हर जगह मनुष्य से अजनबी हो, अपरिचित हो। हमें ऐसी वस्तियाँ चाहिए, जहाँ आदमी आदमी को पहचाने, एक-दूसरे के साथ जुड़े, एक-दूसरे के काम आये और हर तरह से एक-दूसरे के जीवन के खालीपन को भर सके।

(३) हमें ऐसी राष्ट्रीयता नहीं चाहिए, जो पहले तो घरती को टुकड़ों में बाँटती है और फिर उन टुकड़ों में रहनेवालों को एक-दूसरे के खिलाफ उभाड़ती है, भय और नफरत पैदा करती है और आखिर में युद्ध की शयंकर लपटों के हवाले कर देती है। हम तो महासागर की उन लहरों-जैसा एक-दूसरे से जुड़कर खेलना चाहते हैं, जहाँ कोई विभाजन नहीं है, हर बूंद एक-दूसरी से जुड़ी है।

(४) मशीनों ने उत्तेजना बढ़ानेवाली चीजें पैदा की हैं : मनुष्य के अन्दर भूखें जरूरतें पैदा की हैं और आज वह हृदय में शून्य होकर इन जरूरतों की मृगमरीचिका के पीछे भटक रहा है, उसके जीवन की कोई दिशा नहीं रह गयी है, कोई अर्थ नहीं रह गया है। हम चाहते हैं जीवन के मकसद को तलाशना, हृदय की शून्यता को भरना।

(५) हम ऐसा मनुष्य बनना चाहते हैं कि जिसके जीवन का पूरा-पूरा विकास हो, किसी एक हिस्से का नहीं। इसके लिए जरूरी होगा कि खेती और उसके सहायक उद्योगों के साथ ऐसी नयी बस्तियाँ बनें, जिनमें मनुष्य मनुष्य से परिचित होकर, एक-दूसरे से जुड़कर रह सके। उसके अन्दर की छिपी हुई प्रतिभाओं का पूर्ण विकास हो। पूरी दुनिया ऐसी ही आपस में जुड़ी हुई बस्तियों का विशाल समूह बने।

रामचन्द्र राही—सह-सम्पादक 'भूदान-यज्ञ', सर्व सेवा सच-प्रकाशन, राजघाट,
वाराणसी

शैक्षिक रगमच

पिछड़ेपन की पृष्ठभूमि में असमानता, अज्ञान और असन्तोष

ब्र० ना० कौशिक

स्वतंत्रता की तरणाई में राष्ट्रीय विनाश को निरस्त आना चाहिए था। स्पष्ट रूप से ग्रण और फोडा से युक्त अस्वस्थ देहवाले भारतीय प्रजातंत्र ने समूचे राष्ट्र से यह उगाहवा लिया है कि शिक्षा-नीति के निर्धारण में मूलभूत खामी रह गयी है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय विकास-संरचना का व्यूढ़ टाएड-खाएड हो रहा है।

बीस-बाईस वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी असमानता, अज्ञान और असन्तोष के पुतले यथावत खड़े हैं। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर इस प्रलयकारी यमत्रय के नमन रूप ने खुलकर नृत्य किया है। प्रजातंत्र की भावनाओं के विपरीत स्वभक्ष इतना प्रबल हुआ है कि पद, धन, वासना, कुटुम्बपरस्ती एवं ओछी वृत्तियाँ नैतिकता एवं राष्ट्रीयता से ऊपर उठ गयी हैं।

नागरिक जीवन का नित्यक्रम

दल-बदल, दुल-मुल राजनीति, विघटन की ओर बढ़ते राज्य भापाई संघर्ष, छात्र-आन्दोलन, हड़तालें, अस्पष्ट शिक्षा, काला बाजार, सामाजिक मानदण्डों में गिरावट, लूट, आगजनी, राष्ट्रीय सम्पत्ति की खुक्कर होली, पाठीचाज, गोली, नीत, और फिर जीव-आयोग नित्यक्रम बन गया है।

असन्तोष और भय का रूप इतना व्यापक हो चुका है कि कोई भी सही बात सुनने को तैयार नहीं। फिर भी बात बढ़ती है, संघर्ष होता है, गोलियाँ चलती हैं, कुछ समय के लिए मरपट की शान्ति फैल जाती है या यो कहे कि बात मान ली जाती है। हाँ, चुनाव के समय मसानिया वैराग्य अवश्य आगता है लेकिन इससे क्या सार्वजनिक असन्तोष के ये शीले शान्त हो जायेंगे? ये कभी भी, कहीं पर कितने भयंकर रूप से अटक उठेंगे, इसका पूर्वानुमान सर्वथा असम्भव है। चिन्ता का विषय यह है कि भारत में अब इतनी शक्ति शेष नहीं रह गयी है जो सार्वजनिक असन्तोष की इस आँवी को सहन कर सके।

चार आधारभूत प्रश्न

असन्तोष की इस पृष्ठभूमि को घेरे हैं चार आधारभूत प्रश्न—

- १ क्या सार्वजनिक असन्तोष की पृष्ठभूमि में असमानता है?
- २ क्या इस सार्वजनिक असन्तोष का कारण अज्ञान है?

३. क्या असमानता और अज्ञान के मिश्रित प्रभाव ने विकासमान भारत के ढाँचे को अस्तव्यस्त कर दिया है ?

४. क्या असन्तोष अपने आप में कोई समस्या है, यदि है तो उसका रूप क्या है ?

चतुर्थ और अन्तिम प्रश्न के उत्तर में पूर्णतया स्पष्ट ■ कि असन्तोष अपने आप में कोई समस्या नहीं है। यह तो कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली स्थिति का नाम है। समस्या के मूल में निहित है असमानता और अज्ञान।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था ही देश को समृद्धिशाली बनाने का सर्वाधिक विश्वसनीय यंत्र है। शिक्षा इस यंत्र को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व है। शिक्षा स्वल्प अर्थतंत्र की कुञ्जी है।

राष्ट्रीय श्रोवृद्धि की कसौटी

राष्ट्र किस प्रकार अपनी प्राकृतिक, भौतिक एवं पुरुषशक्ति का उपयोग करता है ? कृषि, उद्योग, व्यापार, विकास, शिक्षा, धर्म, रक्षा व अन्य राष्ट्रीय सेवाओं में सन्तुलन है या नहीं ? राष्ट्रीय आय का उपयोग, बचत, मूल्य में स्थिरता एवं नागरिक जीवन-स्तर को समुन्नत अवस्था जब सन्तुलित होकर व्यक्ति की इकाई तक पहुँचनी है तभी अधिक समानता और समृद्धि की श्रोवृद्धि होती है।

प्रस्तुत विचार एक पक्ष है। आय की प्राप्ति एवं उसके उपयोग में, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से लोककल्याण का सर्वोपरि स्थान है। केवल आय और व्यवसाय की वृद्धि को ही विकास मानना भी न्याय-संगत नहीं है। प्रस्तुत सभी अवस्थाओं के विपरीत भारत आज असमानता की भट्टी में घबक रहा है। अमीर और अधिक अमीर हुआ है। गरीब नैतिक सकट में उत्पन्न गया है। शराब एवं गरीबों के पदार्थों का उत्पादन बड़ा है। गृह उद्योगों और घरेलू उद्योगों में साम्य नहीं बैठा। घरेलू उद्योग संरक्षण प्राप्त करने पर भी अपनी साख नहीं जमा सके।

राष्ट्रीयकरण की भावना राष्ट्रीयकरण के साथ विकसित नहीं हुई। प्रायः सभी राष्ट्रीय उद्योग घाटे में चल रहे हैं। कृषि, व्यापार, वन-उद्योग, पशुपालन, शिकार, मत्स्य-उद्योग, कृत्रिम कला, रक्षा-सामग्री, शिक्षा आदि पर घुटिपूर्ण ध्येय के निर्णय को राष्ट्रीय आय-समिति ने स्वीकार किया है। विश्व के विकसित और अर्धविकसित देशों की तुलना में भारत अपना स्थान नहीं बना पाया है।

एकाधिकारवाद के दुष्परिणाम

आर्थिक असमानता के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय-व्यय का विवरण नियमित रूप से सही प्राप्त हो, परन्तु सांख्यिकी कठिनाइयों एवं प्रशास-

निक ढील के कारण इसमें सदा बाधा रही। डा० के० एन० राज जैसे अयशास्त्री राष्ट्रीय थाप के अनुमानों के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों की सत्यता में नई बाधाएँ अनुभव करते हैं। कुछ अयशास्त्रियों ने तो यह चुनौती दी है कि वैदेशीय साख्यिकी संगठन सही आँकड़े प्रस्तुत करने में असफल रहा है। देश का बाधे से अधिक उत्पादन तीन बड़े निजी उत्पादकों द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त अस्सी या नब्बे बड़े व्यावसायिक समूहों के हाथ में ढाई हजार सम्पत्तियाँ हैं। लघु उद्योग-वर्तों पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं कर पाते। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के कारण शोषण पर बल देते हैं। आर्थिक असमानता, छोटे व्यक्तियों के दमन, और उपभोक्ताओं के शोषण स्पष्ट है कि एकाधिकार कभी सामाजिक हित में अपनी सेवाएँ नहीं दे सकता। बड़े व्यवसाय मूल्य-दर ऊँची करके उत्पादन कम कर देते हैं।

राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर निजी स्वायत्तता बल पाते हैं। लोकसभा में व्यावसायिक वर्ग के विरुद्ध उठता हुआ शोर एवं दूसरी ओर प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा चुनावों में मुक्त हस्त से दान करना लगता है। स्वार्थों और सिद्धान्तों की यह दुमूही अपनी इच्छानुसार सरकता रहता है। जनता सिन्धु में उठी लहरों की तरह और बिलीन होती रहती है।

वस्तुतः इस सबके मूल में है अज्ञान। 'ससार में अंधकार नहीं, अज्ञान है।'।

आर्थिक असमानता एक पक्ष है, इसी प्रकार जीवन के हर स्तर पर असमानता साँप की कँचुकी की भाँति आ गयी है, जिसने राष्ट्र के विकास की गति को जड़ कर दिया है।

एक दुर्भाग्यपूर्ण शैक्षिक प्रणाली

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षाओं में अध्ययन की समस्या प्रतिवर्ष जटिलतर होती जा रही है। तीव्र बुद्धि के बालक विज्ञान की ओर अभिरुचि हैं, फिर विदेशों की ओर पलायन करते हैं। सामान्य बुद्धिवाले कला विषयों में अपना जीवन खपा रहे हैं।

वस्तुतः कला जैसे चिन्तन विषय तीव्र भस्तिष्क बालकों को ही ग्रहण करने चाहिए जिससे वे राष्ट्र को कुछ दे सकें। वृत्त-विषय (तकनीकी शिक्षा) सामान्य स्तर बुद्धि बालकों हेतु है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि जो कुछ माना पिता नहीं बन सके, वह अपने बालकों को बनाना चाहते हैं। बालक उस प्रतिभा विरोध का घनी नहीं—बस दोनों में ही असन्तोष रहता है।

विद्यालय प्रवेश के समय या उच्च शिक्षा में प्रवेश पाते समय अभिभावक अपने दायित्व का चरम सुख स्वीकार कर लेता है कि उसका लड़का कालेज में पढ़ रहा है। परन्तु क्या पढ़ रहा है—किस विषय को उमने लिया है? उस विषय की परि-

समाप्ति कहाँ पर है, या होगी—इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। विद्यालयोंमें निर्देशन मिलता नहीं—गच तो यह है कि विद्यालय बालको की भीड़ बनते जा रहे हैं।

विद्यालय-आरम्भ पूर्व-वस्था के अभाव में प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा एवं माध्यमिक के पश्चात् उच्च शिक्षा, सब विशृङ्खल कड़ियों हैं, जहाँ शिक्षा समाप्त कर आनेवाला बालक यह जान ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है।

प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रख जिस शैक्षिक व्यूह-रचनाकी आवश्यकता आज का विवेकशील प्राणी अनुभव कर रहा है उसका स्वरूप, मिडान्त, लक्ष्य एवं क्रियाश्रितिक का रूप क्या हो, यह ध्यान में रखना आवश्यक है।

असमानता और अज्ञान के चक्रव्यूह में हफ एक योद्धा का बलिदान दे चुके हैं। बुनियादी शिक्षा शैक्षिक व्यूह-रचना ही नहीं थी वरत् एक बर्मयुद्ध था, जिसे आज की तथ्यावधित मैकाले-मन्तानो ने जीत लिया जान पड़ता है। पाण्डव (जनता) फिर १४ वर्ष के लिए वनवास में चले गये हैं।

व्यूह-रचना की दो प्रारम्भ-विन्दु

भारत के स्वतन्त्र होते ही शिक्षा का रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए था वह नहीं हुआ। आज बाईस वर्ष पश्चात् भी द्विभाषा और त्रिभाषा सूत्र की चर्चा पयापद है। अंग्रेजी की रक्षा के दो-दो भाषा-संशोधन विधेयक आये, कभी आरक्षण तो कभी बुद्धादियाँ। इसीलिए जनता में अज्ञान है। आवश्यकता इस बात की जानने की है कि क्या शिक्षा राज्य का विषय है? विवेक इस बात की कहता है कि जनता स्वयं शिक्षा को अपने हाथ में ले ले।

आज विकासशील भारत के लिए शैक्षिक व्यूह-रचना निर्धारण करते समय दो पक्ष प्रबलतर हैं, जिन पर विचार करके आगे बढ़ना समीचीन होगा —

प्रथम—शिक्षा-उपार्जन पश्चात् जीवन में निश्चिन्तता।

द्वितीय—उत्तरदायित्वपूर्ण वृत्तियों की बालक में दृढ़ता।

आज देश के समक्ष दो ही बड़े संकट हैं —

१ देश की बढ़ती हुई पुरुष शक्ति का उचित उपयोग।

२ सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रति स्व का बलिदान।

यही विकास-शील भारत के लिए दो शैक्षिक पक्ष हैं, जिन पर राष्ट्र को अपना ध्यान केन्द्रित कर लेना चाहिए। •

अ० ना० कौशिक—सदस्य शिक्षा सभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय।

राजनीति, शिक्षण और विकास

इन्द्रनारायण तिवारी

विकास, राजनीति और शिक्षण एक ही सिक्की की तीन बड़ियाँ हैं। विकास साध्य है, राजनीति साधन और शिक्षण एक प्रक्रिया। तीनों में अयो-याभय सम्बन्ध है। जो सम्बन्ध बीज, वृक्ष और फल में है वही सम्बन्ध शिक्षण, राजनीति और विकास में है। राजनीति मानव-समूह की आवश्यकता का प्रबन्ध करती है। विकास मानव की भौतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकता की परिणति है और शिक्षण है विकास की तैयारी।

विकास के दो तथ्य हो सकते हैं। पहला, भौतिक कमी की पूर्ति और दूसरा, जीवन में वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक खोज के लिए उत्साह एवं देखनी। वस्तुतः भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन, विकास के दो पक्ष हैं। दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रोफेसर टामनवी ने अपनी पुस्तक 'भारत और विपर' में यह बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार भारत की सामुदायिक योजना भौतिक विकास का आधार है और हमी पर आध्यात्मिक जीवन का प्रस्फुटन होगा।

शिक्षण का प्रयोजन

शिक्षण वस्तुतः एक प्रक्रिया है, जो हमारी राजनीति को निष्कर्ष और विकास की सही दिशा देती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि मानव जीवन के छिपे गुणों का, उसकी 'पोटेन्शिया' का प्रत्यक्षीकरण करना। अतः सफल शिक्षण प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उस व्यक्तित्व में सामाजिक सुधार, आर्थिक विकास और वैज्ञानिक खोज के लिए तड़प होती है। शिक्षण का सबसे महत्त्वपूर्ण काम है कि यह मनुष्य के हृदय में असीम निर्भयता एवं भस्तिष्क में सामूहिक जीवन की प्रगति के लिए अनन्त शक्ति का संचार करे।

राजनीति विकास और शिक्षण के बीच की कड़ी है। आज की राजनीति राजनीति नहीं रह गयी है। केवल सत्ता सघर्ष की दुष्ट नीति हो गयी है। विनोबा ने अपने जगतप्रसिद्ध सत्यघाष में कहा भी है कि मजहब और सियासत का जमाना लुप्त गया। जमाना 'माइस' (विज्ञान) और रहानियत का है। गांधी ने भी सत्यहीन राजनीति को दमघुटन की राजनीति कहा था। सुकरात ने एथेन्स की राजनीति को दिवालियापन बतलाया और लेनिन ने पश्चिम की साम्राज्यवादी राजनीति को पड़यंत्र कहा है। आज के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय समाज की राजनीति सत्ता की पूजा करती है। भारतीय राजनीति तो मधौल की राजनीति हो गयी है।

वस्तुन' राजनीति का मतलब है सबसे ऊँची नीति । तभी अरस्तू ने अपने 'पालिटिक्स' को 'मास्टर साइस' कहा है । राजनीति का मतलब है वह नीति, जो राज्य में मानव-समूह का विकास करे । यह तो पृथक्ता से ऊपर समष्टि की नीति, विषमता से हटकर साम्य की नीति और साम्प्रदायिकता से हटकर निष्पक्षता की ही नीति हो सकती है । तभी महात्मा गांधी ने राजनीति में सत्ता की जगह सत्य का धरुन पाया । विनोबा में भी अपने 'आचार्यकुल' के निष्कर्ष में बताया है कि हमें संकुचित राजनीति, पक्ष की नीति, स्थानीय नीति नहीं, व्यापक नीति चाहिए, जो विशाल जनसमूह का कल्याण कर पाये ।

परिस्थिति की बिडम्बना

व्यवहार में हम कुछ और ही पाते हैं । सम्पूर्ण विश्व-समाज की मन स्थिति अत्यन्त दूषित है । शिक्षण-प्रक्रिया से राजनीति घृणा करती है । शिक्षण राजनीति को प्रेरणाहीन करता जाता है । विकास राजनीति को नपुंसकता और शिक्षण की प्राणहीनता का शिकार हो गया है । वस्तुतः शिक्षण और राजनीति में वैरभाव दीखता है । प्रक्रिया और साधन में भेद नहीं है । विज्ञान और कर्म में मतभेद है । यही विकास की बिडम्बना है । विकास ने जीवन का संतुलन खो दिया है ।

जरा विश्व-समाज की ओर देखें । पश्चिम संतुलन खो चुका है, प्रचुरता के बावजूद अस्त है । जीवन एक 'मोनाटोनी' हो गया है । पूरव भूल की ज्वाला अस्त, विश्व का दक्षिण भाग विकासविहीन 'एथेरिया' है । विश्व का उत्तर भाग भौतिक विकास की परिणति पर है । 'वैलेंस' खिसक गया है । प्रपोरशन' कहीं नहीं दीखता । नतीजा सामने है । पश्चिम का युवक कोषित है । मानव मशीन होता जा रहा है । भौतिक सुख के कीड़े उसे चाटने को उदावले हो रहे हैं । पूरव के सत्तार का युवक मायूम है, उदास है । भूल, निराशा और वैषम्य की ज्वाला उसे राख करती जा रही है । वैषम्य ही उसके भ्राम्य का सार हो गया है । भविष्य सुट गया है ।

हम अपने देश की ओर देखें । आजादी आयी । आजादी मिलते ही बड़ी-बड़ी उम्मीदें बैरी कि विकास की प्रणाली तेजी से आगे बढ़ेगी, शिक्षण-प्रणाली नवजीवन का संचार करेगी । राजनीति विकास की बाहिका बनेगी । विज्ञान प्रचुरता का साहक होगा । अज्ञान मिटेगा । विषमता मिटेगी । जीवन में लौकिक और आध्यात्मिक तत्वों का संतुलन होगा । नीरसता समाप्त होगी । जनजीवन निश्चरता जायगा । जीवन में संपन्न होगा । न होगी बेरोजगारी, न बीमारी, न महामारी । जीवन में कष्टमय न होगी । हर व्यक्ति को भौतिक विकास एवं आध्यात्मिक सौज का मौका मिलेगा ।

इसमें शक नहीं कि विकास आया, लेकिन वैषम्य भी आया। जमींदारी हटी तो भूमिहीनों को सख्या भी बढ़ी। उद्योग बढ़ा, बेकारी की समस्या भी बढ़ी। राष्ट्रीय आय बढ़ी, विदेशी कर्ज भी बढ़ा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, प्रति व्यक्ति परेशानी भी बढ़ी। राष्ट्रीय वैभव बढ़ा, समाज की गरीबी भी बढ़ी। बिजली चमकी, अंधेरे का हाथरा भी बढ़ा। सड़कें बनी, शोषण की रफ्तार भी बढ़ी। समता का नारा मिला, धनी गरीब की खाई भी बढ़ी। न्याय-व्यवस्था आयी, परन्तु गरीबों के जीवन में अन्याय की मात्रा भी बढ़ी।

विडम्वना का मूल कारण

प्रश्न उठता है, ऐसा हुआ क्यों? कारण स्पष्ट है। आज देश को शिक्षा-प्रणाली स्वस्थ नेतृत्व का निर्माण नहीं कर पा रही है। शिक्षक विद्यार्थी से डरता है। विद्यार्थी तपाकथित राजनीति का हथकड़ा बना है। विश्वविद्यालय का 'सिलेबस' प्राणहीन है। उसमें विकास की दृष्टि मिलती नहीं है। विज्ञान 'टेक्नोलोजी' का रूप ले लेता है। टेक्नोलोजी शोषण का जरिया बन जाती है। इतिहास दूरदृष्टि प्रदान नहीं करता, क्योंकि वह मृत राजाओं एवं सघर्ष की एक गाथा मात्र रह गया है। समाज-शास्त्र जीवन में सामंजस्य की कला को प्रस्थापित नहीं कर पाता। अर्थशास्त्र जहाँ गणित के सहारे वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त कर रहा है वहीं वह बिराहीन होता जाता है। राजदर्शन सत्ता के उत्थान-पतन की एक कहानी मात्र रहा गया है। सुकरात से अधिक लोग मेकियावेली को जानते हैं। फिर विश्वविद्यालय ग्रामीण जीवन से दूर हैं। वस्तुतः वे भारतीय जीवन में एक द्वीप मात्र बने हैं। ग्रामीण शिक्षण आनाहीन है। ग्राम-शिक्षक अपने अस्तित्व के लिए क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बना है। शिक्षाविद् बुद्धिकुष्ठ हैं। आचार्यों में जयघोष, सत्यघोष की शक्ति नहीं। शिक्षा में परिवर्तन पिजूल खर्च माना जाता है। शोध-कार्य को समाज बेकार समझता है। सम्पूर्ण प्रणाली नल्पनाविहीन, रचनाहीन होती जा रही है। परन्तु परीक्षार्थी तत्त हैं। शिक्षण एक बोझ मात्र है। शिक्षण का कार्यक्रम प्रेरणाहीन हो गया है। शोध उद्देश्यहीन। प्रशामन शिक्षा की हेय की दृष्टि में देखता है, शिक्षण प्रशामन की कृपा की दृष्टि से। विस्मृत वर्ग समाज की समस्या की धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से देखता है। विमर्श व्यक्तित्व नागरिक जीवन की उपरान्त है, निराशा, पोर निराशा समाज की प्राप्ति। सामाजिक समस्या धनीभूत होती जाती है। विषमता जीवन की प्रतिष्ठाया बन चुकी है, और अस्तित्व के लिए विरोध-प्रदर्शन जीवन की दैनिक आदत। रोटी की माँग जीवन की दिनचर्या है। ज्ञान, समत्व एवं साम्य जीवन की मूलावस्था है। पारस्परिकता तथा पड़ोसीपन का लोप होता जा रहा है। जीवन में मूल्य टूटते-बिखरते नजर आते हैं।

और परिणाम

फलतः राजनीति में नेतृत्व का सर्वत्र अभाव है। जानि, जर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्र एवं सत्ता की राजनीति समाज के हर क्षेत्र में बीसलाहट पैदा कर रही है। विकास के लिए पड़ा प्रचुर प्राकृतिक वैभव यो ही नष्ट हो रहा है। विस्तृत भूमि वैज्ञानिक कृषि के लिए तड़प रही है। सिंचाई के लिए जल-स्रोत की कमी नहीं। जल से भरी नदियाँ यो ही बहती जाती हैं। उनके जल का उपयोग नहीं। गंगा-यमुना के पानी को केरल तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसी सम्भावनाएँ हैं, लेकिन सह-मति नहीं, सगठन नहीं। राष्ट्रपति रुजवेस्ट ने टी० पी० सी० का उद्घाटन करते हुए कहा था कि नदियाँ पोलिटिक्स नहीं जानती, लेकिन भारत की नदियों से भी राजनीति की सड़ी महक आती है। कितनी ही नदियों के पानी के लिए वर्षों से प्रदेशों में आपसी विवाद चल रहा है। किस योजना को मुविषा के साथ अन्तिम रूप दिया जा सकता है? कहाँ का अभियंता निराश नहीं है? कहाँ का कृषक निराश नहीं और किस कार्य-योजना पर मजबूर मजबूर नहीं? न तो शिक्षण ने धर्म की मर्यादा पर आधारित तकनीकी नेतृत्व पैदा किया, न तो राजनीति ने निर्माण का साधन।

हम विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तो विकास इस क्षेत्र में कुछ अधिक हो नहीं पाया है और जो हुआ भी है उसने शोषण की प्रक्रिया को अधिक-से-अधिक बढ़ाया। टेक्नोलॉजी के सहारे वैभव का उपयोग संकुचित हो गया। साधारण जन-जीवन पर उसका कुछ असर दीखता नहीं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के नाम पर शोषण की रफ्तार बढ़ती ही जाती है। वैभव के केन्द्रीकरण के साथ-साथ गरीबी का भी विकेन्द्रीकरण होता जा रहा है। विज्ञान का फल भारत की ५० करोड़ जतना के भाग्य का सिंहरा नहीं, कुछ इनेमिने परिवार का ही भाग्य चमक सका है। सीमेण्ट, लोहे, एवं अन्य यांत्रिक सामान कुछ ही परिवार के उपयोग में आने हैं। प्रगल्भ रूप से तो दीन-हीनो की कुदिया मिटती ही जा रही है। फिर यह वही देश है जहाँ हजारों अभियंता बेकार बैठे हैं, करोड़ों एकड़ जमीन पर सिंचाई नहीं और अन्त जल-स्रोत नदियों में बेकार ही नहीं जाते, लाखों नर-नारो को बाड़ की चोट में ले लेते हैं। कभी-कभी यह सोचना पड़ता है, क्या हम बीसवीं सदी के विज्ञान युग के उत्तरार्द्ध में जी रहे हैं?

बहने का मतलब यह है कि दुष्ट राजनीति और नपुंसक शिक्षण प्रणाली देश के हर क्षेत्र में असन्तुष्टि विकास का कारण बनी है। हर सचेत नर-नारो को यह समझ लेना है कि किस प्रकार असन्तुष्टि विकास हर सबके को परेशान करता जा रहा है। जहाँ वैभव है वही सभी तरह के अस्वस्थ जीवन का प्रदर्शन भी।

वह इसलिए नहीं कि वेभव अपने में बुरी चीज है, प्रत्युत इसलिए कि शोषण के सहारे संयोजित धन में उपयोग की भावना के पीछे भय का आधार होता है। उसी तरह हम पाते हैं कि प्रपीडित वर्ग अलग बेरोजगारी, बीमारी और निराशा के घोर अङ्कार में भटक रहा है। एक ओर केन्द्रित धन के पीछे भय है, छुट जाने का, दूसरी ओर निर्धन वर्ग को भय है भूखमरी का।

परिस्थिति परिवर्तन की दिशा

ऐसी स्थिति में कुछ सुधार की बात तो की जा सकती है। लेकिन इतना तो कह ही देना होगा कि सुधार-योजनाओं की कमी नहीं, कमी है, केवल कार्यान्वयन की।

पहली बात तो यह समझ लेनी है कि राजनीति से समाज का छुटकारा नहीं है। अतः राजनीति की घृणा की दृष्टि से न देखा जाय। हर क्षेत्र से नयी प्रतिभा का राजनीति में प्रवेश होना चाहिए, सभी राजनीति का स्तर उठ सकता है। राजनीति से पलायन का तरीका अगर जारी रहा तो सारे समाज पर, हर तबके पर भारी खतरे की सम्भावना है। अगर वैज्ञानिक, प्रबुद्ध प्रतिभाएँ राजनीति में प्रवेश करती हैं, तो शिक्षण और विकास का स्वरूप भी बदल सकता है।

दूसरी बात यह है कि शिक्षण में आमूल परिवर्तन करना होगा। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम चीनी शिक्षण-प्रणाली को कार्यरूप देना होगा। चीन के स्कूल का कार्यक्रम "फिपटी-फिपटी" पर आधारित है। आधे समय में सीखें और फिर उसे कार्यरूप दें। श्री विनोबा भावे ने कहा भी है कि महात्मा गांधी के विचारों का कार्यरूप तो चीन ही दे रहा है।

तीसरी बात यह है कि विकास का आधार "अन्त्योदय" हो। मतलब यह कि हर विकास को सभी नज़र माना जाय, जब उसमें समाज के अन्तिम व्यक्ति के लिए कोई जगह हो। ऐसे वर्ग का उत्थान अत्यन्त आवश्यक है, सभी हम संतुलित ढंग से विकसित हो पायेंगे। और सभी राजनीति की परिणति सत्ता-सम्पत्ति नहीं प्रत्युत विकास हो पायेगा। शिक्षण-प्रणाली तब एक नवजीवन का संचार करेगी और विकास आर्थिक समता, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक प्रगति एवं सांस्कृतिक गतिशीलता का परिचायक हो पायेगा •

श्री इन्द्रनारायण तिवारी—प्राध्यापक, राजनीति, गांधी विद्या संस्थान,
राजघाट, वाराणसी।

राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामीण

समाज की भूमिका

डा० मोती सिंह

जबतक हमारा देश आजाद नहीं था, हमारे सामने मुख्य समस्या राजनैतिक स्वाधीनता की थी, यद्यपि वह राजनैतिक स्वाधीनता साधन मात्र थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण साधन थी—ऐसी समाज रचना का जिसमें प्रत्येक नर और नारी अपनी प्रतिभा, शक्ति और रचि के अनुसार अपनी सभाकनाओं का इस तरह में विकास कर सके, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकतम हित का सम्पादन हो सके। आजादी के बाद भी आज हमारे सामने यही चुनौती मुख्य रूप से विद्यमान है।

आजादी हासिल करने के लिए हमको गांधीजी का नेतृत्व प्राप्त हुआ। विकास को सम्पन्न करने के लिए गांधीजी की प्रेरणा आज हमारे बीच नहीं है। हाँ उनके शिष्य और अनुयायी कहे जानेवाले लोग समाज की नयी रचना करने में अवश्य लगे हुए हैं।

भारत जैसे विशाल देश और इतनी बड़ी जनसंख्या की गरीबी को देखकर प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्पन्नता का अनुभव करना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है। यह कठिनाई इस कारण से और भी बढ़ जाती कि हम पश्चिमी देशों की आरातीत भौतिक प्रगति से घबरायी हुई स्वयं भटकाव में पड़ जाते हैं। लम्बे असें तक हमारा देश गुलामी में जकड़ा रहा है। उसकी जो विरासत हमें मिली है उससे हमारी प्रगति को बहुत बाध रखा है। फिर भी हम दूसरे देशों के समक्ष जल्द-से-जल्द पहुँचना चाहते हैं। और वहाँ तक पहुँचने में देर होने से घोर असंतोष, निराशा और कुछ व्यक्ति और समाज के मानस में घर कर रही है। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा जो गांधीजी की सबसे बड़ी देन थी, हमारी आँखों से निरन्तर ओझल हो रही है। एक असीम अन्तराल हमारे नैतिक मूल्यों और भौतिक आकांक्षाओं के बीच उपस्थित है। इसकी जोड़ना ही हमारे राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह जोड़ने का काम शायद शिना ही कर सकती है।

आज की हमारी विकास-योजनाएँ शहर और शहरी जीवन के विकास को प्रगति और सम्पन्नता का केन्द्र मानकर संचालित हो रही हैं। गाँवों का नगरीकरण किया जा रहा है। नये विशाल उद्योग प्रतिष्ठान हमारे देश की धरती पर फसीले की तरह उमड़ रहे हैं जहाँ से अमनोष और असमता का साव हो रहा है, समाज में अनेक नयी व्याप्तियाँ उनके सम्पर्क से पैदा हो रही हैं। गाँव निरन्तर उमड़ रहे हैं

और शहर दानव की तरह अपना आकार बढ़ा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है कि आज हमारे मूल्यों की पहचान धुँबली हो गयी है।

गांधीजी की दृष्टि बहुत मौलिक और दूरगामी थी। उन्होंने आदर्श समाज की रचना के लिए यह अनुभव किया कि शिक्षा के ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसीलिए उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में वैसिक शिक्षा को शामिल किया। यह शिक्षा-पद्धति गांधीजी की अपनी देन थी और इसका उद्देश्य था शिक्षा को जीवन और जीवन के मथार्य से सम्पृक्त करना। उन्होंने हाथ के कौशल को शिक्षा का केन्द्र बनाया। श्रम के द्वारा सीखने का कार्यक्रम, विद्यार्थी की बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक समताओं का विकास करने के साथ ही विदेशियों द्वारा बनायी गयी अनेक तरह की विषमताओं को भी तोड़ने का एक सरल माध्यम था।

शिक्षा की आवश्यक निष्पत्ति

शिक्षा को उपयोगी और सार्यक बनाने के लिए उसको जीवन से जोड़ना, जीवन की सगति में लाना और जीवनोपयोगी बनाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके द्वारा उन नैतिक मूल्यों का स्वयमेव विकास होगा, जिनकी शून्यता और खोखलेपन के कारण हमारा विकास, जिसका लक्ष्य केवल भौतिक सम्पन्नता है, रोक जा सकता है। इस स्थापना की आवश्यक निष्पत्ति यह होनी चाहिए कि हमारा देश जो गाँवों का देश है और जिसकी आर्थिक प्रणाली कृषि पर आधारित है, उसके चेहरे को हमारी आधुनिक शिक्षा प्रतिबिम्बित करे। आज हमारी आरम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा तक कोई भी बिन्दु नहीं है, जहाँ इस शिक्षा-प्रणाली का मेल ग्रामीण और कृषि-जीवन से होता हो। यह बात दूसरी है कि गाँव के बच्चे और दक्षिणी गाँव के स्थापित स्कूल में शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन उनके सामने गाँव और समाज दूसरे शब्दों में भारतीय जीवन के वे मूल्य नहीं हैं, जिनकी प्रतिष्ठा करने से ही यहाँ की धरती और वातावरण के अनुकूल सामाजिक जीवन का विकास हो सकता है। आज के स्कूल की चहारदीवारी में बच्चे आरम्भ से ही न केवल अपने को बन्द पाते हैं, बल्कि जीवन भर अपने को एक दायरे में बन्द करने की आदत डाल लेते हैं। यह दायरा ग्रामीण और कृषि-जीवन से हमेशा कटा हुआ होता है।

आज हमारे विकास के सामने जो एक प्रश्नबिह्वल लगा हुआ है उसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमारी ग्राम्य शक्ति का अभी तक इन विकास-योजनाओं के साथ हार्दिक सम्बन्ध नहीं स्थापित हो पाया है। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली ने एक व्यापक असन्तोष, विद्रोह और हिंसा की भावना नयी पीढ़ी में पैदा की है। उनमें त्याग, सामाजिक सेवा, सहकार और सामूहिक जीवन की भावनाओं का जन्म देने

के स्थान पर शिक्षण, कुएँ, स्वार्थ और उपभोग की भावना इतनी प्रचलित हुई है कि विकास के नाम पर जो कुछ भी थोड़ी-बहुत हमारी भौतिक प्रगति हुई है, वह अस्तित्व और हिंसा की बाड़ में डूब जाना चाहती है। इसका एकमात्र विकल्प यही है कि हम माहमपूर्वक शिक्षा के सारे ढाँचे को बदलें। जीवन के साथ उसको सम्मिलित करें और मानवीय धर्म और समता के आधार पर नये मनुष्य की रचना को अपना लक्ष्य बनाकर इसके कार्यक्रम को नये सिरे से ढालें। आरम्भिक शिक्षा केवल अक्षर और गिनती की शिक्षा न होकर काय, प्रयोग और साहसिक जीवन के बीच विरोधी जाय। गाँव की शिक्षा बहारदीवारी से बाहर निकले, खेतों, तालाबों, बगैचे, नदियों के बीच उन्मुक्त भाव से उनकी कला, सौन्दर्य और उसके अन्त में अपने को स्थित करे। तभी हमारे सोयी हुई कृषि और गाँव समाज की शक्ति जगेगी और राष्ट्रीय विकास की यह कुएँ और गतिमूल्यता समाप्त होगी। शिक्षा के हर स्तर पर प्रत्येक कार्यक्रम को किसी लक्ष्य के अनुरूप हमें ढालना होगा, चाहे वह प्रणाली या पाठ्यक्रम हो, या पाठशाला-प्रबन्ध हो।

आधुनिक शिक्षा और जीवन ने हमारे मन, विचार और आदर्शों को विदेशी प्रभाव से इतना रंग डाला है कि हजार चिस्ताने और शेर करने मर भी आधुनिक शिक्षा में पले हमारे देशवासी देश के ग्रामीण जीवन के आदर्शों के प्रति सच्ची निष्ठा अपने में उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति चाहे वह सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेता, अध्यापक या नीति बनानेवाला हो गाँव में जब भी जाता है अपने को ग्राम्य जीवन से भिन्न और ग्राम्यवासियों से दूर समझता है। उनकी बैरभूषा, रहन-सहन, चाल-ढाल और भाषा-व्यवहार को वह हीन भाव से देखता है और अपने में एक श्रेष्ठता का, अर्थात् अलगवाव का अनुभव करता है। इस अलगवाव की भावना पैदा करने और बढ़ाने में अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बैरभूषा और अंग्रेजों की नौकरी ने सबसे उल्लेखनीय कार्य किया है।

ग्रामीण जीवन की भूमिका राष्ट्रीय विकास में तभी महत्वपूर्ण हो सकती है, जब हम उसकी भाषा उसकी मान्यता और जीवन-प्रणाली के प्रति न केवल सम्मान का भाव पैदा करें बल्कि उसे शिक्षा और विकास दोनों का आधार बनायें। शिक्षा के साथ ग्रामीण जीवन और उसके आदर्शों की सही संगति जिस दिन प्रतिष्ठित हो जाय उस दिन हमारे देश के जीवन में एक नया पोषण, आत्मविश्वास और कर्म-रुता का संचार हो सकता है। •

डा० मोती सिंह—प्राचार्य, डिप्टी कालेज, गाजीपुर।

जून-जुलाई, '६६]

[५२७]

विचार-मंथन

- भारतीय शिक्षा कैसी हो ?
- आज की शिक्षा
- शिक्षा का दायित्व

भारतीय शिक्षा कैसी हो ?

डा० सीताराम जायसवाल

भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा-आयोग की नियुक्ति करके भारत के लिए शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना के महत्त्व को स्वीकार किया था। कोठारी शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट सन् १९६६ में प्रकाशित हुई। कोठारी आयोग ने भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के उद्देश्यों पर समुचित प्रकाश डाला। इस लेख में हम, कोठारी शिक्षा-आयोग ने भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की जो व्याख्या की है, उस पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि किसी देश की राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली उसी समय 'राष्ट्रीय' कहलाने की हकदार है, जब कि वह राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हो।

वर्तमान भारतीय शिक्षा

वर्तमान भारतीय शिक्षा जन-जीवन में अलग है। इसके द्वारा भारतीय राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है और न ही यह भारतीय जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखती है। भारत के अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी राज की मजबूत रखने के लिए भारत में एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो सामान्य जनता के लिए नहीं थी। यह शिक्षा-प्रणाली दफ्तर के बाबुओं के लिए थी और यही शिक्षा-प्रणाली स्वतंत्र भारत में भी चल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी ने बुनियादी शिक्षा के द्वारा भारतीय शिक्षा में जातिकारी परिवर्तन लाना चाहा। लेकिन भारत के शासक-वर्ग की निष्ठा बुनियादी शिक्षा में न थी। और इस प्रकार गांधीजी की 'नयी तारीफ' 'बेकार' सिद्ध कर दी गयी।

लेकिन अब वर्तमान भारतीय शिक्षा में आगूत्र परिवर्तन आवश्यक हो गया है। यदि समय रहते भारतीय शिक्षा में अपेक्षित परिवर्तन नहीं किया गया तो यह सारी शिक्षा-व्यवस्था अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण स्वयं नष्ट हो जायेगी। वर्तमान छात्र-असंतोष इस बात का परिचायक है कि आज की शिक्षा नयी पीढ़ी के लिए निरर्थक है। आज का छात्र यह भली-भाँति समझता है कि जो शिक्षा वह प्राप्त कर रहा है, किसी काम की नहीं है। यही कारण है कि आज के भारत में शिक्षित बेकारी की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः इन सब बातों की ध्यान में रखते हुए हमें भारतीय शिक्षा के उन उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए, जिनका उल्लेख कोठारी शिक्षा-आयोग ने किया है।

भारत की भावी शिक्षा

भारत की भावी शिक्षा के उद्देश्यों के सदर्थ में कोठारी शिक्षा-आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा जन-जीवन से सम्बन्धित हो और यह जनता की

भावनाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसीके साथ भारतीय शिक्षा भारत में वाछनीय सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का साधन बने। इसमें सन्देह नहीं कि भारत की भावी शिक्षा गत्यात्मक होनी चाहिए, जिससे कि तीव्र गति से होनेवाले परिवर्तन में वह अपना योगदान कर सके। लेकिन इसीके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार का सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि हम किस प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं। जबतक यह बात हमें स्पष्ट रूप से नहीं मालूम होती तबतक हम भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा को भी ठीक से नहीं समझ सकेंगे। कोठारी शिक्षा-आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की चर्चा तो की है, लेकिन इसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया है।

सामाजिक परिवर्तन

पहले हम सामाजिक परिवर्तन का लें। भारतीय समाज बदल रहा है। गांधीजी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम द्वारा भारतीय समाज में वाछनीय परिवर्तन लाना चाहा। गांधीजी ऐसा सामाजिक परिवर्तन चाहते थे, जिसमें 'सर्वोदय' हो अर्थात् सबका कल्याण हो और समाज में किसीके द्वारा किसी अन्य का शोषण न किया जाय। पूँजीवादी व्यवस्था में कुछ व्यक्ति चतुराई से अन्य के श्रम से लाभ उठाते हैं। लेकिन हमें ऐसा सामाजिक परिवर्तन लाना है, जो शोषण के स्थान पर सहयोग, हिंसा के स्थान पर अहिंसा, तथा सभी प्रकार के भेद-भावों को मिटाकर समता का प्रसार करे। स्पष्ट है कि इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन तो 'नयी तालीम' हो सकती है न कि कोठारी शिक्षा-आयोग द्वारा प्रतिपादित शिक्षा।

आर्थिक परिवर्तन

भारत से गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा द्वारा ऐसा आर्थिक परिवर्तन लाना होगा, जो 'आर्थिक समानता' स्थापित करे। गांधीजी ने आर्थिक समानता के विषय में लिखा है—

“आर्थिक समानता का सच्चा अर्थ जगत् के सब मनुष्यों के पास एक-सी सम्पत्ति का होना, यानी सबके पास इतनी सम्पत्ति होना, जिससे वे अपनी मुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।” गांधीजी का यह कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज विश्व के साम्यवादी भी आर्थिक समता की चर्चा करते हैं। लेकिन अंतर मुख्य रूप से साधन के कारण है। साम्यवादी हिंसा के द्वारा आर्थिक समता स्थापित करते हैं, जब कि

१ “गांधी-विचार-रत्न”, सप्तम साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली, पृष्ठ : २१५।

गांधीजी "अहिंसा के द्वारा, घृणा के विरुद्ध प्रेम की शक्ति का उपयोग करके" लोगों को अपने विचार का बनाकर आर्थिक समता"^२ संपादित करना चाहते हैं। इस प्रकार भारत में ऐसा आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए, जो अहिंसक तरीके से आर्थिक समता का प्रसार करे। दूसरे शब्दों में, भारतीय शिक्षा भारत में अहिंसक आर्थिक क्रान्ति लाये।

भारतीय शिक्षा जो अहिंसक आर्थिक परिवर्तन करेगी उसके फलस्वरूप भारतीय जनता 'धर्म' की ही अपनी पूंजी समझेगी। भारतीय जनता इस बात में विश्वास करेगी कि सामाजिक न्याय के लिए, सबकी भलाई के लिए समान भाव से कार्य करना आवश्यक है। अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षा द्वारा आर्थिक परिवर्तन अहिंसा पर आधारित हो। लेकिन अहिंसा का अभ्यास कठिन है। इसके लिए शिक्षा के द्वारा भारतीय जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में अहिंसा को सर्वोच्च स्थान देना होगा।

सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य

भारतीय शिक्षा की व्यूह-रचना करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिक्षा ऐसे सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करे, जो भारतीय संस्कृति को गतिमान बनायें। यह तो हमें ज्ञात ही है कि सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य किसी भी संस्कृति के अनिवार्य अंग हैं। वास्तव में ये मूल्य उन उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा साम्यों के समान हैं, जो किसी समाज के सम्मुख सदा रहते हैं। जब यही साम्य जीवन के अंग होते हैं, तब ये जीवन-मूल्यों के रूप में व्यक्ति तथा समाज के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। अतः आज की शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को कदाचित् सबसे अधिक महत्व दिया जाना है। लेकिन आधुनिक जीवन में विज्ञान ने इतनी अधिक भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कर दी हैं कि आज का मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गया है। इसीलिए स्वामी विवेकानन्द 'मनुष्य' का निर्माण करनेवाली शिक्षा पर बल देने थे।

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर समस्त सामाजिक, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतिपादन किया है। भारतीय शिक्षा उसी समय वास्तविक सामाजिक, नैतिक, तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास कर सकती है, जब कि भारतीय दैर्घिक दर्शन सत्य तथा अहिंसा पर आधारित हो।

२. "गांधी-विचार रत्न," सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली, पृष्ठ : २१५

डा० सीताराम अग्रवाल—आध्यापक, शिक्षा मन्त्रालय, सचनन्द विश्वविद्यालय।

आज की शिक्षा

देवेन्द्रदत्त तिवारी

शिक्षा के दो पक्ष हैं या यो कहा जाय कि शिक्षा की दो त्रियाएँ हैं। एक तो यह कि शिक्षा अतीत की संस्कृति, इतिहास एवं मान्यताओं को विद्यालयों के माध्यम से सुरक्षित रखती है—पुरानी पीढ़ी, नयी पीढ़ी को पुरातन संस्कार देती है। शिक्षा का दूसरा कार्य नयी संस्कृति, नये विचार, नये आदर्श एवं मान्यताओं का निर्माण करना है। इस रूप में शिक्षा सामाजिक भ्रान्ति का संचार करती है, समाज को नया रूप, नयी दिशाएँ एवं नयी दिशाएँ देती है। जिन्होंने वर्तमान भारतीय शिक्षा और उसके सामाजिक परिवेश को गहराई से देखा है वे यह जानते हैं कि हमारी शिक्षा ने न तो पुरानी संस्कृति की ही रक्षा की और न नयी मान्यताओं का सर्जन ही किया। आज हमारे सामने पुरानी और नयी मान्यताओं से विहीन एक असीम, अनन्त, पथहीन, दिशाहीन और क्षितिजहीन शून्य है और हर व्यक्ति निराशा के घने आवरण में मार्ग ढूँढ़ने का प्रयास कर रहा है। यदि शिक्षा द्वारा हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो इसका दोष किस पर है? मेरा विचार है कि इस दोष के भागी हम शिक्षक हैं।

प्रगतिशील शिक्षा-प्रणाली की देन

यदि हम प्रगतिशील देशों की ओर दृष्टि उठाकर देखें तो हम पता चला है कि आज अमरीका की जो समृद्धि है, जो सम्पन्नता है, जो शक्ति है वह वहाँ के महान् शिक्षाविद् डब्ल्यू के विचारों तथा उसके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली के ही कारण है। उमने अमरीका के निवासियों को अपनी शिक्षा-व्यवस्था द्वारा कर्मयोग का पाठ पढ़ाया, जिसके फलस्वरूप अमरीका का प्रत्येक नागरिक स्वावलम्बी, कर्मशील और आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार रूस में भी वर्तमान शतাব्दी के प्रारम्भिक चरण में जब भ्रान्ति हुई तो प्रसिद्ध शिक्षक ए० एस० मैकारेंको ने श्रम पर आधारित शिक्षा का सूत्रपात किया और पचास वर्ष पूर्व जो देश जारसाही से भ्रान्त, जर्जर और पददलित था वह आज संसार में सर्व से अपना सम्पन्न ऊँचा उठाये हुए विद्यमान है। ऐसे वित्तों ही उदाहरण प्रगतिशील देशों के गिने जा सकते हैं।

यह सौभाग्य का विषय है कि इस देश में भी स्वतंत्रता-संग्राम के संदर्भ में जब भ्रान्ति का संचार हुआ तो एक नयी विचारधारा, बुनियादी शिक्षा के रूप में, गरीबों ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा का माध्यम कोई उत्पादक क्रिया होनी चाहिए और उस उत्पादक क्रिया द्वारा विद्यार्थियों की आत्म-निर्भरता और स्वावलम्ब्यता की

शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधीजी ने जो कुछ कहा था वह कोई नयी बात नहीं थी। इस सन्दर्भ के प्रारम्भ में ही डिब्री ने 'स्कूल एण्ड सोसायटी' में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। लगभग ३० वर्षों के बाद भारतीय शिक्षा-आयोग ने भी उसी आत्म-निर्भरता और स्वावलम्बन की बात को दोहराया है। उसका कथन है कि शिक्षा-संस्थाओं में जो कुछ भी कार्य किया जाय, उससे विद्यार्थियों एवं विद्यालयों को कुछ आर्थिक आय होनी चाहिए और उससे स्वावलम्बन की शिक्षा दी जानी चाहिए।

"In a well-organized programme work-experience, atleast from the higher primary stage, should also result in some earning for the student—either in cash or in kind. This would meet, to some extent the expenditure which the students have to incur on their education or on their maintenance while at study. The amount of this earning will naturally increase as the student go up the educational ladder and it becomes possible to organize work-experience in a manner that would enable them to 'earn and learn'. The ultimate objective should be to move towards a situation in which the education of a student is not held to be complete unless he participates in some type of work-experience in real life conditions and earns some amount, however small, towards his own maintenance. This will also help to develop in him values which promote economic growth, such as appreciating the importance of productive work and manual labour, willingness and capacity for hard work and thrift. We realize that this is no easy task, but it will pay adequate dividends in the long run." (Chapter 1, para 131, p. 8)

इन सब बातों के होते हुए भी देश ने गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को हृदय से स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि हमने एक लम्बे अरसे के लिए प्रगति के द्वार बन्द कर दिये; विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी उसी पद्धति का अनुसरण करती रही जो अंग्रेजों के समय में प्रचलित

* Dewey John, "The School and Society, The University of Chicago press U. S. A. (Published Nov, 1899), P. 15

'The great thing to keep in mind then, regarding the introduction in the school of various forms of occupation, is that through them the entire spirit of the school is renewed'

थी और यद्यपि हम प्रत्येक कमीशन और प्रत्येक कमेटी से यह सुनते आये हैं कि शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, किन्तु आज तक कोई विशेष परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ। आज की शिक्षा-संस्थाएँ ऐसे कारखाने हैं, जहाँ से निकलने के बाद नवयुवक निष्क्रिय और निष्प्राण हो जाते हैं। भगवान ने जो दो हाथ काम करने को दिये हैं उनका प्रयोग करने में न केवल वे व्ययोज्य हो जाते हैं, प्रत्युत उनका प्रयोग करने में वे लज्जा का अनुभव करने लगते हैं, उन्हें शर्म आती है। गीता के देश में यदि लोग कर्मयोग को इस प्रकार मूल जानें तो देश का कल्याण कैसे होगा ?

प्रगतिशील देशों के छात्रों की मिसालें

आप किसी भी प्रगतिशील देश को ले लें तो आप यह देखेंगे कि वहाँ के बच्चे एवं नवयुवक पशु पर साइडू लगाकर, होटलों में चूड़े बर्तन धोकर, भ्रष्टाचार देखकर और नाना प्रकार के अन्य कार्य करके अर्थोपार्जन कर अपना कार्य चलाते हैं। अपना दरवाजा और बारपाई यदि टूट जाय या अपना सामान कहीं ले जाना हो तो शायद ही उन देशों में कोई भी मजदूर या नौकर को तलाश करता पाया जायगा, किन्तु अपने यहाँ अपना सामान ले चलने में सकोच का अनुभव होता है। चीन के विद्यापियों ने अपने विद्यालयों की इमारतें एवं सड़कें बनायी हैं। जापान में हर घर तथा हर परिवार उद्योग का केन्द्र है। मेरे बहने का तात्पर्य केवल यह है कि जो कुछ प्रगतिशील देशों में हो रहा है या जो कुछ गांधीजी ने प्रतिपादित किया था अथवा जिस बात को पुष्टि कोठारी-कमीशन ने की है वह कोई नयी बात नहीं है। हमारी प्राचीन संस्कृति में उत्पादक एवं उपयोगी क्रिया द्वारा शिक्षा दिये जाने के प्रमाण मिलते हैं। समाज-सेवा भी शिक्षा का प्रमुख अंग था। इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

छान्दोग्योपनिषद् के अतुर्य अध्याय में सत्यकाम आचार्य का एक आख्यान है। सत्यकाम आचार्य के पास विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है। आचार्य ने वैशों की शिक्षा देने के पहले सत्यकाम को एक काम सौंपा। उन्होंने सत्यकाम को बार सौ दुर्बल गायों का दायित्व दिया और यह कहा कि जब वे गायें दृष्टपुष्ट होकर एक सहस्र हो जायें तब मेरे पास आना। वर्षों के श्रम, संयम और साधना के पश्चात् जब वे गायें एक सहस्र हो गयीं तब वह आचार्य के पास आया। आचार्य ने उसे देखते ही कहा, "बत्स ! तू ब्रह्मवेत्ता-सा भासित हो रहा है, क्या किसीने तुझे कुछ ज्ञान दिया है ?" सत्यकाम ने उत्तर दिया, "अन्ये मनुष्येभ्यः"—अर्थात् मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह मनुष्यों से नहीं पाया। उपनिषद् के आख्यान के अनुसार उसने ज्ञान प्राप्त किया था वायु, अग्नि, और पशु-पक्षियों से। इस आख्यान में शिक्षा का सार्वभौम और शाश्वत सिद्धान्त समाविष्ट है। ऋषि ने कहा है कि शिक्षा दर्शन

का त्रियात्मक पद है और उमने यह भी कहा है कि पहले त्रिया होती है तब विचारों का सर्जन होता है । सत्यकाम ने गो-पालन को त्रिया द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी तुलना आचार्य ने ब्रह्मज्ञान में की और यह रहस्य भी इस देश के वासियों को समझना चाहिए कि गो-पालन और वृषि में सबसे पहले उत्कर्ष प्राप्त करके अमरीका ने गत शताब्दी में अपने वृषि महाविद्यालयों (Land Grant Colleges) द्वारा प्रगति का पथ प्रशस्त किया ।

हमने भी, जो आधुनिक शिक्षा-पद्धतियों का मूल प्रवर्तक और प्रेरणा-स्रोत कहा जाता है, इसी प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का समर्थन किया है, जिसका उल्लेख उपनिषदीय आख्यान में प्रकारान्तर से किया गया है ।

शिक्षक - शैक्षिक परिवर्तन की मूल शक्ति

इससे यह स्पष्ट है कि हम उन उपयोगी प्राचीन प्रणालियों को भूल चुके हैं, जिन्हें पाश्चात्य देशों ने आत्मसात कर अपना विकास किया है । जैसा मैंने पहले कहा था कि हमारी वर्तमान शिक्षा न तो पुरातन मान्यताओं का संरक्षण करने में समर्थ है और न नवी मान्यताओं की सर्जना करने में । फिर इस समस्या का समाधान कैसे हो ? समस्या के समाधान के लिए अनेक सुझाव बड़ी-बड़ी समितियों द्वारा दिये गये हैं, किन्तु इन सुझावों में गत्यवरोध समाप्त करने की क्षमता न उत्पन्न हो सकी । उसका मुख्य कारण यह है कि परिवर्तन और सुधार करने की सिफारिशें उन लोगों के गले नहीं उतरी, जिनमें परिवर्तन लाने की क्षमता थी । शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया की मूल शक्ति शिक्षक में केन्द्रित है । यदि शिक्षा के उद्देश्य बदलने हैं, यदि पाठ्यक्रम बदलना है, यदि शिक्षण-विधि में सुधार करना है और यदि मूल्यांकन की क्रियाओं में संशोधन करना है तो यह सबकुछ सम्भव नहीं हो सकता जबतक शिक्षक अपनी शक्ति का और अपनी क्षमताओं का प्रयोग स्वाध्य बाह्यीय परिवर्तनों के लिए न करे । केवल केन्द्र पर बैठकर कुछ योजनाओं के बना लेने से और कुछ आदेश एवं परिपत्र निर्गत कर देने से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन अथवा सुधार नहीं होगा ।

शैक्षिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार

प्रगतिशील देशों में स्थानीय संगठन, वे चाहे स्थानीय शिक्षा-अधिकारी (Local Education Authority) हो, चाहे लोक-स्कूल-बोर्ड हो, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के उद्देश्य स्वयं निर्धारित करते हैं । विद्यालयों के शिक्षक स्वयं अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और अपने विद्यार्थियों का मुख्यतः स्वयं मूल्यांकन करते हैं । अमरीका में सीनियर हाईस्कूल का प्रवर्तनाचार्य, हाईस्कूल पास करने का प्रमाणपत्र स्वयं दे देता है । रूस में यद्यपि प्रश्नपत्र बाहर से बनकर आते हैं

किन्तु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन स्थानीय विद्यालय का एक पैरल करता है। ऐसे देशों में शिक्षक प्रतिदिन सोचता है कि उसे कल क्या पढ़ाना है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना तो नहीं हुई जिससे विद्यार्थियों को परिचित कराना हो। इस प्रकार विद्यालयों में वातावरण से सम्बद्ध गतिशील पाठ्यक्रम चलता रहता है। दूसरे शब्दों में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक ही परिवर्तन के कारक हैं। हमारे यहाँ जबतक शिक्षकों एवं विद्यालयों को यह सज्जता नहीं मिलेगी और जबतक पुराने प्रशासकीय ढाँचे में शिक्षा चलती रहेगी तबतक शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। इसीलिए डॉक्टर कोठारी ने भारतीय शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय केन्द्रीय शिक्षामन्त्री को सम्बोधित करते हुए अपने पक्ष में यह कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार जड़ता तथा निष्क्रियता को समाप्त करना है।

यह हृष का विषय है कि भारतीय शिक्षा आयोग ने जहाँ बड़ी-बड़ी योजनाएँ प्रस्तुत की हैं वहीं एक विचार सन्धानात्मक योजना-निर्माण (Institutional Planning) का भी है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि संस्थाओं को अपने विकास के लिए अपनी योजना स्वयं बनानी चाहिए और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। आज का युग केन्द्रीय योजनाओं का युग कम है, स्थानीय एवं विकेन्द्रीय योजनाओं का अधिक। इसके लिए यदि प्रशासकीय प्रणाली कुछ परिवर्तित करनी पड़े तो वर्तमान उपलब्ध आर्थिक सुविधाओं में ही विकास और प्रगति के द्वार खुल सकेंगे। •

डा० देवेन्द्रसिंह तिवारी—उपशिक्षा निदेशक (प्रशिक्षण) उ० प्र० इलाहाबाद
 प्राचाय-सेट्टल, पेदाग्याजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद

शिखा का दायित्व

ति० ३० आश्विन

पाँव के तलवे इस ढंग से बने थे कि उसके मुकाबिले जमीन पर खड़े-खड़े चलने की ऐसी सुन्दर व्यवस्था और कुछ हो नहीं सकती थी। मगर जिस दिन हमने जूते पहनना शुरू किया उसी दिन से तलवों की मिट्टी के संर्तर्ग से बचाकर उनकी ज़रूरत की ही मिट्टी में मिला दिया। तलवे अब तक बड़ी आसानी से हमारा बौझ ढी रहे थे, मगर अब तलवों का भार हमें ही सम्हालना पड़ रहा है। अब नगे पाँव सड़क पर चलते हैं तो तलवे हमारी सहायता न करके उलटे पग-पग पर कूट का कारण बन जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं उनके बारे में हमें हमेशा चौकना रहना पड़ता है। मन को तलवों की सेवा में नियुक्त न रखें तो मुसीबत आ सकती है—तलवों में ट्य़ाँ लग गयी तो छीक, पानी भर गया तो बुखार, आदि। अन्त में मोजे, चट्टी, बूट, एप्रैदार जूते आदि विविध उपकरणों से उनकी पूजा करते-करते उन्हें सभी कामों से छुट्टी ही दिये देते हैं।

इसी तरह विश्व-शक्ति और अपनी स्वाधीन शक्ति के बीच हमने अपने सुभीते के लोभ से बहुत-सी चीज़ें खड़ी कर दी हैं। संस्कारवश और अभ्यासवश कृत्रिम आयुष्य की ही हम सुविधा समझ बैठे हैं और अपनी स्वाभाविक शक्तियों को अमुविधा। कपड़े पहनते-पहनते हमने ऐसा कर आला है कि अपने चमड़े से भी कपड़ों को बड़ा मानने लगे हैं।

इसमें शक नहीं कि सम्य समाज में कपड़े-लते और जूते मोजों की ज़रूरत पड़े, इसीलिए उनकी सृष्टि हुई, परन्तु इन साधनों की ही प्रभु मानकर उनके सामने अपने को सकुचित बनाये रखना कहीं तक ठीक है ?

शरीर के लिए जैसे कपड़े, मोजे, जूते आदि हैं, हमारे मन के लिए पुस्तकें भी, ठीक वैसे ही हो उठी हैं। हम यह भूल-से गये हैं कि पुस्तक पढ़ना शिक्षा का मात्र एक सुविधाजनक साधन है उल्टे हम पुस्तक पढ़ने की ही शिक्षा का एकमात्र साधन समझ बैठे हैं। इस विषय में हमारे संस्कार को डिगाना असम्भव-सा हो गया है।

ज्ञान में रस-संचार कैसे ?

शिक्षक किताब हाथ में लेकर बचपन से ही हमें किताब रटाना शुरू कर देते हैं। परन्तु पुस्तक के भीतर से ज्ञान-संचय करना हमारे मन का स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमारी मनन-शक्ति का स्वाभाविक विधान तो यही था कि प्रत्यक्ष वस्तु को देख-सुनकर, छिला-छुलाकर बहुत ही आसानी से वह उसका ज्ञान प्राप्त कर

लिया करती थी। दूसरे के अनुभूत और परीक्षित ज्ञान को भी जब उन लोग की जबानी सुनता, तभी हमारा मन उसे समझता है। क्योंकि मुँह की बात तो कोरी बात नहीं होती, वह असल बात होती है, उसमें प्राण होना है, आँख और मुँह का भाव होता है, फण्ट का स्वर होता है, हाथ और अंगुलिया का संकेत होता है और इन सबके द्वारा बात से सुनने की भाषा को एक आवार और संगीत मिल जाता है, वह बात आँख और कान, दोनों को चीज बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम यह मानूँ हो जाता है कि धोनेवाला मनुष्य अपने हृदय की चीज सीधे निकालकर तुरन्त हम दे रहा है, तो एक हृदय के साथ दूसरे हृदय का प्रत्यक्ष मिलन होता है और उस मिलन के कारण ज्ञान में रस का संचार होने लगता है।

विकृत सस्कार

परन्तु यद्यकिस्मिन्नीय हमारे शिक्षक किताब पढ़ाने के एक उपलब्ध रह गये हैं और हमारे बालक किताब पढ़ने के एक उपसंग। इससे नतीजा यह होता है कि जिस तरह हमारा शरीर वृत्रिम चीजों की आदत में पड़कर सृष्टि के साथ अपना सम्बन्ध खो बैठा है और उसे खोकर ऐसा आदी बन गया है कि उस सम्बन्ध की अब कष्टदायक और लज्जाजनक समझने लगा है, उसी तरह हमारा मन भी दुनिया के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध की स्वाद-शक्ति बहुत-कुछ खो बैठा है। सभी चीजों की किताब में से समझने का एक अन्वाभाविक अभ्यास हममें जमकर बैठ गया है। पास ही में जो चीज पड़ी है उस जानने के लिए भी हम किताब का मुँह ताकना पड़ता है। किसी नवाब का किस्सा है—जूता धुमा देने के लिए नीकर की बाट देखते-देखते शत्रु से घेर गये और कैद कर लिये गये। किताबी विद्या के बारे हमारी मानसिक नवाबी भी उसी तरह बहुत बढ़ गयी है। छोटे-से-छोटे विषय के लिए भी हमारा मन बिना किताब के ठहरता नहीं। विकृत सस्कारों के दौरे से इस तरह की नवाबी हमारे लिए लज्जाजनक न होकर गौरवजनक हो जाती है और किताब के जरिये जानने को ही पारिणत्य समझकर हम उसका गव करते हैं।

जगत् की हम मन में नहीं छूने किताब से छूते हैं। बपटों में लड़े हमारे शरीर में जसा एक सकोच उत्पन्न हो गया है किताबों के कारण हमारे दिमाग की भी वही बात हो गयी है वह बाहर आना ही नहीं चाहता। लोगों के सहज स्वाभाविक वरताव करना और उनसे अपनेपन के साथ मिलकर बातचीत करना हमारे शिक्षित समुदाय के लिए कठिन हो गया है। हम किताब के आदमी को पहचानते हैं, पृथ्वी के आदमी को नहीं पहचानते। किताबी आदमी हमारे लिए मनोहर है और ससार का आदमी कुत्थ और उबा देनेवाला। हम विराट सभाओं में भाषण

दे सकते हैं, पर आम लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। हम बड़ी-बड़ी बातों पर यानी किताब की बातों पर आलोचना कर सकते हैं और स्वाभाविक बातचीत या मामूली बातें हमारे मुँह से ठीक ठौर से नहीं निकलती, अर्थात् यह स्पष्ट समझने की बात है कि देवदुर्विपाक से हम परिछन्न अवश्य हो गये हैं, लेकिन हमारा भीतर का मनुष्य मर गया है। मनुष्य के साथ मानव-भाव से हमारी अनाम गति-विधि हो, तो घर की बात, सुख दुःख की बात, बाल-बच्चों की बात, रोजी-रोटी की बात, उद्योग-धन्यो की बात अर्थात् शिक्षा-क्षेत्र की सारी ही बातें हमारे लिए सहज और सुखकर होती हैं। लेकिन किताब का आदमी बनी-बनायी बात कहने पर आदी है। प्रत्यक्ष से उस कोई मतलब नहीं। इस तरह मनुष्य जब किताब ही जाने की कोशिश करता है तो उसमें मनुष्य का अपना स्वाद जाता रहता है। और ऐसी अवस्था का स्वाभाविक परिणाम है निरानन्द जीवन।

समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा

इस प्रकार आज की शिक्षा-मरुति में बच्चों के समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा पुस्तकों पर निर्भरता के कारण हो रही है। समग्र विकास के दृष्टिकोण शिक्षकों और अभिभावकों का काम है कि बच्चों के मन में ऐसे अन्धसंस्कार तो कभी पैदा ही न होने दें कि पुस्तकों का पढ़ना ही शिक्षा है। उहे यह बात हम कदम कदम पर जताते रहना चाहिए कि प्रकृति के अक्षय भण्डार से ही पुस्तकों का अन्धार खड़ा किया जाता है और उसमें सदा अधिकार है। चूँकि आजकल किताबों का उद्यम बहुत बड़ गया है, इसलिए पढ़ने की प्रथा भी बड़ गयी है। असल में पढ़ने से ज्ञानी बनाने की जरूरत ज्यादा है। इस देश में प्राचीन काल में, जबकि निम्न प्रचलित थी तब भी, तपोवनो में पीधियों का व्यवहार नहीं हुआ। उस समय भी गुरु अपने शिष्यों को ज्ञानी ही शिक्षा देते थे और छात्र उस काफी में नहीं, विमर्ग में लिप्त लेते थे। इस तरह एक दीप से दूसरा दीप जलता था। अब ठीक वैसा तो नहीं हो सकता, परन्तु फिर भी यथासम्भव छात्रों को किताबों के आक्रमण से बचाना ही चाहिए।

शिक्षा का विराट प्रश्न

इस प्रकार यदि पुस्तकों की पढ़ाई और तद्द्वारा विशिष्ट विषयों की जानकारी देना ही यदि शिक्षा का अर्थ नहीं है, मानव-निर्माण में भी यदि शिक्षा का स्थान स्वीकार करने हैं तो शिक्षा के सामने एक विरट प्रश्न खड़ा होता है। वह यह कि चूँकि समाज परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा को भी अपना स्वरूप बदलते रहना होगा, तो शिक्षा क्या समाज के परिवर्तनों के अनुसार दायी अथवा, अथवा समाज के परिवर्तन का स्वरूप निर्धारित करने का वह साधन बन सकती है या नहीं? क्योंकि

पुरानी परम्परा के आधार पर समाज जीवन का सन्तुलन बनाये रखना एवं बात है और समाज का सन्तुलन बनाये रखकर समाज-जीवन को बदलना विष्णु दूसरी बात है। शिक्षा से ये दोनों काम किये जा सकते हैं।

या सगान अमूर्त है, व्यक्तियों और उनके सम्बन्ध का नाम ही समाज है। तो व्यक्तियों के बारे में एक कथन यह है कि 'ससार के सभी मनुष्य समान हैं', तो दूसरा कथन यह है कि 'ससार का प्रत्येक मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न है।' ये दोनों कथन सत्य हैं और इन दोनों कथनों के बीच मानव का जीवन व्यवहार चलता है। इन दोनों सत्यों के समन्वय में ही मानव जीवन का सत्य समझा हुआ है।

व्यक्ति की उन्नति के लिए और सद्व्यवहार समाज के विकास के लिए जिन्हीं भी संस्थाएँ बनी हैं उनका ध्येय यही मानव-जीवन है। व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए धर्म का उदय हुआ, तो हृदय के विकास के लिए नीति का निर्माण हुआ, चित्तों के विकास लिए कला का सृजन हुआ तो बुद्धि के विकास के लिए शास्त्रों का अर्थात् विज्ञान का आविष्कार हुआ। फिर सार्वत्रिक समाधान की खोज में भूतसेवा का सत्य निकला।

इतिहास साक्षी है कि ये ही धर्म, नीति, कला, शास्त्र और भूतसेवा—मानव जीवन के ध्येय रहे हैं। यह दूसरी बात है कि कभी किसी एक अंग का जोर रहा, तो कभी दूसरे का, फिर भी मूलतः इन सब ध्येयों की साधना जीवन की दृष्टि से ही होती आती है और आगे भी होती रहेगी।

वास्तविक जीवन-ध्येय

और हमने देखा कि इनमें से जो भी ध्येय जीवन के स्पर्श से जितना दूर होता जायगा उतने अंश में वह ध्येय एकांगी होगा, जड़ होगा और असत्य होगा। मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें सद्वस्तुओं के सारे अंश समाहित हैं—'मैन इज द मोटिंग पाइण्ट ऑफ आल आस्पेक्टस ऑफ रिगलिटी।' मानव का ध्येय उसकी आत्मा, बुद्धि, शरीर इन सब अंगों की अपने में समा लेनेवाला होना चाहिए और वहीं सत्य कहलाता है।

दूसरे शब्दों में सत्य के सभी अंगों की रक्षा करनेवाला ध्येय ही वास्तविक जीवन ध्येय है। समाज के सब व्यक्तियों को उस सत्य के आचरण के योग्य बनाना समाज की सभी संस्थाओं का, विशेषतः शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह दृष्टि न रही तो समाज में जड़ सम्प्रदाय भूटे ध्येयवाद, दार्शनिक आचरण आदि हर प्रकार की गन्दगी फैलती है। इसका प्रतिकार करने के लिए समाज में ध्येयनिष्ठ पुरुषों की सदा आवश्यकता रही है। बदलती परिस्थिति में गयी-गुजरी विचार-धारा, निरूप-योगी मस्तीएँ और अपर्याप्त नीति-वचन आदि खत्म होने चाहिए और कालानुरूप परिवर्तन उनमें होना चाहिए और करने का काम ध्येयनिष्ठ पुरुषों का है।

अनेक विचारकों का मत है कि आनेवाला युग शिक्षक का है। आज शिक्षक इस स्थिति से अनभिज्ञ है। फिर भी विज्ञान और लोकतंत्र का तकाजा है कि सामाजिकता का प्रमुख तत्त्व शिक्षा ही है। इसका अर्थ यह है कि समाज का समग्र परिवर्तन करने का जो ध्येयनिष्ठ पुरुष का कर्तव्य है उसका एवमात्र साधन शिक्षा है और इसलिए शिक्षा का दायित्व इस युग में बहुत बड़ा है।

शिक्षा से अपक्षा

आज समाज में उत्पादन-शक्ति आमुक्त हो बढ़ रही है। और इसलिए परम्परागत सामाजिक संस्थाएँ ढह रही हैं। कई पुरानी विचारसरणियाँ निरुद्ध हो रही हैं। विप्लव के अन्तर्गत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जीवन की पुनर्गठनी की ओर दुर्लक्ष्य कर केवल मूढ़ बनकर परम्परा के गीत गाते रहना समाज की बचाने का मार्ग नहीं है। शिक्षा का कर्तव्य है कि वह जीवन में नया आशय भरे, समाज को नया रूप दे, ध्येय को नया सत्कार दे।

धर्म का काम केवल पारलौकिक मोक्ष का उप करना नहीं, ऐहिक समाजानुसिद्ध करने में सहायक होना है, और धर्म को यह रूप देना शिक्षा का धर्म है।

कला का काम केवल रस-विभ्रस में डूब जाना नहीं, जीवन की समस्याओं का यथावत् विचार करके समाज-मानस को बोधयुक्त और पुरोपायप्रवण करना है, और कला को यह रूप देना शिक्षा का विषय है।

नीति का काम केवल आदर्श आचरण का उच्चारण करना नहीं, व्यक्ति-व्यक्तिके अन्दर सानु जीवन के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सके ऐसी समाज-रचना करने में अग्रसर होना है, और नीति में यह प्रेरणा उत्पन्न करना शिक्षा का काम है।

विज्ञान का काम केवल भौतिक संशोधनों में उलझे रहना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के बल पर समाज की सारी गन्दगी और खामी मिटा देना है, और विज्ञान को यह मोड़ देना शिक्षा का ही दायित्व है।

भूतसेवा केवल एक भावनामय वस्तु नहीं है, बल्कि उसकी आकांक्षा यह होनी चाहिए कि उसके द्वारा वैज्ञानिक नवसमाज की रचना हो, और भूतसेवा में यह कृति निर्माण करना शिक्षा का कर्तव्य है।

यह होगा सभी ध्येयनिष्ठा सार्थक होगी, शिक्षा के सभी अंग मानव के समग्र जीवन के निर्माण के साधन बनेंगे। और यह दुहराने की आवश्यकता नहीं कि सब धन्यशरणता से सजनेवाला नहीं है, इसके लिए प्रत्यक्ष जीवन जीने की क्षमता बढ़नी चाहिए।

ति० न० आनेय—साहित्य-सम्पादक, ग्रामभाषणा प्रकाशन, पट्टीकल्याण.
करनाल (हरियाणा)

शैक्षिक व्यूह-रचना

- प्रान्तिकारी सामाजिक क्षक्ति और शिक्षण
- राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण समाज की भूमिका
- ग्राम-विकास और विद्यालय
- विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

क्रान्तिकारी सामाजिक शक्ति और शिक्षण

धीरेन्द्र मजूमदार

प्रश्न राष्ट्र के विकास की दृष्टि से प्राप शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं ?

उत्तर हम पहले इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है क्या ? राष्ट्र विकास का साधन शिक्षा है, यह मान्यता आज हमारे समाज के किसी हिस्से की नहीं है। आज की आम मान्यता यह है कि समाज के हर काम के लिए राज्य ही एकमात्र साधन है। जब राज्य को ही विकास का साधन मानते हैं तो उसका माध्यम सरकार का विभाग होता है और पद्धति व्यवस्था और संचालन की होती है।

संचालन-पद्धति में हर काम का साधन सरकारी और गैर-सरकारी सेवक होता है। आज जनता की मान्यता यह है कि कोई-न-कोई सरकारी या गैर-सरकारी सेवक उनकी समस्या का समाधान कर दे। वस्तुतः इस सिद्धान्त का छोर पकड़कर आज दुनिया में सबको की बहुत बड़ी मौज खी हो गयी है और दिन-दिन इसका परिमाण बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके फलस्वरूप आज सेवा के प्रसंग को लेकर समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग बन गया है, जो जनता के कंधे पर बैठकर उसका शोषण और हमन कर रहा है। आज विभिन्न नेता और दलों के बीच सेवा के अवसर को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, वह इसी वर्ग के भिन्न-भिन्न खेना की पट्टीबारी मान है।

जब जनता यह मानती है कि उस अपने से कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ सरकार को टैक्स, संस्थाओं की चन्दा और पार्टियों को 'वोट' देना है तब, राष्ट्र-विनाश कैसे होगा ? आज तो टैक्स या चन्दा से राष्ट्र-विकास के लिए जो साधन इकट्ठा किया जाता है, उसका करीब ७० प्रतिशत सेवकों को खिलान में ही चला जाता है। अतएव जबतक इस पद्धति में बदल नहीं होता है यानी जबतक संचालित समाज-व्यवस्था के खान पर स्वावलम्बी समाज-व्यवस्था का विश्वास मान्य नहीं होता है, जबतक राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। पहले ऐसी मान्यता का अभिधान करना होगा तब उसके लिए शिक्षा की पद्धति क्या होगी यह सोचने का अवसर आयेगा, क्योंकि स्वावलम्बन और सहकार का निर्माण शिक्षा के माध्यम में ही हो सकता है, कानूनी ढङ्गे से नहीं।

आज जो शिक्षा-पद्धति चल रही है वह समाज की मान्यता और माँग के अनुसार ठीक ही चल रही है, क्योंकि शिक्षा संचालक पैदा करने का माध्यम है और यही

सार्वजनिक मान्यता भी है। अतएव आज की पहली आवश्यकता यह है कि व्यापक लोक शिक्षण द्वारा जनता को इस बात की शिक्षा दी जाय कि वह अपने विकास के लिए राज्य, नेता, सेवक और सेवा-संस्था के भरोसे न रहकर परस्पर-सहायता और सम्मति से अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूँढ़े। राष्ट्र-विकास के लिए यह पहली शर्त है।

अब प्रश्न यह है कि इस लोक-शिक्षण का वाहन कौन होगा? स्पष्ट है कि आज का जो शिक्षक-समुदाय है उसीकी इसका वाहन बनना पड़ेगा और उसीकी सामाजिक मान्यता में बदल लाकर शिक्षा में समुचित परिवर्तन लाना होगा। इस परिवर्तन की दिशा का स्पष्ट संकेत गांधीजी खुद बरके गये हैं। उन्होंने नयी तालीम-पद्धति के बारे में साफ कहा है कि शिक्षा स्वावलम्बी हो और उसका माध्यम राष्ट्र के विकास का कार्यक्रम यानी उत्पादन की प्रक्रिया, सामाजिक कार्यक्रम और प्रकृति का अध्ययन हो। जब राष्ट्र की जनता स्वावलम्बी समाज के विचार को मानकर शिक्षा में उपरोक्त परिवर्तन लायेगी, तब राष्ट्र का विकास कोई अलग प्रवृत्ति नहीं रहकर, राष्ट्रीय शिक्षा की स्वाभाविक परिणति होगी।

प्रश्न : ये परिवर्तन होंगे कैसे? क्या आज का नेतृत्व यह अपेक्षा पूरी कर सकेगा? क्या शिक्षक-समुदाय अपने सुझाव लेकर सामने आयेगा? क्या विद्यार्थी स्वयं परिवर्तन की माँग करेंगे?

उत्तर : यह परिवर्तन कैसे होगा, इसका कुछ संकेत मैंने पहले प्रश्न में किया है। अगर देश में नेतृत्व होता तो शायद वह यह अपेक्षा पूरी कर सकता। लेकिन लोकतन्त्र के गलत मांग पर चलने के कारण समाज में नेतृत्व का विघटन हो गया है। लोकतन्त्र में लोकनायक का स्थान मुख्य होना चाहिए। क्योंकि लोकतन्त्र का स्थान सर्वोपरि होने के कारण उसे जमाने के कदम के साथ कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और इसके मार्गदर्शन के लिए लोकमत के अग्रगामी नेताओं की आवश्यकता होती है। वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति में लोक गौण है और तन्त्र मुख्य बन गया है। इसीके कारण देश के मुख्य प्रतिभालाली व्यक्ति लोक प्रतिनिधि के रूप में तन्त्र-संचालन के काम में लग गये। लेकिन लोक प्रतिनिधि का स्वयं लोकमत का अनुगमन होता है। स्पष्ट है कि लोकमत का अनुगामी उसका अग्रगामी बन ही नहीं सकता। जब वर्तमान लोकतन्त्र की पद्धति के कारण, जिसे आप नेता कहते हैं वह वास्तविक नेता नहीं रह गया है तब वह परिवर्तन कैसे लायेगा? चूंकि जनमत मुख्य रक्षणशील होता है, इसलिए उसके प्रतिनिधि को यथास्थिति की व्यवस्था में ही लगना पड़ता है।

शिक्षक-समुदाय ही वस्तुतः परिवर्तन का मुझाव लेकर सामने आ सकता है। इसके लिए प्रथम आवश्यकता यह है कि वह स्वतंत्र चिन्तन की स्थिति में हो। आज तो वह राज्य और राजनीति के अधीन है, अर्थात् उपरोक्त सत्ता के अनुसार लोक-प्रतिनिधि की हूबूमन म है। इसीलिए आज क शिक्षक के लिए स्वतंत्र चिन्तन की गुआइश नहीं है। शिक्षक परिवर्तन का मुझाव लेकर तब आ सकगा जब शिक्षा और शिक्षक का राज्य-निरपेक्ष एक स्वतंत्र अस्तित्व हो—यानी जब शिक्षक राजनीति से ऊपर उठकर पूरे समाज पर अपनी समग्र दृष्टि रख सके। विनीबा समाज-शान्ति के लिए 'आचार्यकुल' का संगठन इसीलिए आवश्यक मानते हैं। जब 'आचार्य-कुल' का संगठन होगा और उस कारण शिक्षक-समुदाय का वजन समाज में बढ़ेगा तब मही 'आचार्यकुल' नेतृत्व की रित्तता की पूर्ति कर सकेगा और सभी वह परिवर्तन का मुझाव लेकर सामने आ सकेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि संगठित 'आचार्यकुल' सरकार स यह मांग करे कि न्याय-विभाग की तरह ही शिक्षा विभाग भी सरकार-निरपेक्ष स्वतंत्र हैसियत हासिल करे।

विद्यार्थी अवश्य परिवर्तन की मांग करेंगे। और अनेक मुक्तों म वे ऐसी मांग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारे देश का विद्यार्थी-समाज-परिवर्तन की आवश्यकता है ऐसा महसूस नहीं कर रहा है। वह भी सचान्ति समाज में सेवक बनना चाहता है, ताकि उसकी बेकारी का निवारण हो। वह अभी यह नहीं चाहता है कि वर्तमान समाज-व्यवस्था में परिवर्तन हो और वह उसका घटक बने। उसकी मांग मात्र इतनी ही है कि शिक्षा ऐसी अर्थवरी हो, जिससे नौकरी न मिलने पर भी वह कमाई कर सके, लेकिन आज की समाज-व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है। अशिकाश लोग कहते हैं कि औद्योगिक शिक्षा की मुख्य स्थान मिले। लेकिन आज की केन्द्रवादी अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक शिक्षा भी शिक्षित बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकेगी। इन्जीनियरी की बेकारी की समस्या आपके सामने है। केन्द्रवादी अर्थनीति जब औद्योगिक प्रक्रिया को 'आटोमेशन' स आगे बढ़कर 'साइबरनेशन' तक पहुँचा रही है तब लघु उद्योगों की शिक्षा समाज के किस काम आयेगी? विद्यार्थी को जवतब यह अनुभूति नहीं होगी कि आज की परिस्थिति में संचालित समाज-पद्धति को बदलकर स्वावलम्बी समाज का अधिष्ठान आवश्यक है तबतक वह भी शैक्षिक परिवर्तन के सदर्भ में कोई प्रभावकारी मागन नहीं बन सकेगा।

प्रश्न - हमें प्रतीक्षा करनी पड़गी उस स्थिति को जब एक नयी सामाजिक शक्ति उभरेगी, और समाज की बुनियादे बदलकर एक नयी सरकार बनायेगी, और तब अर्थनीति के साथ-साथ शिक्षा नीति पर भी नये तिर्रे से विचार करेंगी? अगर क्रान्तिकारी शक्ति हो क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकती हो तो

हमें समझे पहले उस क्रान्तिकारी शक्ति को ही विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या इस विचार से आप सहमत हैं ?

उत्तर : मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि क्रान्तिकारी शक्ति ही क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सकती है। समाज में अविद्यमान वर्तमान कोई भी संस्था दण्ड या तत्त्व परिवर्तन नहीं ला सकती है। लेकिन क्रान्तिकारी शक्ति को विकसित करने की स्थिति में अभी शिक्षा पहुँचे नहीं हैं, यह समझ लेना चाहिए। अभी तो वे क्रान्तिकारी शक्ति का उद्बोधन मात्र कर सकते हैं। वस्तुतः विनोद आज वही कर रहे हैं।

आज देश और दुनिया में अनेक प्रकार की उथल-पुथल हो रही है जिसे देखकर लगता है कि क्रान्तिकारी शक्ति का अविद्यमान हो रहा है। आज जो उथल-पुथल दिखाई दे रही है उसकी बुनियाद में क्रान्तिकारी शक्ति नहीं है, बल्कि बेचैनी का तत्कालिक उभाड़ है। जो लोग वर्तमान सत्तामूलक संचालित समाज में रहते हुए केवल सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, वे इस सत्ता-अंधर्प के लिए इस बेचैनी के उभाड़ को अपने पक्ष में संयोजित कर रहे हैं। इससे समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि सत्ता पर नये संचालक का कब्जा होगा और नये सत्ताधारी अधिक-से-अधिक इतना कर सकेंगे कि पुरानी पद्धति के अन्तर्गत छोटी-छोटी बुराइयाँ दूर हो जायें।

वर्तमान के प्रति बेचैनी, और अवस्था के प्रति विक्षोभ क्रान्तिकारी शक्ति को जन्म जरूर दे सकता है, लेकिन वह तब ही सत्ता है, जब क्रान्तिज्ञ और क्रान्ति-विचारक बेचैनी का कारण वर्तमान पद्धति है और उसका निराकरण क्रान्ति-विचार है, इस तथ्य के प्रति जनता को निरंतर शिक्षित करना रहे। वस्तुतः इतिहास में क्रान्ति के नाम पर जितनी घटनाएँ हो चुकी हैं, उनके द्वारा इस मूल तथ्य के अभाव में समाज में क्रान्तिकारी शक्ति का विकास नहीं हो सका। अबतक जितनी क्रान्तियाँ हुई हैं, उनकी प्रक्रिया यही रही कि शक्तिशाली क्रान्तिकारी जमात ने जनता की बेचैनी और विक्षोभ को संगठित कर तथा पुरानी पद्धति के संचालक को पदच्युत कर उसके स्थान पर अपने को ही अधिष्ठित किया है, और अपनी दृष्टि से उसी पुरानी पद्धति के मार्फत ही सुधार लाने का प्रयास किया है। इसके फलस्वरूप समाज में क्रान्तिकारी शक्ति का अविद्यमान न होकर क्रान्तिकारी जमात का संगठन मजबूत हुआ है, जिसके कब्जे में पूरा समाज गिरफ्तार हुआ है। शक्ति क्रान्ति-विचार में निहित न होकर क्रान्ति-जमात के हाथ की सत्ता में आ जाने पर उस जमात का कोई शक्तिशाली व्यक्ति जमात और संस्था, दोनों का सर्वाधिकारी अधिनायक बन जाता है। इसके उदाहरण फ्रांस का नेपोलियन, और रूस का स्टालिन हैं।

फ्रान्स और रूस के उन दिनों के सम्राट और जार यदि प्रजा-रंजक और कुशल शासक होते तो क्या लोकतन्त्र और समाजवाद के विचार से उद्बोधित होकर जनता शान्ति में शांति होनी ? निस्सन्देह नहीं होती। वस्तुतः लेनिन ने खुद कहा है कि जनता समाजवाद के विचार के कारण उनके साथ नहीं थी, बल्कि लेनिन और उनके दल द्वारा राहत पहुँचाने की शक्ति के कारण थी। इस तरह गहराई से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि फ्रांस और रूस में शान्तिकारी शक्ति का नहीं, बल्कि विद्रोही शक्ति का उभाड़ हुआ था। समाज में शान्ति लाने के लिए शान्ति-शक्ति को उद्बोधित तथा विकसित करना होगा।

इस मिनसिले में और एक प्रश्न पर सफाई होनी चाहिए। आपने कहा है कि 'सामाजिक शक्ति बुनियादेँ बदलकर एक नयी सरकार बनायेगी और तब अर्थ-नीति के माध्य-साध शिक्षा-नीति पर भी नया सिरे से विचार करेगी।' इस सन्दर्भ में आप अगर यह सोचने हैं कि नयी सामाजिक शक्ति उभरकर नयी सरकार बनायेगी और फिर वह सरकार अपेक्षित परिवर्तन लायेगी तो फिर से आप पुरानी गलतियों को दोहरावेंगे। वस्तुतः 'सरकार द्वारा विकास' इस मान्यता को बदले बिना कोई बात नहीं है। परिवर्तन तो जनता की सहकारी शक्ति से होगा। शान्ति-विचार से उद्बुद्ध जनता को सरकार के वर्तमान स्वयं को बदलना तो पड़ेगा ही, लेकिन वह इसलिए नहीं कि बदली हुई सरकार उनकी समस्या का समाधान करेगी, बल्कि इसलिए उम्मीद परिवर्तन करेगी कि सरकार जनता द्वारा राष्ट्र विकास के प्रयास में बाधक न होकर साधक बने।

प्रश्न क्या कोई ऐसे परिवर्तन हैं, जो तत्काल सम्भव हैं ? क्या हैं ?

उत्तर समाज में शान्ति-विचार की शक्ति के अभिधान से पहले कोई भी परिवर्तन सम्भव नहीं है, लेकिन शक्ति के उद्बोधन और विकास की प्रक्रिया के माध्य-माध्य पुरानी पद्धतियाँ का परिवर्तन अपने-आप होता चलेगा। उदाहरण के लिए ग्रामदान से राज्यदान के संस्कार को ले सकते हैं। राज्यदान की घटना के माध्य विचार के प्रति आकर्षण और जिज्ञासा पैदा होगी, जो विचार-शिक्षण के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि बनगी। उस पृष्ठभूमि पर आरंभ आप विचार-शिक्षण का काम तेजी से कर सकेंगे तो पहला परिवर्तन यानी परिवर्तन शान्ति से नहीं, सम्मति से ही इसका अभिधान तत्काल सम्भव होगा और इसके माध्य ही-साध रक्षण, पोषण और शिक्षण के प्रश्न पर जनता में चिन्तन का प्रारम्भ होगा। एक दूसरा परिवर्तन भी तत्काल सम्भव है और वह यह है कि सरकार लोक निरोपण जमात के उम्मीदवारों द्वारा नहीं, बल्कि जनता द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों से ही बने। यह परिवर्तन यद्यपि शान्तिकारी नहीं है, तथापि शान्ति-अभिमुख अवश्य है। •

राष्ट्रीय विकास और शिक्षित जनशक्ति

वंशीधर श्रीवास्तव

स्वतंत्र भारत की शैक्षिक व्यूह-रचना

आज शायद ही कोई इस बात से इन्कार करे कि विकासशील भारत के लिए शैक्षिक व्यूह-रचना नहीं के बराबर हुई है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए राष्ट्र की जो आकांक्षाएँ उभरी, उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का रूप लिया। इन योजनाओं में 'शिक्षा' को अत्यन्त 'निम्न' स्थान दिया गया। देश के विकास के लिए यंत्र और टेक्नालोजी आवश्यक समझे गये। पूँजी की जरूरत भी महसूस की गयी। पूँजी अपने पास नहीं थी तो दूसरे से उधार माँगकर लायी गयी। परन्तु, शिक्षा को विकास का आधारभूत तत्व नहीं स्वीकार किया गया और इसीलिए उसे राष्ट्र की विकास-वृद्धि से जोड़ने की कोई चेष्टा नहीं की गयी। 'शिक्षा की प्रगति' के नाम पर केवल परम्परागत अनुत्पादक किताबी शिक्षा को बढ़ाया गया।

देश के स्वतंत्र होने के बाद सन् १९५०-५१ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में लगभग ३० लाख छात्र पढ़ते थे। १९६५-६६ में यह संख्या बढ़कर १ करोड़ ३० लाख हो गयी और अनुमान किया जाता है कि १९७५-७६ तक यह संख्या ३ करोड़ २० लाख और १९८५-८६ तक ४ करोड़ ६० लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट—७-३७) इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक-स्तर पर केवल आर्ट, विज्ञान और कामर्स के संकायों (फैकल्टीज) में सन् १९५०-५१ में छात्र-संख्या १,६१,००० से बढ़कर १९६५-६६ में ७,५६,००० हो गयी। (शिक्षा-आयोग १२०३-१) परन्तु इस वृद्धि का मतलब हुआ शिक्षित बेकारों की संख्या में वृद्धि, जिसका परिणाम है आज के छात्रों का विक्षोभ और असंतोष। छात्र आज बिल्ला-बिल्लाकर कहने लगे हैं—'हमें रोटी चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए।' अगर शिक्षा और विकास में अनुबन्ध स्थापित किया गया होता और देश में उपलब्ध प्रचुर धन को शिक्षा से सम्पन्न और कारगर बनाया गया होता तो यह नौबत नहीं आती।

फिर भी देश में विकास के अनुकूल शैक्षिक व्यूह-रचना का प्रयास हुआ, परन्तु हमें उसमें सफलता नहीं मिली। और हमारे इस असफलता का यह पहलू और भी कारणिक हो जाता है, जब हम देखते हैं कि देश के प्रबुद्ध वर्ग में बराबर यह चेतना रही है कि जो अनुत्पादक किताबी शिक्षा हम अपने छात्रों को दे रहे हैं,

उमड़ा सम्बन्ध न तो राष्ट्र के जीवन से है और न उन विप्लवसाकान्ताओं से है, जो पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में बढभूल हुई हैं। इस चेतना और उमे कार्य-रूप में परिणत करने के प्रयासों और उनकी विफलताओं की कहानी स्वतंत्र भारत के शैक्षिक ज्ञान की सर्वांगिक निराशाजनक कहानी है।

बुनियादी शिक्षा - व्यूह-रचना का प्रथम चरण

जब देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके सामने एक ऐसी शिक्षा-मंडति थी, जो उत्पादक और निर्माणमूलक थी, और जिसमें कोरी सैद्धान्तिक अनुत्पादक शिक्षा का सक्रिय विरोध था। इस शिक्षा मंडति के विषय में 'राजाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग' के विदेशी सदस्य डाक्टर ए० ई० मागन लिखते हैं— 'भारत के लिए यह एक बहुत बड़े मौभाग्य की बात है कि इतिहास के इस महत्वपूर्ण क्षण में उस शिक्षा का एक ऐसा दशन और टाँचा प्राप्त हुआ है जिसका बुनियादी और सावभौमिक मूल्य है और जो नए भारत के निर्माण के लिए आदर्श का काम दे सकता है। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम के विन्दो अर्थों में हम भले ही महमत न हो, परन्तु बुनियादी शिक्षा की पूरी मकलना पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उसमें उत्तम शिक्षा-मंडति के वे सभी चीज मौजूद हैं जिसमें संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण और सम्कार होता है और जिसकी उन्नतता के विषय में हमारा ज्ञान समय के साथ अधिक साफ होना आयेगा और जो अंत में आलोचना और समय की कसौटी पर मरी उतरेगी। बुनियादी शिक्षा की यह सफलता संसार की शिक्षा को भारत की बहुत बड़ी देन है। गांधीजी ने जिस शिक्षा-मंडति की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की है, वह केवल बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं है, उसमें तो एक सावभौमिक शिक्षा-मंडति के सभी तत्व मौजूद हैं।' (हामर एजुकेशन इन रिलेशन टु इरर इडिया—ए० ई० मागन, पृष्ठ-१६) इसके पन्द्रह वर्ष बाद, कीटारी-आयोग ने, जिसमें देश विदेश के छोटी के शिक्षाशास्त्री थे बुनियादी तान्त्रिक के विषय में लिखा—“महात्मा गांधी ने २५ वर्षों में भी पहले बुनियादी शिक्षा का जो आदर्शन शुरू किया था, उसमें उन्होंने राष्ट्र के लिए नये प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, जिसका केन्द्र शारीरिक श्रम और उत्पादक कार्य और जिसका समुदाय के जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह एक ऐसी शिक्षा के प्रति प्रार्थना थी, जो अनुत्पादक और पुलकीय थी और परीक्षामूलक थी। हमारा विश्वास है कि इस प्रणाली के मुख्य सिद्धान्त तत्त्व ठीक हैं और निश्चित संशोधन के साथ उन्हें हमारी शिक्षा प्रणाली के, न केवल प्रारम्भिक स्तर पर, अतनु, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। ये मूल सिद्धान्त हैं (१) शिक्षा में उत्पादनता, (२) पाठ्यक्रम का उत्पादक कार्यकलापों तथा

भौतिक और सामाजिक वातावरण से सह सम्बन्ध और (३) शिक्षालय और स्थानीय समुदाय का घनिष्ठ सम्बन्ध ।" (शिन्हा-आयोग की रिपोर्ट—८ १०५) आयोग आगे लिखता है— 'बुनियादी शिक्षा के ये मूल सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनसे हमारी शिक्षा प्रणाली का सभी स्तरों पर (प्रारम्भिक स्तर से स्नातक स्तर तक) मार्ग-दर्शन होना चाहिए ।' (शिक्षा-आयोग—८ १०६)

गायीजी की इस नयी तालीम को स्वतंत्र देश में प्रारम्भिक स्तर (कक्षा १ से कक्षा ७ तक) की शिक्षा के 'राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति' के रूप में स्वीकार किया और प्रदेशों में और क्षेत्रों में उसके प्रचार और प्रसार के लिए प्रयास हुए ।

मुद्रालियर कमीशन

यह महसूस किया गया कि बुनियादी शिक्षा को अगर प्रारम्भिक स्तर तक ही सीमित रखा गया तो इससे उस उत्पादक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा, जिसकी विकासशील देश की आवश्यकता है । अब मुद्रालियर कमीशन ने, जिसे भारत सरकार ने देश की माध्यमिक शिक्षा की जाँच के लिए नियुक्त किया था बुनियादी शिक्षा की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर बहु-उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की सन्तुति की, जिससे माध्यमिक शिक्षा उद्योग-परक हो सके और प्रारम्भिक स्कूलों में जो कौशल प्राप्त कर लिया गया है उसका विकास हो । कमीशन ने सन्तुति की कि ' माध्यमिक विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी "एक उद्योग" अनिवार्य रूप से पढ़े, क्योंकि इस स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी" के लिए उद्योग में अथवा हाथ के काम में कुछ समय लगाना और उस उद्योग में दक्षता प्राप्त कर लेना जरूरी है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस उद्योग के द्वारा वह अपना भरण-पोषण कर सके ।" (मुद्रालियर कमीशन रिपोर्ट, शिक्षा मंत्रालय—१९५६, पृष्ठ ६५) इस प्रकार हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में 'उद्योग' अथवा 'हाथ के काम' को एक मूल विषय रखकर कमीशन ने बुनियादी शिक्षा की परम्परा को आगे बढ़ाने की चेष्टा की है, जिसमें विकासशील देश को उत्पादक योजनाओं के लिए जिन कुशल एवं अर्द्ध-कुशल कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी माध्यमिक शिक्षा उस जरूरत को पूरी करने की मजबूत मीढ़ों बने ।

राधाकृष्णन आयोग और श्रीमाली समिति

बुनियादी शिक्षा की इस परम्परा को विश्वविद्यालय स्तर तक बढ़ाने के लिए, और विश्वविद्यालयों की शिक्षा को देश की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए, राजा-कृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग ने, जिस भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था, ग्राम-विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की । श्रीमाली समिति ने,

जिसे भारत सरकार ने इस आयोग की सन्तुष्टियों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए नियुक्त किया था, आयोग की सिफारिशों से सहमत होते हुए, 'ग्राम-संस्थानों' की स्थापना की राय दी थी। इसके फलस्वरूप देश में उच्च शिक्षा के दस 'ग्राम-संस्थान' स्थापित हुए। इन संस्थानों के लक्ष्य और प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए श्रीमान्नी समिति लिखती है—“हम उच्च शिक्षा के इन संस्थानों को समुदाय के उत्पादक जीवन और आवश्यकताओं से सम्बन्धित कर देना चाहते हैं, ताकि इन संस्थानों के छात्र समुदाय के उपयोगी नागरिक बन सकें और उच्च शिक्षा सामान्य सामुदायिक जीवन से अलग न रहकर उसका अभिन्न अंग बन जाय। इन संस्थानों में विद्यार्थी डिग्री लेने के लिए केवल सैद्धान्तिक विषयों को पढ़ने के बजाय ग्राम-जीवन की यथार्थ समस्याओं का निराकरण करना सीखेंगे। इन ग्राम-संस्थानों के छात्र किसी उत्पादक उद्योग में भाग लेंगे, जिससे वे अपने सर्व का कुछ हिस्सा कमा लें। इससे उनमें आत्म-विश्वास का विकास होगा।” (करल इन्स्टी-ट्यूट्स, भारत शिक्षा मंत्रालय, पृष्ठ २-३)

इस प्रकार ग्राम-संस्थानों की इन संकल्पना में भारत की उच्च शिक्षा को राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को सम्मिलित करने की चेष्टा की गयी। जैसा कि इसी रिपोर्ट में दूसरी जगह समिति ने स्वीकार किया है, और जो इस बात की भी स्वीकृति है कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को अगर सही ढंग में प्रारम्भिक स्तर से विध्विद्यालय-स्तर तक लागू किया जाय तो नये राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति में शिक्षा सहायक होती। यह दूसरी बात है कि काय-रूप में परिणत होने पर ये ग्राम-संस्थान बुनियादी शिक्षा के संस्थानों की रक्षा नहीं कर पाये।

और वस्तुस्थिति यही है कि भुटालियर कमीशन, राधाकृष्णन् विश्वविद्यालय आयोग और श्रीमान्नी समिति ने बहिष्कृत शिक्षा के जिन सिद्धान्तों के प्रसार द्वारा देश की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा को विकासशील राष्ट्र की आकांक्षाओं से जोड़ने की चेष्टा की थी, वे व्यर्थ सिद्ध हुए। पवित्रमी किताबी शिक्षा में पले हुए स्या-कथित शिक्षा-शास्त्रियों और प्रशासकों ने इन प्रयतिशोन्न शैक्षिक व्यूह-रचनाओं को असरल सिद्ध कर दिखाया। अप्रैल १९६५ में दिल्ली में सर्व सेवा सच द्वारा आयोजित नयी तालीम कन्वेंशन में अने विचार प्रकट करते हुए स्वर्गीय आर्य-नायकम्जी ने कहा था—“बाज बुनियादी तालीम के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करनेवाले राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि सेन्ट्रैलिस्ट (गोकराहो) हैं।” वैदिक शिक्षा की सन्नताओं-असन्नताओं के कारणों का पता अगर देश में किसी एक व्यक्ति को था तो वे आर्यनायकम्जी थे और उनके इस कथन से अमहमति की गुजाइश

बहुत कम है। जो भी हो, सिद्धांतन ठीक होने हुए भी अनेक कारणों से ये प्रगति शील शैक्षिक व्यूह रचनाएँ देश की शिक्षा को राष्ट्र के जीवन और उसकी विवासा काश्चाओ से जोड़ नहीं पायी है और देश की शिक्षा प्रणाली आज भी अनुत्पादक बनी हुई है। यह छात्रों को ऐसा कुछ भी नहीं दे पा रही है, जिसके वर पर वे राष्ट्र को समृद्ध बना सकें।

व्यहरचना की व्यथता का मूल कारण

सत्त्वत ठीक होते हुए भी इन व्यूह रचनाओ की व्यथता का सबसे बड़ा कारण है राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली और राष्ट्र ने विकास के लिए अपेक्षित जन-मस्या में अनुबंध का अभाव। यह तथ्य है कि देश के शिक्षाविदों और प्रबुद्ध प्रशासकों ने शिक्षा की शैलियों और नौकरों की गुणिधाओ में तालमेल बैठाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अगर यह किया होता तो इन उद्योगपरक शैक्षिक योजनाओ को अधिक ईमानदारी से कार्यान्वित करने की चेष्टा की गयी हानी। परन्तु भारत अगर विकास का इच्छुक है और सही मान में विनास चाहता है तो यह आवश्यक है कि विकास के प्रत्येक प्रकार के काम के लिए उपयुक्त सस्या में शिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध हों। किसी व्यक्ति का किसी नौकरों के लिए कम या अधिक योग्य होने अथवा किसी योग्यता की मांग न होने के कारण किसी व्यक्ति का बेरोजगार रह जाने से अधिक निराशाजनक स्थिति उम देश के युवकों के लिए नहीं हो सकती जो देश समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रतिष्ठित है।

मौजूदा शिक्षा प्रणाली में शिक्षा और रोजगार के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। किसी भी समाजवादी व्यवस्था में इस प्रकार का सम्बन्ध होना ही चाहिए। सही समाजवादी व्यवस्था में तो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को डिप्लोमा अथवा डिग्री के साथ नियुक्ति-पत्र भी मिलना चाहिए। शिक्षित युवकों को रोजगार देना राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब हमें शिक्षा का नियोजन इस दृष्टि से करना होगा कि राष्ट्र के विकास के प्रत्येक काम के लिए वाञ्छित योग्यता के शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हों और प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए उपयुक्त काम मिल सके। ऐसा होगा तभी विकास कार्य को शिक्षा से पोषण मिलेगा और शिक्षा को विकास से प्रोत्साहन।

प्रश्न है कि इस प्रकार का अनुबन्ध कैसे स्थापित किया जाय ? इसके लिए दो उपाय हैं —

(१) सबसे पहले हतापूर्वक सामान्य शिक्षा की उन उत्पादक योजनाओं को लागू करना होगा जो उद्योगपरक हैं और जो समुचित साधनों के अभाव में अमफल सिद्ध हो रही हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर

कार्यानुभव का शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने की सिफारिश की है। आयोग मस्तुति करता है कि राष्ट्र के विकासार्थ समस्त उद्योगों में जनसंख्या की क्षपत और रोजगारों के ढँचि में हो रहे परिवर्तन का ध्यान में रखकर शिक्षा-संस्थाओं के पाठ्यक्रम का इस प्रकार पुनर्निरीक्षण और संशोधन करना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम व्यवसायपरक हो सकें। आयोग तो यह भी सिफारिश करता है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उन व्यक्तियों के लिए जो काम-धंधों में लग गये हैं पदोन्नति विस्तार-प्राप्त्यक्रम का विकास करना चाहिए जिसमें जो पदोन्नति के योग्य पाय जाय उनकी तरफ़ी हो सके।

(२) दूसरा काम होगा अपेक्षित जनशक्ति का पूर्वानुमान।

अद्वैतक इस प्रकार का पूर्वानुमान करके शिक्षा प्रणाली से तालमेल प्रस्तुत करने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। इस प्रसंग में शिक्षा-आयोग ने कुछ दिलचस्प आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। आयोग लिखता है कि अपेक्षित जनशक्ति के पूर्व अनुमान के अभाव में माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद रोजगार के इच्छुक पढ़-लिखे व्यक्तियों के लिए स्कूल और कॉलेज छोटने और किसी प्रकार के रोजगार में लग जाने के बीच की औसत प्रतीक्षा-अवधि सन् १९६०-६१ में १०४ सप्ताह थी। विज्ञान विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह अवधि ४५ सप्ताह थी। यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है आदर्श अवस्था यह होनी चाहिए कि औसत प्रतीक्षा-अवधि २६ सप्ताह से कम और ५२ सप्ताह से अधिक न हो।

शिक्षितों की बेरोजगारी कितनी ?

शिक्षित जनसंख्या की बेरोजगारी के आँकड़े और भी चौंकानेवाले हैं। सन् १९६१ में मोटे तौर पर ५२ लाख कमचारी ऐसे थे जिनकी योग्यता मटिक या इससे अधिक थी। इनमें लगभग ११ लाख व्यक्ति स्नातक थे। इन ५२ लाख कमचारियों में केवल १ लाख व्यक्ति उत्पादक उद्योगों में लगे थे। १९७६ में मट्रिक पास कमचारियों की संख्या ५२ लाख से बढ़कर १६६ लाख और १९८६ में ३२६ लाख हो जायगी। इसी प्रकार १९६१ में मौजूद स्नातक कमचारियों की संख्या ११ लाख से बढ़कर १९७६ में ३३ लाख और १९८६ में ६५ लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग की रिपोर्ट—५, २०) यह तो काम में लगे हुए शिक्षितों की संख्या है। पर सभी शिक्षित व्यक्ति तो काम में नहीं लग पाते। १९६१ में मट्रिक या इससे अधिक योग्यतावाले कुल व्यक्तियों की संख्या ८० लाख थी। यह संख्या १९७६ में बढ़कर २७० लाख और १९८६ में ४६० लाख हो जायगी। स्नातकों की कुल संख्या जो १९६१ में १५ लाख थी बढ़कर १९७६ में ४५ लाख और १९८६ में ८० लाख हो जायगी। (शिक्षा-आयोग—५, २१)

इन दोनों अनुच्छेदों की सभ्या की तुलना की जाय तो मान्य होगा कि अगर नौकरी के लिए अपेक्षित जनसंख्या को दृष्टि में रखकर 'शिक्षा-संरचित' को रोक न गया तो १९८६ तक देश में २३४ मैट्रिक या इससे अधिक योग्यतावाले और २५ लाख स्नातक बेरोजगार हो जायेंगे । यह अत्यंत गंभीर स्थिति है और इसे रोक न गया तो इसका परिणाम भयंकर होगा । शिक्षित बेकार युवक किसी भी राष्ट्र के सबसे बड़े खतरे हैं ।

जाहिर है कि नौकरी के लिए अपेक्षित जनसंख्या और शिक्षा-संस्थाओं द्वारा तैयार व्यक्तियों की संख्या के बीच बारम्बार सम्बन्ध स्थापित करना होगा ।

इस प्रसंग में शिक्षा-आयोग के सदस्य श्री० आर० ए० गोपाल स्वामी, जिन्होंने शैक्षिक उत्पादन, जनशक्ति की आवश्यकताओं और नौकरी के अवसरों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया है, निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए हैं —

(१) राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में अपेक्षित जनशक्ति के प्राप्ति को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए और उन्हें निरन्तर संशोधित करते रहने के लिए एक 'जनशक्ति स्थायी समिति' की स्थापना करनी चाहिए । इस समिति में प्रतिरक्षा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, गृह, धर्म तथा रोजगार आदि मन्त्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा । इस समिति को राज्य-स्तर पर जनशक्ति नियोजन करनेवाले अधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित करके शिक्षा प्रणाली द्वारा तैयार व्यक्तियों की कुल संख्या तथा विशेषज्ञों की विभिन्न श्रेणियों की जनशक्ति के पूर्वानुमान तैयार करना और समय-समय पर उन्हें संशोधित करते रहना और इन पूर्वानुमानों को सम्बंधित संस्थाओं के मार्ग-दर्शन के लिए समय-समय पर प्रकाशित करना चाहिए ।

(२) राज्य-स्तर पर भी इसी प्रकार की 'जनशक्ति समिति' स्थापित करनी चाहिए । यह समिति केन्द्रीय जनशक्ति समिति के नमूने पर बनायी जाय । राज्य स्तर पर प्राक्कलन तैयार करने और योजना प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व इसी समितियों का होना चाहिए ।

(३) जिला-स्तर पर भी 'जनशक्ति समिति' स्थापित करनी चाहिए । इस समिति को जिले में मौजूद सभी शिक्षा-संस्थाओं और उन सभी व्यावसायिक संस्थाओं से जो रोजगार देती हों, निकट का सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए, जिससे जिला-स्तर पर भी अपेक्षित जनशक्ति के सर्वोत्तम प्राक्कलन उपलब्ध हो सकें ।

(४) शिक्षा-संस्थाओं में भरती हुए और तैयार हुए व्यक्तियों की संख्या नौकरी के लिए अपेक्षित जनशक्ति के अनुरूप शिक्षा-संस्थाओं में जो सुविधा जुटानी पड़ेगी

उसकी योजना बनाना अगली समस्या है। यह काम राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर होना चाहिए। योजना बनाते समय व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार-कार्य की प्राथमिकता देनी चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उच्च शिक्षा-मस्यौहें जो सुविधाएँ चाहती हैं, वह तभी दी जायेंगी जब वे अपेक्षित जनशक्ति के अनुहण हों। माध्यमिक शिक्षा को उद्योग-परक बनाना चाहिए और सामान्य शिक्षा के जिन क्षेत्रों में जहाँ 'शिक्षा-स्थिति' की स्थिति हो, वहाँ प्रतिबद्धात्मक नीति अपनायी जानी चाहिए।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में शिक्षा और रोजगार के बीच सीधा सम्बन्ध नहीं है। अगर इस प्रकार का सम्बन्ध कायम करना है तो ऊपर की नीति का उपयोग करना होगा। ऐसा होगा तभी शिक्षित जनशक्ति का बेरोजगारी या कम रोजगारी के कारण अप्रव्यय बचेगा और शिक्षित युवक-शक्ति का राष्ट्र के विकास-कार्य में समुचित उपयोग हो सकेगा।

शैक्षिक समस्याओं की स्वायत्तता का प्रश्न

शिक्षा के जनशक्ति-नियोजित विकास और सुधार की समूची प्रक्रिया का आरम्भिक बिन्दु 'संस्था-नियंत्रण' है। राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली में मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं में विकास-कार्य की आवश्यकतानुसार सीटों की सख्या पर नियंत्रण रखना होगा। इस प्रसंग में एक मौलिक प्रश्न उठता है कि जब यह साष्टि-की-सारी योजना शैक्षिक समस्याओं पर प्रतिबन्ध और नियंत्रण लगाने की योजना है, तो फिर शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता का क्या होगा। किसी भी प्रकार के नियंत्रण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता की वर्तमान प्रवृत्ति विचारधारा के विपरीत नहीं होगी क्या? शिक्षा-आयोग इस प्रश्न का उत्तर एक प्रतिप्रश्न करके देता है—“स्वायत्तता किस बात की और किस प्रयोजन के लिए?” शैक्षिक संस्थाएँ, विशेषतः उच्चतर शैक्षिक संस्थाएँ जुडिशियरी की भाँति और लोक-सेवा-आयोग की भाँति स्वायत्त हो, यह ठीक है। परन्तु न्यायालय कावून नहीं बनाते, कावून लागू करते हैं। कावून तो विधान-सभाएँ बनाती हैं। लोक-सेवा-आयोग पद नहीं मृज्जन् करते। पदों का मृज्जन् सरकार करती है। आयोग ना इन पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव भर करते हैं। न्यायालय और लोक-सेवा-आयोग, दोनों ही स्वायत्त संस्थाएँ हैं। विश्वविद्यालय अथवा उच्चतर शिक्षा संस्थाएँ, इन दोनों संस्थाओं से अधिक स्वायत्त नहीं हो सकती। आज उच्चतर शिक्षा-संस्थाओं का राष्ट्र के विकास के हित में प्रमुख कर्तव्य यही है कि उच्चतर शिक्षित जनशक्ति को शैक्षिक माग्यता की लोचहित के लिए सज्जित करें। •

ग्राम-विकास और विद्यालय

ब्रज मोहन पांडे

हमारा राष्ट्र आज ग्राम-पुनर्रचना के एक अभूतपूर्व प्रयोग में लगा हुआ है। सामुदायिक विकास-योजना द्वारा हम गाँवों का समग्र विवास करना चाहते हैं, जिसके मूल आधार हैं—जनतन्त्र, स्वावलम्बन और सहकार। सामुदायिक विकास का अपना एक दर्शन है उसी एक विशिष्ट कार्य प्रणाली है। मानव ही इस योजना का केन्द्र-बिन्दु है। इसके अन्तर्गत लोगों की रचि और आवश्यकताओं के अनुकूल, रचनात्मक कार्यक्रमों और स्वाजित अनुभूतियों के आधार पर, जीवन और व्यवसाय-सम्बन्धी वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं लाभकारी ज्ञान व कौशल देकर उन्हें इस योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि वे अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं को ठीक-ठीक समय सकेँ और मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से उनके समाधान की योजना बनाकर यथासम्भव अपने ही साधनों में उस कार्यान्वित कर सकें। राष्ट्रीय योजना-कार मानते हैं कि इससे उनका जीवन-स्तर समृद्ध और समुन्नत बन सकेगा।

स्पष्ट है कि इसके लिए लोगों को एक नया जीवन-दर्शन देना होगा, भविष्य के प्रति उनमें आशा और उत्साह तथा वर्तमान के प्रति साहस और पौरव का संचार करना होगा। अनेक पारम्परिक आस्थाओं और मान्यताओं के स्थान पर नयी मान्यताओं और मूल्यों को जन-मानस में प्रस्थापित करना होगा। अनेक कुपरम्पराओं, कुस्कारजय शिथिलताओं और दुर्यसनों के स्थान पर स्वस्थ तथा गत्यात्मक विचारों, सक्रियताओं और सीमाओं की प्रतिष्ठित करना होगा। मानव की वर्तमान नियोग्यताओं और सीमाओं को दूर करके उसमें नयी प्रेरणा, मूल्य, योग्यता और कुशलता का प्रस्फुटन करना होगा।

शिक्षा : समाज-प्रासाद का आधार

यह सब स्वस्थ और व्यापक शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा के दोनों ही रूप-सामान्य शिक्षा (विद्यालय) और समाज (ग्राम) शिक्षा—इसके माध्यम हो सकते हैं। शिक्षा ही हमें वह आधार दे सकती है, जिस पर हमारी कल्पनाओं के स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का प्रासाद खड़ा हो सकता है। शिक्षा ही सदियों पुरानी अकर्मण्यता नियोग्यता और कुठाओं से हमें मुक्ति दिलायेगी और ज्ञान के वातायन खोदकर व्यवसाय उत्पादन एवं सामाजिक आचरण के समुन्नत करने और उत्कृष्ट जीवन बिताने की कामना और संकल्प देगी। शिक्षा के ही द्वारा सर्वसाधारण की चिन्तनधारा बदली जा सकती है। शिक्षा द्वारा ही लोगों में नये विचारों तथा वैज्ञानिक और यांत्रिक धारणाओं की प्राप्ति बढ़ सकती है।

विस्तार से व्याख्या करने पर हम अनिवार्य रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी समुदाय का उत्थान और कल्याण वहाँ की शिक्षा-व्यवस्था पर निर्भर रहता है। समाज में वांछित गुणा सत्कारो, विचारो मान्यताओं और मूल्यों का वाजारोपण विद्यालयों में हो करके हम भविष्य में उसके निश्चितप्राय फल के प्रति आशान्वित हो सकते हैं। बहुत ज़रा तक यह सब कुछ निर्भर करता है कुशल और सुयोग्य अध्यापक के ऊपर। अब ग्राम-मुनर्रचना और विकास का कार्य अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र के विकास-सम्बन्धी आदर्शों के अनुरूप ढालन की अपेक्षा तथा आप्रह्न करता है।

पञ्चायतीराज की स्थापना से जन-प्रतिनिधित्वा और ग्रामीण सहायता पर ही विकास-कार्यों का नियोजन और संचालन का सारा भार आ गया है। इस कार्य द्वारा गाँव की समस्याओं और ग्रामीण मण्डलों की महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अब प्रश्न सामने आता है कि किस प्रकार ग्राम-विद्यालय ग्राम-विकास में सहायक हो सकता है, किन-किन दिशाओं में वह ग्राम-समाज को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, किन कार्यक्रमों में योगदान दे सकता है तथा किस तरह वह गाँव के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में एक नयी लहर पैदा कर सकता है। यह अच्छा होगा कि अब कुछ ठोस ग्राम-विकास कार्यक्रम पर चर्चा की जाय।

‘हरी क्रान्ति’ और विद्यालय

आजकल सभी पत्र-पत्रिकाओं में ‘हरी क्रान्ति’ पर अनेक लेख प्रकाशित हो रहे हैं, नयी कृषि-विधियों पर चर्चा हो रही है और आये दिन व्यक्तिगत कृषकों के कृषि-उत्पादन कार्य में नयी-नयी सूत्रबद्ध के उदाहरण दिये जा रहे हैं। कहीं भी पढ़ने में यह नहीं आया कि स्कूलों ने भी इस ‘हरी क्रान्ति’ को लाने में अपना योगदान दिया हो, जब कि ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में, विशेषकर बैसिक स्कूलों में, कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, मेरी राम में प्रत्येक ऐसे स्कूल में जहाँ थोड़ी-बहुत कृषि-योग्य भूमि है और सिंचाई का साधन उपलब्ध है, वहाँ कृषि व बागवानी का कार्यक्रम लिखा जाना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चा की सहायता से कृषि की नयी विधियों का प्रदर्शन करें। अच्छे बीज का उपयोग, रासायनिक खाद का प्रयोग तथा नये तरीकों से बीवाई का कार्यक्रम स्कूल की जमीन पर किया जाना चाहिए, चाह वह छोटे पैमाने पर ही हो। इसमें भले ही कृषि-उत्पादन पर बहुत बड़ा असर न पड़े, परन्तु इसमें एक विशेष लाभ तो अवश्य होगा कि बच्चे को वैज्ञानिक कृषि-विधियों की जानकारी होगी। यही बच्चे जब प्रौढ़ होंगे और अपनी सेती बरत लेंगे तो वे कृषि-उत्पादन के नये तरीके स्वयं अपनाने लेंगे। वे अच्छे कृषक बनेंगे। बचपन से ही उनका मानसिक दृष्टिकोण बदलने लगेगा। आज प्रौढ़ किसान

को कृषि की नयी विनियमों को अपनाने में जो मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं वह नहीं होंगी ।

स्कूल में जो बताया जाता है उसका पालन विद्यार्थी जल्दी करता है फिर स्कूल में किये गये प्रदर्शन का बच्चों के अभिभावकों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है । स्कूल के प्रति अब भी उनके दिल में आस्था है भले ही आज स्कूलों की मान्यता घट गयी है । स्कूल का अध्यापक भी इन नयी विनियमों को अपने गाँव में अवश्य ले जायेगा, अपने खेतों में उनको अपनायेगा । इस प्रकार समय के बीतने पर स्कूल उन्नत कृषि का एक केंद्र बिंदु बन जायेगा । इसके लिए यह आवश्यक है कि जिन स्कूलों में कृषि-योग्य भूमि है उनमें तत्काल सिंचाई के साधनों का प्रबंध किया जाय कृषि के उपकरणों को सुलभ किया जाय रासायनिक खाद कीटनाशक दवाओं की व्यवस्था की जाय तथा उन्नत कृषि-सम्बन्धी साहित्य वितरित किया जाय । इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे स्कूलों की ओर विकास-खंड के कृषि प्रसार-अधिकारी और ग्राम सेवक अधिक ध्यान दें उन्हें चाहिए कि खरीफ-रबी की गोटियाँ स्कूलों में आयोजित करें । यदि ऐसा किया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक ऐसा स्कूल कृषि विनाश विकीर्ण का एक स्रोत बन जायेगा । और कृषि-उत्पादन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ होगा ।

पोष्टिक आहार योजना

आजकल देश में पोष्टिक आहार के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हो रही है । आय दिन पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर लेख प्रकाशित किये जा रहे हैं । मध्य यूनीसको भारत सरकार प्रादेशिक सरकारों की सम्मिलित पोष्टिक आहार योजनाएँ विकसित हो चली हैं । इनमें ग्रामीण स्कूलों को इस योजना का केंद्र माना जाता है । इसके अन्तर्गत बागवानी कुचकुट-पालन और पोष्टिक आहार-योजना के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है । यदि उचित ढंग से तथा सही निष्ठा से यह कार्यक्रम चलाया जाय तो स्कूल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है । क्योंकि कई दृष्टिकोण से स्कूल ही एक उपयुक्त केंद्र है । स्कूल में कृषि व बागवानी की सुविधा है । अब पोष्टिक आहार के लिए यहाँ शाक सब्जियों और फलों का उत्पादन हो सकता है । स्कूल में अभिभावकों की आस्था है स्कूल और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध है यहाँ प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनका ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत नेतृत्व है । आवश्यकता कबल इस बात की है कि स्कूल के अध्यापक थोड़ा थोड़ा ईमानदारी से शिक्षा-कार्यक्रम का संचालन करें । मैंने अपना नियोजन अधिकारी के कार्यालय में कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ अच्छे सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख व सक्रिय सहायता में पोष्टिक आहार योजना को प्रदान

व्यावहारिक स्वस्थ मिला है, ऐसे स्कूल आधुनिक उन्नत कृषि तथा शौचिक आहार के आदर्श केन्द्र हैं। उड़ीसा, मद्रास तथा उत्तर-प्रदेश में आपकी कई ऐसे स्कूल देखने की मिलेंगे। स्पष्ट है कि ये स्कूल ग्राम विकास के वास्तविक केन्द्र हैं।

उदाहरण के रूप में मैंने कृषि-कार्यक्रम की यह दृष्टि के लिए चर्चा की कि किस प्रकार गाँव में शिक्षण और विकास का अनुबंध स्थापित किया जा सकता है तथा किने यह अनुबंध अमल में लाया जा सकता है। कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा सामुदायिक शिक्षा, पुस्तकालय, बाबनालय, प्रसार एवं प्रचार आदि से सम्बन्धित अनेक क्रिया-कलापों की योजना विद्यालय द्वारा विद्यालय के प्रांगण में तथा उसके बाहर की जा सकती है। इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव विकास की प्रगति पर पड़ेगा।

प्रथम प्राथमिकता

अब वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि ग्राम-विकास और विद्यालय के अनुबंध को बनाये रखने तथा दृढ़ करने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? किस प्रकार विद्यालय को विकास की इकाई बनाया जा सकता है? कैसे उन्हें और अधिक सक्रिय और जागरूक बनाया जा सकता है?

मेरी राय में प्रथम प्राथमिकता स्कूल-अध्यापकों के प्रशिक्षण की दी जानी चाहिए। उनके प्रशिक्षण में ग्राम-विकास के मूल तत्त्वों तथा विकास-कार्य के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए। सन् १९५७ में राष्ट्रीय विकास-परिषद् की अनुसूची के आधार पर ग्रामीण अध्यापकों के अभिनवीकरण की प्रशिक्षण-योजना सचिव प्रशिक्षक बने द्वारा चालू की गयी थी। इसके अन्तर्गत विद्यालयों के चुने हुए अध्यापकों को एक २१ दिवसीय शिविर में सम्मिलित किया गया। इन दिनों में उन्हें ग्राम-विकास के प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया गया। सैद्धान्तिक चर्चा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा भी दी गयी। शिविर समाप्त होने के पूर्व प्रत्येक अध्यापक ने एक व्यावहारिक योजना बनायी जिसके अनुसार वह अपने स्कूल तथा गाँव में जहाँ वह रहता था योजना को कार्यान्वित करेगा, मुझे कई ऐसे शिविरों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर मैं कई अध्यापकों से उनके कार्य-क्षेत्र में भी मिला। मैं बड़े गौरव से यह कह सकता हूँ कि इनमें से अनेक अध्यापकों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया, उन्होंने अपने स्कूल-गाँव में ग्राम विकास को एक व्यावहारिक स्वस्थ देने का प्रयास किया। गाँव के लोग अध्यापक के पास विकास-कार्य को जानकारी करने आने लगे। विशेषकर हमारे किमान भाई कृषि की उन्नत विधियों के निम्नलिखित में अध्यापक का सटारा लेने लगे। कनिष्ठ उस्ताही अध्यापकों ने गाँव में प्रौढ़ बच्चाएँ चलाए जाने का भी निरूपण किया। इन प्रौढ़ केन्द्रों पर समयानुसृत ग्राम-

विकास के सभी पहलुओं पर चर्चा होती थी। मेरी स्मृति अब भी ताजा हो जाती है कि किस प्रकार इन केन्द्रों पर आने वाले प्रौढ़ों ने बरसात में अपनी-अपनी जमीन में अनेक प्रकार के फलों के पौधे लगाये थे।

अभिनवीकरण : प्रशिक्षण की फल-श्रुति

इस योजना के सफल संचालन से प्रेरित एवं प्रभावित होकर अभिनवीकरण-प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम को १९६० से ग्रामीण अध्यापकों के संस्थानगत प्रशिक्षण का एक एकीकृत अंग बना दिया गया। तब से सभी नये अध्यापक सामुदायिक विकास की दीक्षा नार्मल स्कूल में ही प्राप्त करते आ रहे हैं। नार्मल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की एक त्रिविधसीय गोष्ठी समाज-शिक्षा-केन्द्रों पर आयोजित की गयी और प्रत्येक नार्मल स्कूल से कम से कम एक अध्यापक को एक भास का अभिनवीकरण-प्रशिक्षण दिया गया। यही प्रशिक्षित अध्यापक नार्मल स्कूलों की दीक्षा देते हैं ताकि ग्रामीण अध्यापक अपनी-अपनी पाठशालाओं में जाकर ग्राम-विकास के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा को ढाल सकें तथा ऐसे कार्यक्रमों और प्रवृत्तियों का पाठशाला में सूनपात कर सकें जिससे बच्चों में जनतांत्रिक, सहकारी तथा स्वावलम्बन सम्बन्धी भावनाओं का विकास हो, विद्यालय और समुदाय में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो सके, विद्यालय सम्पूर्ण समुदाय का शैक्षिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र बन सके और अध्यापक अपने व्यक्तिगत जीवन तथा विद्यालय में किये गये क्रिया-कलापों से समुदाय का सप्रेमणा दे सकें।

कृषक समाज की आकांक्षाएँ

समय के बीतते-बीतते जब ग्राम-समाज की आवश्यकताएँ बढ़ गयी हैं, उसकी आकांक्षाएँ नया मोड़ लेना चाहती हैं। केवल एक या दो कार्यक्रम लेकर ही समाज निरन्तर विकास के पथ पर आने नहीं जा सकता। कृषि-क्षेत्र की 'हरी क्रांति' ने समाज के सामने और भी अन्य समस्याओं की पैदा कर दिया है। खेत में केवल अधिक अन्न उगाकर ही किसान को सतीप्त नहीं हो सकता, उसे चाहिए अपने अनाज का उचित मूल्य, उसका क्रय-विक्रय, अनाज से जाने के लिए अच्छी सड़कें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, परिवार के लिए विविधता का प्रबन्ध, जानवरों के लिए चारा, अपने लिए पौष्टिक भोजन, खेग की सिंचाई की व्यवस्था, स्वस्थ मनो-रंजन, विद्युत् आदि।

युग की मांग

तो क्या हम आज केवल सरकारी क्षेत्र में संचालित योजनाओं से ही संतोष करें? सरकार अपने सीमित साधनों व मशीनरी से जो कुछ कर सकती है करे।

युग की माँग है कि अब समग्र विकास के लिए गैरसरकारी संस्थाएँ आगे बढ़ें। स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, समाजशास्त्र केन्द्र, शोध-मन्याएँ, स्वेच्छिक संगठन, सभी को एकमत होकर ग्राम-विकास का कार्यक्रम अपनाना है। भले ही इन मस्याओं का अपने-अपने क्षेत्र में पढ़ाई, शिक्षाई, खोज, शोध-कार्य का महत्व हो पर जबरन इनके अध्ययन व शोध-कार्य का समग्र विकास कार्यक्रम में व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं होता तबतक ये ग्राम-समाज व पुनर्रचना के माझे-दार नहीं हो सकते। अतएव इन सभी को अपने 'क्षेत्र' के बाहर निकालकर 'विकास की इकाई' बनना पड़ेगा। प्रत्येक ऐसी मस्या को चाहिए कि वह ग्राम-समाज के कल्याण के लिए अपने को उसी प्रकार डाले। इनका और ग्राम-समाज का निबट वा सम्बन्ध होना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को पोषित करते रहे। १० जुलाई १९६४ के 'श्रदान-यज्ञ का उद्घरण में इस सम्बन्ध में यहाँ अपनी बात की छुटिम देना चाहूँगा — 'समाज शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के वास्तविक केन्द्र पर पहुँचें। बन्धुन समाज का केंद्र भाँगन है और परिधि पत्थर, भाँगन और पत्थर लेकर ही समाज बनता है। उसके बिना समाज नहीं रहता। वह एक मुसाफिरसाला बन जाता है।'

एही बात प्रामीण स्कूलों में उमका तो समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है ही, ग्राम-समाज और ग्राम विद्यालय का एक पारस्परिक सम्बन्ध हमेशा में बना आ रहा है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं पोषक हैं, समग्र ग्राम-विकास के लिए दोनों का सक्रिय सहयोग नितान्त आवश्यक है। समाज अध्यापक वर्ग सदैव शिक्षा लेता रहा है और भविष्य में भी अध्यापकों के सहारे ही अपने जीवन-पथ को सुचारु भ्रुकता है। विद्यालय का क्या रूप होगा, क्या उसका कार्यक्रम रहेगा, किस प्रकार वह सफल हो सकता है, किन विधियाँ स विद्यालय अपने को ग्राम-समाज की सेवा में लगा सकता है, कैसा वह अरन छात्रों को इस देश के भावी युग के कर्नार तैयार कर सकता है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यालया के अध्यापक किस प्रकार आज के युग में युग की माँग के अनुसार अपने जीवन को ढालन हैं। समाज की चाहिए कि वह अध्यापक व विद्यालया को उच्च सम्मानित स्थान दे और अध्यापकों की चाहिए कि वे मानव-विकास के लिए सदैव अयक प्रयत्न करते रहे। •

अजमोहन पाडे—रजिस्ट्रार, गांधी विद्या संस्थान, राजघाट, चाराणसी।

विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

छद्मभान

प्रत्येक विकासशील देश को अपने विकास-कार्यक्रम से सम्बन्धित एक विराट यक्ष प्रश्न का उत्तर ढूँढना होता है कि क्या वह देश की आबादी के सभी लोगों को साक्षर बनाने और शिक्षा का विकास-प्रक्रिया को धुरी बनाने की योजना को वरीयता (प्राथमिकता) दे, (भले ही इसके नतीजे से आबादी के लिए तात्कालिक उपभोग की सामग्री के उत्पादन के लिए तत्काल पूँजी की कमी पड़े और आर्थिक विकास को रफ्तार धीमी रखने के लिए विवश होना पड़े), या वह ऐसे कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान करे, जिनके कार्यावयन से राष्ट्रीय आय की तेज रफ्तार से वृद्धि हो और आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप दीर्घकालीन शैक्षिक एवं समाज-वल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए प्रमत्त अविकाशिक साधन उपलब्ध हो सकें ?

जाहिर है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को वरीयता प्रदान करने की नीति स्वीकार की । इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आर्थिक विकास के लिए भारी उद्योगों तथा औद्योगिक संस्थानों की स्थापना को सर्वोच्च वरीयता प्राप्त हुई, और शिक्षण तथा समाज-विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों की मात्र कामचलाऊ योजनाएँ कार्यान्वित हुईं । आज भारत राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में जिस दौर से गुजर रहा है उसका मूल स्रोत भारत की स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति ही है ।

स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति की बेन

आज का सामान्य भारतीय नागरिक प्रायः हजारों और असंख्य दोष पढ़ता है । आबादी के २० वर्षों के विकास-कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति बन गयी है कि देश के किसी-न-किसी हिस्से में विस्फोटक परिस्थिति का निर्माण होता रहता है ।

शैक्षिक या समाजशास्त्रीय दृष्टि से आज की मूल समस्या यह नहीं है कि आज के भारतीय नागरिक की विकास में आस्था या रुचि नहीं है, बल्कि असली समस्या यह है कि नागरिकों की जो मूल आस्थाएँ हैं, वे उस विकास की विपरीत दिशा में खे जा रही हैं । आज जो नागरिक असह्यार पढ़ते हैं, होटलों में खाते हैं, कीमती पोशान पदार्थों हैं और मोटरों में घूमते हैं, वे अपने आपको विशिष्ट आदमी मानते हैं, जब कि वस्तुस्थिति दूसरी ही है ।

विकास का परम्परागत अर्थ है—समाज में प्रतिष्ठित सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ और बौद्धिक विशेषताओं का

उन्नयन। विकास का समाजशास्त्रीय अर्थ है—मानवीय स्वतन्त्रता, न्याय, और समानता के अनुरूप व्यक्ति की मूल वृत्तियों और प्रवृत्तियों का सहज अनुकूलन। और विकास का आधुनिक अर्थ है—समाज में प्रचलित अद्यतन पैशन के अनुसार जीवन के सर्व-तरीके और रहन सहन का निर्धारण।

विकास में आस्था रखनेवाला भारत का आधुनिक नागरिक परम्परागत जीवन के ढंग को पिछड़ापन मानता है। उसकी आस्था के अनुसार परम्परागत जीवन के परिवर्तन में ही विकास की प्रक्रिया निहित है।

इसका मतलब यह अर्थ नहीं है कि आधुनिक नागरिक अपने युग की संस्कृति के अर्थों से परम्परावादी मनुष्यों को तुलना में अधिक मुक्त है। दरअसल वह आज भी अपने इद-गिद के बातावरण के अनुसार अपना जीवन बिताता है। और आज की संस्कृति का वह लगभग गुलाम ही है। अन्तर इतना ही है कि आज की नव-संस्कृति प्रचलित पैशन पर आधारित है, जब कि परम्परावादी व्यक्तियों की संस्कृति अतीत की परम्पराओं पर आधारित रहती है।

आज का नागरिक सामाजिक दृष्टि से तो बहुत जल्दी ब्यस्क हो जाता है, लेकिन जीवन में उपस्थित होनेवाली पेचीदी समस्याओं और उलझनों को सुलझाने की जैसे उसके पास सूझबूझ ही नहीं रहती है। उसके इद-गिद ऐसी समझ रिश्ता सत्थाएँ भी नहीं हैं जो उसे ऐसी परिस्थिति में सही मार्ग-दर्शन दे सकें।

परिस्थिति की माँग

देश की मौजूदा परिस्थिति की माँग है कि आज के नागरिक न तो जीवन में होनेवाले परिवर्तनों के अग्रविरोधी बनें और न तो उनके अपानुसरण करनेवाले हों। नागरिकों में इस प्रकार की संवेचना आये इसके लिए किसी ऐसी सर्वांगीण शैक्षिक-योजना की आवश्यकता है जो मानव-जीवन के स्वस्थ उद्देश्यों के अनुरूप नागरिक-जीवन का नवीनीकरण करती चले। आज समाज में ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो जमाने की इस माँग की पूर्ति कर सके। इस अभाव के कारण आज का सामान्य नागरिक प्रायः प्रचार या प्रतिक्रिया के अनुसार अपना सामाजिक व्यवहार और जीवन-मन्यति तय करता है।

मैंने इस निबन्ध के प्रारम्भ में ही सकेत किया है कि आज हमारा देश जिन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है उसका मूल स्रोत स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति में निहित है। पिछले २० वर्षों में आर्थिक विकास की अनेक योजनाएँ कार्यान्वित हुईं। इन योजनाओं के कारण कई नये कारखाने खड़े हुए जिससे नयी वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ। राष्ट्रीय उत्पादन तो बढ़ा, पर जिनका अनुमान था उतनी उत्पा-

दन वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए भारी पूँजी के विनियोग से स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य को प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घाटा दे रहे हैं।

आर्थिक योजनाकारों ने माना था कि तेज़ गति से औद्योगिक विकास होने पर राष्ट्र की आय बराबर बढ़ती तो उस बढ़ती हुई आय का शिक्षा तथा समाज-विकास के कार्यान्वयन में विनियोग होगा। किन्तु जो परिणाम आज सामने है वे अपेक्षा के विपरीत हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशी कर्ज और व्याज की रकमा में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रशासन और व्यवस्था का आवश्यक व्यय भी बढ़ता जा रहा है। जैसा-जैसा प्रशासन और औद्योगिक प्रबंधन में लगनेवाले लोगों की सँख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे देश की जनता घनी और निधन, सुविधा-सम्पन्न और विपन्न नाम के दो खेमों में विभाजित हो रही है। गरीब और विपन्न लोग राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देश के सम्पन्न और सुविधासम्पन्नों लोगों की समृद्धि मानते हैं। इसीलिए यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि राष्ट्रीय साधन जनता से लिये गये ढक्कन की रकम से घटे हैं, ग्राम जनता अपना असंतोष और आक्रोश प्रकट करते समय राजकीय सम्पत्ति को अपने विष्वसतमक प्रहार का निशाना बनाती है।

राष्ट्रीय बुद्धिचक्र

इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों की वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों ने विनाश की क्षतरनाक प्रक्रिया भी शुरू है। ग्राम देश के किसी-न-किसी काने की घुड़ जनता रेलवे, परिवहन, डाकखानों और पुलिस थानों पर अपना विनाशकारी आक्रोश प्रकट करती है। प्रशासन और औद्योगिक उत्पादन का कर्मचारी तथा व्यवस्था-खर्च दिनों-दिन बढ़ रहा है लेकिन प्रति व्यक्ति कार्यक्षमता घटती जा रही है। दफ्तरों में कुछ इनेगिने लोग ही पूरे समय तक काम करने हैं। अधिकतर कर्मचारी ८ घंटे का धन लेकर मुश्किल में डेढ़-दो घंटे का काम करते हैं। जाहिर है कि मात्र कानूनी उपायों में इस स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

वस्तुतः विकास सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। दरअसल यह एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षण को मात्र जन-व्यापारकारी प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संयोजन की धुरी के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने शैक्षणिक मुद्दों को, प्रस्तुत करत हुए वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा-मंत्री श्री वी० के० आर० बी० राव ने कहा है—'शिक्षा को दायकात्मीन सत्य-मिष्टि की दृष्टि में मैं चाहूँगा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति-व्यक्ति को १० वर्ष की विद्याभ्यास शिक्षा प्राप्त हो। १० वर्ष की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का पहला मुराब होना चाहिए। इस पदार्थ के आगे, आगे की शिक्षा के अनेक

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रखने होंगे।" श्री वी० के० आर० वी० राव के अनुसार विद्यार्थी के लिए सानची, दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद ऐसे मुकाम होने चाहिए। ७ वर्ष की शिक्षा के पहले मुकाम पर पहुँचने पर विद्यार्थी को खेती तथा रोजगार-सम्बन्धी ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिसमें उस मुख्य रूप से शारीरिक श्रम का कार्य करना हो। शिक्षा के दूसरे सोपान यानी माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी को खेती, वाणिज्य, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र का ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि उसके प्राप्त करने के बाद वह खेती, वाणिज्य, तकनीकी संस्थानों, प्रशासन तथा शिक्षण-संस्थाओं में सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य कर सके। शिक्षा का तीसरा सोपान विद्यार्थी का स्नातकीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों (पैक्टोज) की ओर उन्मुख करेगा जहाँ वे खेती, पशुपालन, खेती-सम्बन्धित अन्य विज्ञानों, विनिर्माण, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र तथा विभिन्न कलाओं का शिक्षण प्राप्त करेंगे। शिक्षा का चौथा सोपान स्नातकीय शिक्षा के आगे का मुकाम होगा, जहाँ विद्यार्थी को विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी।

विकास के नव-सन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका

डा० राव की कल्पना शिक्षा को मात्र राष्ट्र की आर्थिक प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं में अनुवृद्ध करने की है, जब कि परिस्थिति की माँग है कि विकास में सम्बन्धित सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण के व्यापक दायरे में आ जायें।

प्रस्तुत निबंध में ऐसी राष्ट्रीय शिक्षण की सकल योजना प्रस्तुत करते हुए त्रिलोचन में इतना ही कह सकता हूँ कि आज विकास के लिए जितने भी माध्यम हैं उनमें शिक्षण ही सर्वाधिक सख्त और प्रभावकारी होने की सम्भावना रखता है। वस्तुतः शिक्षण-संस्था अपने सीमित दायरे में समाज का ही लघुरूप है। विकास के सन्दर्भ में शिक्षालय ही राष्ट्रीय संयोजना का केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। शिक्षालय का पास-पड़ोस के जन-समुदाय के साथ जितना ही सजीव और सक्रिय सम्बन्ध होगा उतना ही वह उन समस्याओं के निराकरण में अपना वाछनीय सहयोग दे पायेगा। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि विद्यालय का क्षेत्र सिर्फ कक्षा की दीवारों और विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि विद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी पास-पड़ोस की सामान्य जनता यानी छात्रों के पालकों के निकट सम्पर्क में आयेंगे। विद्यालय का स्तर और दायरा जैसे-जैसे ऊँचा और विस्तृत होता जायेगा वैसे-वैसे वह अपने पास-पड़ोस के समुदाय के मुख्य कार्यक्रमों और

१. वी० के० आर० वी० राव—“एज्युकेशन एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट”, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, पृष्ठ—१०५।

दन वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए भारी पूँजी के विनियोग से स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य को प्रत्येक वर्ष करोड़ों का घाटा दे रहे हैं।

आर्थिक योजनाकारों ने माना था कि तेज गति से औद्योगिक विकास होने पर राष्ट्र की आय बराबर बढ़ेगी जो उस बढ़ती हुई आय का शिक्षा तथा समाज-विकास के कार्यक्रमों में विनियोग होगा। किन्तु जो परिणाम आज सामने हैं वे अपेक्षा के विपरीत हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ विदेशी कर्ज और व्याज की रकमों में वृद्धि होती जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रशासन और व्यय-व्यय का आवर्तक व्यय भी बढ़ता जा रहा है। जैस-जैसा प्रशासन और औद्योगिक प्रबंध में लगनेवाले लोगों की तादाद बढ़ रही है वैसे-वैसे देश की जनता धनी और निधन, सुविधा-सम्पन्न और विपन्न नाम के दो खेमों में विभाजित हो रही है। गरीब और विपन्न लोग राष्ट्रीय साधनों और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को देश के सम्पन्न और सुविधाशाली लोगों की समृद्धि मानते हैं। इसीलिए यह प्रणाली तरह जानते हुए भी कि राष्ट्रीय साधन जनता से लिये गये टैक्स की रकम से बने हैं, आम जनता अपना असन्तोख और आक्रोश प्रकट करते समय राजकीय सम्पत्ति को अपने विध्वसात्मक प्रहार का निशाना बनाते हैं।

राष्ट्रीय सुदृढीकरण

इस प्रकार राष्ट्रीय साधनों की वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्रीय साधनों के बिनाश की उत्तरदायक प्रक्रिया भी शुरू है। प्रायः देश के किसी-न-किसी कोने की भुज जनता रेलवे, परिवहन, शकलानों और पुलित घातों पर अपना बिनाशकारी आघात प्रकट करती है। प्रशासन और औद्योगिक उत्पादन का कर्मचारी तथा व्यवस्था-अर्च दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति कार्यक्षमता घटती जा रही है। दफ्तरों में कुछ इनेगिने लोग ही पूरे समय तक काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी के घंटे का धन लेकर अधिकतर में डेढ़-दो घंटे का काम करते हैं। जाहिर है कि माय बान्नी उपाय से इस स्थिति में अभेद्य परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

यस्तुन विकास सिर्फ आर्थिक प्रक्रिया नहीं है। दरअसल वह एक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षण की मात्रा जन बन्ध्यापनकारी प्रवृत्ति के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपादन की मुरी के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में अपने शैक्षणिक सुझावों को, प्रस्तुत करते हुए वर्तमान केंद्रीय शिक्षा-मंत्री श्री बी० के० आर० बी० राव ने कहा है—'शिक्षा या दीर्घकालीन स्थिति-सिद्धि की दृष्टि में चाहेंगे कि देश के प्रत्येक बालक-बालिका को १० वर्ष की विद्याभ्यास शिक्षा प्राप्त हो। १० वर्ष की शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा का पहला मुकाम होना चाहिए। इन पदानों के आगे, आम की शिक्षा के अनेक

वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध रखने होंगे।" श्री बी० के० आर० वी० राव के अनुसार विद्यार्थी के लिए सातवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद ऐम मुकाम होने चाहिए। ॥ वय की शिक्षा के पहले मुकाम पर पहुँचने पर विद्यार्थी को छेती तथा रोजगार सम्बन्धी ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिसमें उन मुख्य रूप से शारीरिक श्रम का कार्य करना हो। शिक्षा के दूसरे सोपान यानी माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थी को भेती, वाणिज्य, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्र का ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि उसके प्राप्त करने के बाद वह भेती, वाणिज्य, तकनीकी संस्थानों, प्रशासन तथा शिक्षण-संस्थाओं में सहायक कर्मचारी के पद में कार्य कर सके। शिक्षा का तीसरा सोपान विद्यार्थी को स्नातकीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों (पैकस्टोज) की ओर उन्मुख करेगा जहाँ वे अपनी पसंदानुसार, अपनी सम्बन्धित अन्य विज्ञानों, विविधता, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र तथा विभिन्न कलाओं का शिक्षण प्राप्त करेंगे। शिक्षा का चौथा सोपान स्नातकीय शिक्षा के आगे का मुकाम होगा, जहाँ विद्यार्थी को विभिन्न विषयों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी।

विकास के नव-सन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका

डा० राव की कल्पना शिक्षा को मात्र राष्ट्र की आर्थिक प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं में अनुवाद करने की है, जब कि परिस्थिति की माँग है कि विज्ञान ॥ सम्बन्धित सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण के व्यापक दायरे में आ जायें।

प्रस्तुत निर्वचन में ऐम राष्ट्रीय शिक्षण की सकल्पना प्रस्तुत करते हुए रिलहाज में इतना ही कह सकता हूँ कि आज विकास के लिए जितने भी माध्यम हैं उनमें शिक्षण ही सर्वाधिक सत्य और प्रभावकारी होने की सम्भावना रखता है। वस्तुतः शिक्षण-संस्था अपने सीमित दायरे में समाज का ही स्वरूप है। विकास के सन्दर्भ में शिक्षण ही राष्ट्रीय समीक्षा का केन्द्र-बिन्दु होना चाहिए। शिक्षालय का पास-पड़ोस के जन-समुदाय के साथ जितना ही सजीव और सविन्य सम्बन्ध होगा उतना ही वह उन समस्याओं के निराकरण में अपना वास्तवीय सहयोग दे पायेगा। इसका सीना भरो यह होता है कि विद्यालय का क्षेत्र सिर्फ कक्षा की दीवारों और विद्यालय की चहारदीवारी तक सीमित नहीं होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि विद्यालय के शिक्षक और शिक्षार्थी पास-पड़ोस की सामान्य जनता यानी छात्रों के पाठकों के निकट स्पर्श में आयेंगे। विद्यालय का स्तर और दायरा जैसे-जैसे ऊँचा और विस्तृत होता जायेगा वैसे-वैसे वह अपने पास-पड़ोस के समुदाय के मुख्य कार्यक्रमों और

१ बी० के० आर० वी० राव—"एजुकेशन एण्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट", एग्राइड पब्लिशर्स, बम्बई, पृष्ठ-१८५।

समस्याओं का अनुभवित होगा। अर्थात् प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय और शोध संस्थाएँ सबकी सब अपनी समता और जन-शक्ति के अनुसार पड़ोसी समुदाय एवं क्षेत्र के औद्योगिक तथा प्रशासनिक केंद्रों के आयोजना की शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगी। जिन समस्याओं का समाधान उनके दूतों के बाहर की चीज होगी उन्हें वे ऊपर की इकाइयों तक ले जाने का दायित्व निभायेंगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि शिक्षण की छोटी से लेकर बड़ी-से बड़ी इकाई अपने क्षेत्र की समस्त प्रवृत्तियों की धुरी होगी। नये शिक्षण की यह संकल्पना वर्तमान विद्यालयों के लिए नहीं है। विद्यालयों का वर्तमान ढांचा कायम रखते हुए उनसे यह भूमिका नहीं निभ सकती। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति को बिकारा मूलक बनना होगा।

शिक्षण की विकासमूलक भूमिका राष्ट्र की समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणात्मक परिवर्तन का सूत्रपात करेगी। शिक्षण की यह नयी और गंभीर भूमिका विश्व के लिए कोई नयी बात नहीं है। प्रत्येक विकासशील देश ने अपनी स्थानीय परिस्थिति और प्रतिभा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का इस दिशा में कुछ-कुछ तक प्रभावकारी उपयोग किया है।

नया तालीम के अखंड शिक्षाशास्त्री श्री धीरेन्द्र मजूमदार ने राष्ट्रीय उद्योगों की शिक्षण का माध्यम बनाने के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं वे अपेक्षित दिशा की ओर इंगित करते हैं—

सर्वोदय समाज में कारखानों के मालिक-मजदूर के रूप में दो भाग नहीं होंगे और न इजीनियर और कुली अलग-अलग होंगे। हर कारखाना विद्यापीठ का रूप लेगा, जहाँ बच्चे शिक्षा और छात्र रहेंगे। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में रेलवे कारखानों की संज्ञा आज वह औद्योगिक नगर है। नयी तालीम की योजना में वह विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा। अगर आज वहाँ प्रतिवर्ष दो हजार मजदूर भर्ती किये जाते हैं तो नयी तालीम से औद्योगिक समाज में प्रति वर्ष दो हजार उत्तर-व्यभिचाारी छात्रों तथा यश-शास्त्र में रुचि और प्रतिभा रखनेवाले युवकों की कुल संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी। एक कारखाना में आज जहाँ एंग्लो-इंडियन और इंडीयन हैं वहाँ प्रतिभावान् अध्यापक होंगे। छात्र तथा अध्यापक मिलकर कुछ-कुछ उत्पादन का काम तथा सामान्य शास्त्र की पढ़ाई करेंगे। छोटे समय तक अल्प-संख्या में समकालीन उद्योगों से शास्त्रों के विभिन्न पहलुओं की पढ़ाई करेंगे। एक कारखाना में विशेष रूप से प्रयोगशालाएँ होंगी, जिनमें प्रतिभावान् लोग काम करेंगे। उनमें छात्र-विद्यार्थी अनुसंधान भी होंगे। इसके लिए वायव्य तथा समय-विभाजन का शिष्ट विवरण काम के अनुभवों के साथ ही साथ तैयार होगा

जायगा।^१ ऐसे विद्यापीठों का अभ्यास त्रय सामान्यतः अलग-अलग होगा, लेकिन छात्र गणित आदि आवश्यक विज्ञान के बारे में भी अभ्यास करेंगे। विज्ञान के बारे में आवश्यक विज्ञान शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि नयी तालीम पद्धति में न शुद्ध विज्ञान और न आनुपेक्षिक (अप्लाइड) विज्ञान, बल्कि हर स्तर पर आवश्यक विज्ञान का ही अध्ययन होगा।

लौहादि धातुओं के कारखानों के उदाहरणस्वरूप टाटानगर की लिया जा सकता है। नये समाज में ऐसा कारखाना विश्वविद्यालय का रूप लेगा। जैसे वितरजन के लिए कहा गया है उसी तरह इस किस्म के विज्ञान के काम में रचित तथा प्रतिभा रखनेवाले उत्तर-बुनियादी के उत्तीर्ण बालक इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पायेंगे और अध्यापकों के साथ उत्पादन के माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे।

इसी प्रकार दूसरे सभी कार्यक्रमों के लिए उत्तर-बुनियादी के चुने हुए बालकों को भेजकर सारा काम चलाने के माध्यम से अमुक-अमुक विशिष्ट विषयों के अध्ययन तथा अध्यापन का अनुक्रम जारी दिया जा सकता है। अर्थात् नयी तालीम की उच्च शिक्षा के लिए उच्चस्तरीय कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय में परिणत करना होगा, जहाँ देश के चुने हुए प्रतिभावान् युवक ज्ञान-वर्षा के साथ-साथ उन कामों को भी सँपायेंगे।^१

शिक्षण के चार आयाम

गाँव बाजार, दफ्तर और कारखाने—भारतीय राष्ट्रीय जीवन के चार मुख्य आयाम हैं। राष्ट्रीय विकास की सर्वोच्च आवश्यकता है कि इन चारों क्षेत्रों में मौजूद जनशक्ति का इस ढंग से शैक्षिक संयोजन हो कि इनमें से प्रत्येक अधिक कार्यक्रम हाँ और एक-दूसरे की पूरक शक्ति के रूप में अनुबध्ति हो। इस सन्दर्भ में शिक्षण गाँव बाजार, दफ्तर और कल-कारखाना, इन चारों क्षेत्रों को विकास की प्रक्रिया के पाने में परिरीनेवाला महत्वपूर्ण माध्यम होगा। राष्ट्रीय संयोजन तथा प्रशासन की स्थानीय इकाइयाँ शिक्षा की बुनियादी इकाइयों से अनुबद्ध होगी। इसी प्रकार प्रशासन तथा संयोजन की क्षेत्रीय शाखाएँ मान्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से तथा त्रिज-स्तरीय कार्यालय उच्च शिक्षण-अभ्यासों से संबद्ध होंगे।

शैक्षिक-संयोजन का यह कार्यक्रम सावधानीपूर्वक करने के लिए एक ओर शिक्षण संस्थाओं का क्षेत्र विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर तक लेकर समाज-व्यापी करना होगा, दूसरी ओर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखानों के रोज

१ श्री धीरेन्द्र मजूमदार—“समग्र नयी तालीम” सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, रात्रघाट; वाराणसी १ पृष्ठ १६४-१६५।

मर्रा के काम, उनके प्रबन्ध और संचालन के काम को भी इस ढंग से पुनर्गठित करना होगा कि वह संचालन-प्रधान नीकरशाही की व्यवस्था से एक स्वयंपूर्ण और स्वय-अनुशासित व्यवस्था में रूपांतरित हो जाय ।

आज के राष्ट्रीय मयोजन का मुख्य कार्यवाहक ठीकेदार, मुख्य प्रेरणा बाजार, और मुख्य स्रोत सरकार है । विकासोन्मुख शैक्षिक मयोजन के मुख्य कार्यवाहक राष्ट्र के शिक्षा-मनीषी, मुख्य प्रेरणा मानवीय विकास और मुख्य स्रोत राष्ट्र की शिक्षित जनशक्ति होगी । जबतक पूरा राष्ट्र एक महाविद्यालय और राष्ट्र की समस्त जनता उसकी आजीवन विद्यार्थी नहीं बनती तबतक राष्ट्र के विकास की संकल्पना अपूर्ण और अममाधानकारी हो रहेगी । इस संकल्पना में आचार्य का पद राष्ट्र का सबसे ऊँचा और सम्मानित पद होगा । देश के बड़े-से-बड़े लोग किसी-न-किसी शिक्षण-योजना में सक्रिय रूप से जुड़े होंगे । वर्तमान केन्द्रीय-योजना-आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् की जगह राष्ट्रीयशिक्षा-आयोग तथा क्षेत्रीय शिक्षा-परिषद् होंगी, जिनमें राष्ट्र के चुने हुए शिक्षा-शास्त्री, प्रतिष्ठित नागरिक और समाज के शीर्ष बुद्धिशाली समाविष्ट होंगे । शिक्षा की स्थानीय समितियों में शिक्षक पालक और क्षेत्रीय उद्योग से सम्बन्धित तकनीशियन होंगे ।

राष्ट्र के अत्यन्त वृद्धित तथा परस्पर असम्बद्ध विभागों को इस प्रकार की शैक्षिक-प्रक्रिया में समाविष्ट करना आज के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक भारी चुनौती है । नीकरशाही के वर्गनों में जकड़ा हुआ भारतीय लोकतन्त्र इस चुनौती का उत्तर दे सकेगा इसकी सम्भावना नहीं दीखती । जाहिर है कि राष्ट्र की जगत्क और प्रबल जन-शक्ति द्वारा ही यह ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न हो सकेगा ।•

कदम—सह-सम्पादक 'नयी तालीम'—सर्व सेवा सच-प्रकाशन, राजघाट, बाराणसी ।

—मभाटा से

मेरी कल्पना का शिक्का

मो० क० गांधी

• एक राष्ट्र के नाते शिखा में हम इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर शिखा प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषय में जनता के प्रति अपने कर्तव्य पालन की आशा हम कभी नहीं रख सकते। इसलिए रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिष्ठा को खो बैठने की जोखिम उठाकर भी मने यह कहने का साहस किया है कि शिखा स्वावलम्बी होनी चाहिए।

• मनी शिखा वही है जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके और उन्हें प्रकाश में ला सके। इसलिए मैं ना बच्चे की शिखा का आरम्भ उसे कोई उमरवाणी दस्तकारी सिखाकर अर्थात् जिस क्षण से उसकी शिखा शुरू होनी है उसी क्षण से उसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही करूँगा। इस तरीके से हर एक पाठशाला स्वावलम्बी बन सकती है शायद यह है कि इन पाठशालाओं में तैयार होनेवाले बालकों को सरकार खरीद लिया करे। मैं मानता हूँ कि इस पद्धति द्वारा मन और आत्मा का उच्च-स्तरीय विकास किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो उद्योग-धंधे आज कमजोर बने हुए हैं वे वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जायें यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि कौनसी क्रिया किसलिए की जाती है।

• हम चीजों को मैं छोटे आकारों के माध्यम से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर मेरे अनुभव का बटन है। जहाँ-जहाँ मजदूरों को चरखे पर सूत कातना सिखाया जाता है वहाँ-तहाँ सब जगह इस तरीके से कमो-बेश काम लिया गया है। खुद मैंने भी इस तरीके से बच्चों को सूत कातना सिखाया है और उसका परिणाम अच्छा हुआ है। इस तरीके से इतिहास भूगोल के पान का बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन मेरा तर्ज़ुबा यह है कि बातचीत के जरिए जवानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी तरह सिखाये जा सकते हैं। वाचन-लेखन की अपेक्षा इस श्रवण-पद्धति में ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है।

• जब लड़के-लड़कियाँ मले-पुरे का भेद समझने लगे और उनकी रूचि का थोड़ा विचार हो जाय तभी उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिए। यह सूचना मौजूद शिखा प्रणाली में वान्तिकारी परिवर्तनों की सूचक है लेकिन इसके कारण मेहनत बहुत ही बच जाती है और जिस चीज की सोखने में विद्यार्थी की बरसो बीत

जाते हैं उसे इस तरीके से वह एक साल में सीख सकता है। इसके कारण सब तरह की वचत होती है और इसमें कोई शक नहीं कि दस्तकारी के माय साय विचार्यों गणित भी अवश्य ही सीखेगा।

• प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्त्व देता हूँ। मेरे विचार में यह शिक्षा अंग्रेजी की छोड़कर और विषयों में आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर कालेज के सब प्रेजुएंट अपना पढ़ा लिखा एकाएक भूल जायें, और इन कुछ लाख प्रेजुएंटों की याददास्त के यों एकाएक बेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे एक पलड़े पर रखाए, और दूसरी ओर उस नुकसान को रखाए जो तैतीस करोड़ स्त्री पुरुषों के अज्ञानाचकार में घिरे रहने से आज भी हो रहा है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है। देश में निरक्षरों और अनपढ़ों की जो सख्या बतायी जाती है, उसके आंकड़ों से हम लाखों गाँवों में फैले हुए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नहीं कर सकते।

• अगर मेरा बस चले तो कालेज की शिक्षा को जड़-मूल से बदल दूँ और देश की आवश्यकताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मेकेनिकल और सिविल इंजीनियरों के लिए उपावि-मरीसाएँ रखी जायें, और भिन्न भिन्न कारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। इन कारखानों को जितने प्रेजुएंटों की जरूरत हो उतना को ये अपने ही खर्च से तालीम दिलाकर तैयार कर लें। उदाहरण के लिए टाटा कम्पनी से यह आशा की जाय कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो उतनों को तैयार करने के लिए वह राज्य की निगरानी में एक कालेज का संचालन करे। इसी तरह मिल मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के प्रेजुएंटों को तैयार करने के लिए एक कालेज का संचालन करें। हमारे अनेक उद्योग यंत्रों के लिए भी यही क्रिया जाय। व्यापार के लिए भी एक कालेज हो।^१

• मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उस उच्च शिक्षा का मैं जरूर विरोधी हूँ जो कि इस देश में दी जा रही है। मेरी योजना के अन्दर तो अब से अधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक सख्या में और अच्छी रसायनशालाएँ तथा प्रयोगशालाएँ होंगी। उसका अतः हमारे पास ऐसे रसायनशास्त्रियों इंजीनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों की रोज-की रोज होनी चाहिए जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हो और उस प्रजा की बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

१ 'हरिजन', १९३७ में प्रकाशित

हिन्दी के उन्नयन में हिन्दी समिति का योगदान

कतिपय नये प्रकाशन

१. द्रव्य के गुण—लेखक—डा० डी० वी० देवर, पृष्ठ-संख्या २३७, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य = रुपये ।

विषय का प्रतिपादन विश्वविद्यालय के विचारियों का ध्यान रखकर किया गया है । विद्वान लेखक ने दीर्घ काल तक मखनऊ विश्वविद्यालय में इस विषय के अध्यापन के बाद इस पुस्तक को तैयार किया था । छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है ।

२. भौतिक रसायन—लेखक—डा० सत्य प्रकाश एव डा० शिवप्रकाश, पृष्ठ-संख्या ५३७, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ११ रुपये ।

भारतीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा यह पुस्तक लिखी गयी है । बी० एमसी० के पाठ्यक्रमों के अनुसार उसे तैयार किया गया है ।

३. लेखन तथा मुद्रण स्याहियाँ—लेखक—बी एफ० सी० वैहन, पृष्ठ-संख्या ३८२, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ६ रुपये ।

इस पुस्तक में लेखन तथा मुद्रण-स्याहियों के निर्माण की विरियों, सामग्रियों, यंत्रों आदि पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए विषय को सरलतापूर्वक समझाया गया है । इस उद्योग में रचि रखनेवाले लोगो एवं विद्यार्थियों के लिए उपादेय है ।

४. पश्चिमी एशिया में राष्ट्रियता का विकास—लेखक—डा० ब्रजेन्द्र प्रताप गौतम, पृष्ठ-संख्या ३५४, डिमाई अठपेजी आकार, मूल्य ८ रुपये ।

इस पुस्तक में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर पश्चिमी एशिया की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का परिचय दिया है । साथ ही वर्तमान समय में अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा एवं भौतिक विकास के लिए यहाँ के देश जो प्रयत्न एवं संघर्ष कर रहे हैं, उस पर अपेक्षित प्रकाश डाला गया है । राजनीति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है ।

सार्वभौम स्याति के कलात्मक, वैज्ञानिक एवं ज्ञानवर्धक ग्रन्थों के हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित करने के अनिरिक्त यह समिति विश्वविद्यालय-स्तर के उपयोगी विषयों पर सन्दर्भ एवं सहायक ग्रन्थ अनुभवों प्राध्यापकों से पाठ्यक्रमों के अनुरूप तैयार कराके प्रकाशित कर रही है । १७१ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है और अनेक प्रेम में हैं ।

विशेष विवरण और खरीद के लिए लिखें :—

सचिव,

हिन्दी समिति, सूचना विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

एक हजार पृष्ठों का साहित्य पाँच रुपये में

प्रत्येक हिन्दीभाषी परिवार में बापू को अमर और प्रेरक बाणी पहुँचनी चाहिए। गांधी बाणी या गांधी-विचार में जीवन-निर्माण, समाज-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की वह शक्ति भरी है, जो हमारी बड़ी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी, नये मूल्यों की ओर अग्रसर करती रहेगी। परिवार में ऐसे साहित्य के पठन, मनन और चिन्तन से वाता-वरण में नयी सुगन्धि, शान्ति और भाईचारे का निर्माण होगा। गांधी जन्म-शताब्दी के अवसर पर हम सबकी शक्ति इसमें लगनी चाहिए।

हजार पृष्ठों का आकर्षक चुना हुआ गांधी-विचार-साहित्य पाँच रुपये में हर परिवार में जाय, इसका सयुक्त प्रयास गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और सर्व सेवा सघ की ओर से हो रहा है। हर सत्त्वा और व्यक्ति, जो गांधी-शताब्दी के कार्य में दिलचस्पी रखते हैं, इस सेट के अधिकाधिक प्रसार-कार्य में सहयोगी होंगे, ऐसी आशा है। इस प्रयास में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित है।

२० रा० दिवाकर

अध्यक्ष

गांधी स्मारक निधि, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान

७० न० देवर

अध्यक्ष, गांधी-ग्रामोद्योग कमीशन

विचित्र नारायण शर्मा

उपाध्यक्ष, उ० प्र० गांधी-शताब्दी समिति

एस. जगन्नाथन्

अध्यक्ष, सर्व सेवा सघ

जयप्रकाश नारायण

अध्यक्ष

अ० भा० शान्तिसेना मंडल

राधाकृष्ण बजाज

सचालक, सर्व सेवा सघ-

प्रकाशन

गांधी जन्म-शताब्दी सर्वोदय-साहित्य सेट

पुस्तक	लेखक	पृष्ठ	मूल्य
१ आत्मकथा (संक्षिप्त)	गांधीजी	२००	१००
२ बापू-कथा (सन् १९२१-१९४८)	: हरिभाऊ उपाध्याय	२५५	२००
३ गोता-बोध, मंगल प्रभात	: गांधीजी	१३०	१२५
४ मेरे सपनों का भारत	: गांधीजी	१७१	१२५
५. तीमरी शक्ति (सन् १९४८-१९६९)	विनोबाजी	२४०	२००

कुल : १००० ७५०

आवश्यक जानकारी

- १ इस सेट में पाँच पुस्तकें होंगी, जिनका मूल्य ७ में ८ ६० तक होगा। यह पूरा सेट ५ ६० में मिलेगा।
- २ इन सेटों को किसी २ अक्तूबर के पावन दिवस से प्रारम्भ होगी।
- ३ चालीस सेटों का एक बडल बनेगा। एक बडल से कम नहीं भेजा जा सकेगा।
- ४ चालीस या अधिक सेट भेजने पर प्रति सेट ५० पैसे कमीशन मिलेगा।
(सारे सेट फ्री डिलीवरी यानी निक्टतम रेलवे-स्टेशन-पहुँच भेजे जायेंगे।)
- ५ सेटों की अग्रिम बुकिंग १ जुलाई १९६६ में शुरू है। अग्रिम बुकिंग के लिए प्रति सेट २ ६० व. हिसाब में अग्रिम भेजने चाहिए। शेष रकम के लिए रेलवे रसीद बी० पी० या बैंक क मार्फत भेजी जायगी।
- ६ सेटों की रकम तथा ऑर्डर निम्नलिखित पते से ही भेजें

सर्व सेवा संध-प्रकाशन, राजघाट, बाराखसी-१

“गाँव की आवाज” का प्रकाशन

“भूदान-यज्ञ” के परिशिष्ट के रूप में ‘गाँव की बात’ का प्रकाशन तीन वर्षों से होता आया है। लेकिन अब “गाँव की बात” के स्थान पर “गाँव की आवाज” का प्रकाशन अलग से शुरू हो रहा है। “गाँव की आवाज” सचमुच गाँव की ही आवाज होगी। इसीलिए इसमें प्रकाशित सामग्री की शैली ग्रामीण और भाषा सरल-सुबोध होगी।

गाँव-गाँव में गरीबी के ग्रामस्वराज्य की कल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि गाँव के लोग चेतों, समझों, बूझों, और इसके लिए जरूरी है कि गाँव-गाँव में ग्रामस्वराज्य का पर्चा पहुँचे। विनोबाजी बार-बार कहते हैं कि हमारा कोई-न-कोई पर्चा हर गाँव में पहुँचना चाहिए। क्या “गाँव की आवाज” को गाँव-गाँव पहुँचाया जा सकता है?

इसका वार्षिक चढ़ा केवल ४ रुपया है और एक प्रति का मूल्य २० पैसे है। इसका प्रकाशन हर माह की १ और १६ तारीख को होगा। विरह जानकारी के लिए लिखें—

व्यवस्थापक—पत्रिका विभाग, सर्व सेवा संध प्रकाशन, राजघाट, बाराखसी-१

सम्पादक मंडल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष . १७

अंक . ११-१२

अनुक्रम

शिक्षण और विकास : समस्या क्या है ?

४८१ श्री राममूर्ति

विश्लेषण

सामान्य छात्रजी क्या करे ?

४८७ श्री दादा धर्माधिकारी

- दो तरह के लोग • साधारण मनुष्य की व्याख्या • पश्चिम की समस्या • वर्तमान परिस्थिति • समाज कौन बदलेगा ?
- भूल का जवाब अल्ल !

पिछड़ापन विकास और शिक्षण की समस्या

४९४ श्री राममूर्ति

- विकास का गुण • सम्बन्धों का सवाल
- शिक्षण विकास की कुजी

नारी-जीवन की वर्तमान भूमिका और

अपेक्षित तालीम की दिशा

५०० सुश्री प्राग्निबाणा

- सम्बन्ध का आवार • मुक्ति की आकांक्षा
- नयी जगह में • विकास या अव पतन

यह असन्तुलित विकलांगी विकास या

पिछड़ापन ?

५०४ श्री रामचन्द्र राही

- भूल और भूल • सत्ता का बहुरूपिमान
- एक बड़ा प्रश्नचिह्न • समाज जैसा ही मर गया • एक आलिखी संधर्ष • सर्व की 'चेतना' का उद्बोधन • हिंसा का धरि और चेतना की शक्ति • व्यापक जन-शिक्षण द्वारा जन-जान्ति अनिवार्य
- नए जिनजिन की क्षिप्तिक आभा

पिछड़ेपन की पृष्ठभूमि में असमानता,

अज्ञान और असन्तोष

५१६ श्री द० ना० कौशिक

- नागरिक जीवन का नित्यनम

- चार आधारभूत प्रश्न • राष्ट्रीय श्रवृद्धि की कसौटी • एकान्तरवाद के दुष्परिणाम • एवं दुर्भाग्यपूर्ण शैक्षिक प्रणाली • व्यूह-रचना के दो प्रारम्भ-बिन्दु

राजनैति, शिक्षण और विकास

५२० श्री इन्द्रनारायण तिवारी

- शिक्षण का प्रयोजन • परिस्थिति की विडम्बना • विडम्बना का मूल कारण • और परिणाम • परिस्थिति-परिवर्तन की दिशा

राष्ट्रीय विकास में कृषि और ग्रामीण समाज की भूमिका

५२५ डा० मोती सिंह

- शिक्षा की आवश्यक निष्पत्ति

विचार मंथन

भारतीय शिक्षा कौसी हो ?

५२६ डा० सीताराम जायसवाल

- वर्तमान भारतीय शिक्षा • भारत की भावी शिक्षा • सामाजिक परिवर्तन • आर्थिक परिवर्तन • सामाजिक, नैतिक एवं व्यापारिक मूल्य

भारत की शिक्षा

५३२ श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी

- प्रगतिशील शिक्षा-प्रणाली की देन • प्रगतिशील देशों के छात्रों की मिसालें • शिक्षक शैक्षिक परिवर्तन की मूल शक्ति • शैक्षिक क्षेत्र का सबसे बड़ा सुधार

शिक्षा का दायित्व

५३७ श्री ति० न० आश्वेय

- ज्ञान में रस-संचार कैसे ? • विकृत संस्कार • समग्र विकास की सबसे बड़ी बाधा • शिक्षा का विराट प्रश्न • वास्तविक जीवन-धर्म • शिक्षा से अपेक्षा

शैक्षिक व्यूह-रचना

क्रान्तिकारी सामाजिक शक्ति और शिक्षण

५४३ श्री धीरेन्द्र मजूमदार

राष्ट्रीय विकास और निहित जनशक्ति

५४८ श्री बंशीधर धीवास्व

- स्वतंत्र भारत की शैक्षिक व्यूह रचना • बुनियादी शिक्षा • व्यूह रचना का प्रयत्न चरण

- मुदालियर कमिशन
- राधाकृष्णन् आयोग और श्रीमालो समिति • व्यूह-रचना की व्यर्थता का मूल कारण • शिक्षितों की बेरोजगारी कितनी ? • शैक्षिक सस्याओं की स्वायत्तता का प्रश्न

ग्राम-विकास और विद्यालय

५५६ श्री ब्रज मोहन पाठे

- शिक्षा : समाज-प्रासाद का आधार • 'हरी द्रान्ति' और विद्यालय • पौष्टिक आहार-योजना • प्रथम प्राथमिकता • अभिनवीकरण • प्रशिक्षण की फलप्रयुति • कुपक समाज की आकाक्षाएँ • युग की माँग

विकासशील भारत का शैक्षिक संयोजन

५६२ श्री रुद्रभान

- स्वाधीनोत्तर संयोजन-नीति की देन
- परिस्थिति की माँग • राष्ट्रीय दृष्टिक्र • विकास के नवसन्दर्भ में शिक्षण की भूमिका • शिक्षण के चार आयाम

परिशिष्ट

मेरो बल्पना का शिक्षण

मो० क० गांधी

समा-याचना

'नयी तालीम' का यह विशेषांक १५ जुलाई को प्रकाशित हो जाना चाहिए था, किन्तु प्रेस की गड़बड़ी के कारण यह अंक जुलाई के अन्त में प्रकाशित हो रहा है। इस अप्रत्याशित विलम्ब के लिए हम पाठकों से क्षमाप्रार्थी हैं। — सम्पादक

वार्षिक शुल्क : ६ रुपया

इस अंक का मूल्य :

एक प्रति : १० पैसे

एक रुपया

श्री श्रीहरिप्रसाद भट्ट सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित, धर्मल कुमार शर्मा;
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित

तत्त्वज्ञान

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गयी फाँसी तथा गणेशशंकर विद्यार्थी के आत्म-बलिदान के प्रसंगों से चुन्ध कराची कांग्रेस-अधिवेशन के लोगों को सम्बोधित करते हुए २६ मार्च १९३१ को गांधीजी ने कहा था :—

‘ जो तर्क यह ईमानदारी से समझते हैं कि मैं हिन्दुस्तान का मुक्तता कर रहा हूँ, उन्हें अधिकार है कि वे यह बात ससार के सामने चिल्ला-चिल्लाकर कहें। पर तलवार के तत्त्वज्ञान को हमेशा के लिए तलाक दे देने के कारण मेरे पास अब केवल प्रेम का ही प्याला बचा है जो मैं सबको दे रहा हूँ। अपने तर्क मित्रों के सामने भी अब वे वही प्याला पकड़े हुए हैं । ’

उसके बाद का इतिहास साक्षी है कि देश ने तलवार के तत्त्वज्ञान को तलाक देनेवाले गांधी का साथ दिया। साम्राज्यवाद की नीव हिली, भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी और ससार को मुक्ति का एक नया रास्ता मिला।

ससार आज बंदूक की नली के तत्त्वज्ञान से और अधिक त्रस्त हुआ है। विनोबा ससार को वही प्रेम का प्याला पिलाकर बंदूक के तत्त्वज्ञान को तलाक दिलाना चाहता है और देश में सच्चे स्वराज्य की स्थापना के लिए उसने नया रास्ता बताया है।

क्या हम वक्त को पहिचानेंगे और महान कार्य में वक्त पर योग देंगे ?

अगस्त १९६८

वर्ष : १७ • अंक : १

ताज़ा

19 AUG 1968

- ♦ शिक्षक नये समाज का नायक
- ♦ लोकतंत्र के लिए शिक्षा
- ♦ कुमारमन्दिर के दो घटे
- ♦ 'मैं शिक्षक हूँगा'

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति न नयी, न राष्ट्रीय

बहुत प्रतीक्षा के बाद आखिर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षण पर अपनी नीति घोषित कर ही दी। पूरे इक्कीस साल लगे सरकार को यह तय करने में कि स्वतंत्र राष्ट्र की कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी होनी चाहिए।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों पहले कर चुका है, उन्हीं पर अब भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। स्वयं आयोग की सिफारिशों में राष्ट्रीय शिक्षण के कितने तत्व हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन उन पर मुहर लगाकर भारत सरकार ने बता दिया है कि वह भी, जिसने अपने ऊपर राष्ट्र को बचाने और बनाने की जिम्मेदारी ली है, आयोग से आगे जाने को तैयार नहीं है। भारत तथा राज्य सरकारों के रवैये से अब यह बात सिद्ध हो गयी है कि क्या भूमि व्यवस्था, क्या बेकारी, और क्या शिक्षण, देश के जन-जन का धूने-वाले किसी प्रश्न पर सरकार प्रगतिशील रस भी लेने को तैयार नहीं है, क्रान्तिकारी रस की तो बात ही क्या। या, हो सकता है कि उनकी नीयत अच्छी हो, पर सही हिक्मत न सूझती हो, या अगर सूझती भी हो तो आगे बढ़ने की हिम्मत न होती हो। कौन जाने? कुछ भी हो, आज का सरकारी ढाँचा और उसकी नीकरशाही, दोनों राष्ट्र के विकास के माध्यम

अन नहीं रह गये, यह बात इस देश की जनता ने अतक नहीं जाना तो अन उसे जान लेना चाहिए ।

भारत सरकार ने अपनी घोषणा में किन बातों को राष्ट्रीय शिक्षण की दृष्टि से महत्व का माना है ? भाषा के सम्बन्ध में उसका निर्णय है कि हर विद्यार्थी तीन भाषाएँ पढ़े—मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा नहीं), हिन्दी और अंग्रेजी । जिसकी मातृभाषा हिन्दी होगी वह कोई दूसरा भारतीय भाषा पढ़ेगा, विशेष रूप से दक्षिण की कोई भाषा । क्षेत्रीय भाषा विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम है । लेकिन कितने दिनों में हो जाय, यह नहीं बताया गया है । (आयोग ने कम से कम दस वर्ष की सीमा रखी तो लाज थी ।) कुल शिक्षण १५ वर्ष का है—१० स्कूल का, २ हायर सेकेंडरी का, ३ विश्वविद्यालय का । ६ से १४ तक का शिक्षण मुफ्त देने की कोशिश हो । इन बातों का अलावा यह कहा गया है कि पाठ्यपुस्तकें अच्छी हों, शिक्षकों का स्थिति सुधरे, रिमर्च, विज्ञान, राष्ट्रीय सेवा, चरित्र निर्माण, तकनीकी, और स्त्री के शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाय, तथा अच्छे निधायियों, लड़कियों, और पिछड़े समुदायों को प्रोत्साहन दिया जाय । भारत सरकार चाहती है कि ये सुधार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षण योजना के आधार बनें । आर्थिक दृष्टि से धीरे धीरे ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि राष्ट्रीय आय का ६ प्रतिशत शिक्षण में खर्च होने लगे ।

यह है वह नीति जो बहुत इन्तजार के बाद सामने आयी है । खयाल होता है कि अगर पचास साल पहिले कोई शिक्षण के बारे में कहता तो क्या ये ही बातें न कहता ? क्या भारत सरकार ने मान लिया है कि पिछले पचास वर्षों में राष्ट्रीय विकास के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षण की कल्पना का कुछ विकास नहीं हुआ है । अगर हुआ है तो क्या हुआ है ? इन पचास वर्षों में भारत में गांधी आये, और चीन में गाँडो । दोनों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने देश को क्रान्ति की दृष्टि दी है, विकास की योजना दी है, शिक्षण की रीति और नीति दी है । एक तो शिक्षा आयोग के नामधारी देशा विदेशी विद्वानों ने पेण्ड लगाने के सिवाय और कुछ नहीं किया था, दूसरे अब भारत सरकार ने उस पेण्ड पर बलिया करने के सिवाय और कुछ नहीं किया है ।

विद्वानों और शासकों की इस योजना में कौनसी ऐसी चीज है जो भारत के युवकों और युवतियों को उत्पादक बनायगी, जो उनकी उगलियों में हुनर भरेंगी, जीवन में विज्ञान लायगी, और शिक्षा को विकास और प्रगतिशील लोकतंत्र का वाहन बनायगी ? क्या शिक्षण राष्ट्र की आय में हिस्सा लेने का ही हकदार होगा, या उसमें कुछ जोड़ेगा भी ? क्या अनुरन्ध होगा राष्ट्र की भावी दिशा में और इस तथाकथित नये शिक्षण में ? इसका नयापन क्या है ?

यह जाहिर है कि इन 'सुधारों' के राजबूद शिक्षण आज की तरह कितानों, इम्तहानों, और नीकतियों से ही जुड़ा रहेगा। इस शिक्षण से निकला हुआ विद्यार्थी आज जैसा ही निकम्मा और अनुत्पादक होगा। उसके ज्ञान में कोई नये मूल्य नहीं होंगे। वह समाज में 'मिसफिट' रहेगा। उसकी दृष्टियों में राष्ट्र की आकांक्षाओं का कोई भलक नहीं होगी। और अन्त में यह शिक्षण-योजना अच्छा बुरी जा भा है, सिर्फ स्कूलों, कालजों, और विद्यालयों के लिए ही है, उनके बाहर जो निस्तृत समाज है उसे यह स्पर्श भी नहीं करती, गीया उससे अलग भी राष्ट्र कोई चीज है। राष्ट्रीय शिक्षण का उद्देश्य तब पूरा होगा जब समाज और विद्यालय एक लाइन में आ जायेंगे, अन्यथा नहीं। विकास के सन्दर्भ में नागरिक का शिक्षण उतना ही आवश्यक है जितना विद्याया का।

जो योजना है उसमें यह आशा रखना कि राष्ट्रीय शिक्षण राष्ट्र के विकास का माध्यम बनेगा, और उसमें समाज-परिवर्तन की शक्ति होगी व्यर्थ है। वस्तुतः शिक्षण की यह योजना न नयी है, न राष्ट्रीय।

यमशर्मा

शिक्षक नये समाज का नायक

दादा धर्माधिकारी

मैं अपने जीवन में कुछ वर्ष एक अप्रशिक्षित शिक्षक रहा हूँ । आप लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं, मैंने नहीं पाया था । कालेज में पढ़ता था, देश को भाव-स्पकता हुई, लड़कों को पढ़ाने लगा । एक तरह से आपमें और मुझमें एक रिश्तेदारी है । यथवा आपकी विरादरी का होने में मैं गौरव का अनुभव करता हूँ । जब मैं सोचने लगता हूँ तो पाता हूँ कि जिस प्रकार के समाज में शिक्षक को जीवन-यापन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार के समाज में विद्यार्थी शिक्षण पा रहा है, उसी प्रकार का समाज घमर रहा, तो शिक्षण से मनुष्य का विकास नहीं होगा । होय शिक्षण का उत्तना नहीं है, जितना शिक्षण जिस सन्दर्भ में, जिस 'कान्टेक्स्ट' में दिया जा रहा है, उसका है । बर्ट्रण्ड रसेल का नाम आपने सुना होगा, दान्तिवादी दार्शनिक हैं । एक दफा उन्होंने कहा 'वेयर घाँट टु बी वाइडस्प्रेड डिपयूजन ऑफ नॉलिज' ज्ञान का सार्वत्रिक प्रसार । मैं 'प्रचार' नहीं कह रहा हूँ—सार्वत्रिक फैलाव होना चाहिए । और आगे जोड़ते हैं — 'आइ इ नॉट मीन दि एजुकेशन ऑफ नॉलिज'—मैं 'शिक्षण' नहीं कह रहा हूँ । उसका कारण बतलाता है — 'दि एजुकेशन इज यूरेड बाइ गवर्नमेंट टु फॉस्टर इग्नोरेंट प्रिजुडिसेज' सरकारें शिक्षण का उपयोग लोगों के मन में अज्ञान और द्वन्द्व फैलाने के लिए करती है ।

शिक्षक का शील

प्रामाणिक प्रश्न जानने की उत्कण्ठा शिक्षक का शील है, विचार शिक्षक का शील नहीं है । विचार से मेरा मतलब कोई एक विचार । शिक्षक के पित्त में अगर विचार घर कर लेता है, तो जिज्ञासा निकल जाती है । विचार के साथ, दर्शन के साथ आग्रह आता है, तब आग्रह दरवाजे में से जहाँ भीतर

घाया, जिज्ञासा खिड़की में से भाग जाती है। जिज्ञासा का पहला सहाय है—
समझेंगे पहले, समझाएँगे बाद में।

आपका यह व्यवसाय है, जिसमें से ज्ञान बढ़ता है, अध्ययन बढ़ता है।
हमारे यहाँ 'पढ़ना' और 'पढ़ाना' एक ही धातु से निकले हैं। 'शिष्य' और
'शिक्षक' का धातु एक ही है। जो सिखाता है वह भी सीखता है, जो सीखता
है वह भी सिखाता है। यह नहीं होगा तो शिक्षण से मनुष्यों के दिमाग
एक संचि में दाँते जायेंगे। डायडन इंग्लैंड का बड़ा साहित्यिक था। उसका
एक वाक्य है — 'वार्ड एजुकेशन मोस्ट हेव बीन मिसलेड'—शिक्षण से कई
गुमराह हुए हैं। क्यों गुमराह हुए हैं? वह कहता है — 'दि प्रिस्ट कन्टीन्यूड
वेयर दि नर्स थिरोन'—वार्ड ने जिस शिक्षण का, जिस संस्कार का प्रारम्भ किया
था, उस संस्कार को पुरोहित भागें बढ़ाता है। इस तरह से धाय का जो
शिक्षण था वह घत में जाकर दिव्यविद्यालय के शिक्षण से अधिक प्रभाव-
शाली मिट्ट होता है। इसलिए पहली चीज जो हमको समझनी है, वह यह
समझनी है कि शिक्षक की भूमिका तटस्थ होनी चाहिए। जो तटस्थ होगा
वह बिनयशील भी होगा। 'विद्या विनयेन शोभते'। विद्या के साथ विनय
अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है।

मुख्य प्रश्न

हमारे सामने जो प्रश्न है, वह यह है कि आज का जो समाज है, उस
समाज के परिवर्तन में मुख्य भूमिका किसकी होगी? इस समाज-परिवर्तन का
नायक कौन होगा? अब तक इतिहास में समाज-परिवर्तन का नायक या तो
राज्य-नेता रहा है या सैनिक रहा है। कभी-कभी सन्त रहा है या धर्मप्रवर्तक
रहा है। क्या शिक्षक भी समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया का नायक हो सकता
है? यह प्रश्न है। नहीं होता है तो शिक्षण किसी काम का नहीं रह जायगा।
गिण्ट से न शिक्षक का विकास होगा, न शिष्य का।

अब शिक्षण पुलिस के हाथ में आ रहा है। किसी दिन फौज के हाथ में
चला जायगा। आप जानते हैं कि पुलिस और फौज में विभाग का स्थान नहीं
होगा, बुद्धि का स्थान नहीं होता है।

जिज्ञासी, साहकार और राज्य-सत्ता, तीनों बुद्धि से डरते हैं। सबको
अधिक भय भगर किसीका है तो बुद्धि का। जहाँ तक उनका बस चलेगा,
विचार को वे कभी प्रकट नहीं होने देंगे। राज्य-सत्ता विचार को नियंत्रित

करना चाहेंगी, धन-सत्ता भी नियंत्रित करना चाहेंगी और दाय्य सत्ता को तो विचार से मतलब ही नहीं है ।

विचार की शक्ति में विद्यार्थी और शिक्षक की शक्ति में संपत्तिधारी, सत्ताधारी और दाय्य धारियों का जितना वि-वास है उतना साहित्यिक का और शिक्षक का भी नहीं है । इसका परिणाम यह है कि विद्या तिगोरी की टहलुई बन गयी है, सत्तवार की दासी बन गयी है । और, सत्ता की यह पटरानी नहीं है और रानी भी नहीं है, रखली बन गयी है ।

टालस्टाय ने एक दफा कहा था कि मेरी पाठशाला ही मेरा जीवन था । दुनिया के सड़क, दुनिया की चिन्ताओं, दुनिया की सालच, प्रलोभन, इन सबसे मेरा संरक्षण जिस मंदिर और जिस मठ में हुआ उस मंदिर और उस मठ का नाम स्कूल है । रस्किन ने कहा था कि मनुष्य के लिए फाँसी के तहते और जेलखाने बनाने की अपेक्षा सड़कों के लिए स्कूल खोलो । दो स्कूल खोलोगे तो दो जेलखाने बन्द होंगे ।

लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं ? जेलखानों का रूल स्कूल की तरफ हो गया है, जेल करीब-करीब विद्यालय हो गये हैं लेकिन विद्यालयों का रूल जेल की तरफ हो गया है । ज्यादा से ज्यादा अपराध विद्यालयों में होते हैं । इस सबको अगर बदलना है तो हमारे रूल को बदलना होगा, समस्या को देखना होगा और समझना होगा ।

विश्वविद्यालय में बाजार का प्रवेश

समस्या यह है कि आज मनुष्य के जीवन को प्रभावित करनेवाली सस्था विश्वविद्यालय नहीं है । इसमें शिक्षण का दोष नहीं है । शिक्षण में कमियाँ हैं त्रुटियाँ हैं, दोष कम हैं । त्रुटियों की पूर्ति हो सकती है, दोषों का निवारण हो सकता है । फिर इन कानेजों में, इन विश्वविद्यालयों में प्रोफसर, विद्यार्थी वाइस चांसलर इन सबके दिमाग कुछ बिगड़े हुए से क्यों माजूम होते हैं ? इसका कारण विश्वविद्यालय से बाहर है और उस बाहर की सस्था का नाम है बाजार । मनुष्य के चित्त पर आज जिस सस्था का अधिक से अधिक प्रभाव व परिणाम होता है, उस सस्था का नाम बाजार है ।

विश्वविद्यालय में बाजार का प्रवेश हुआ है, बाजार में विश्वविद्यालय का प्रवेश नहीं हुआ । मंदिर में बाजार का प्रवेश हुआ है, बाजार में मंदिर के मूल्य नहीं गये । परिवार में बाजार आ गया है, बाजार में पारिवारिकता

नहीं गयी। इस सन्दर्भ की बदल देना है। आज शिक्षण, कला, विद्या बाजार में बँठी हुई है। उनको बाजार में से उबारना है। कौन उबारेगा? वह नहीं उबारेगा, जिसकी श्रद्धा तिजोरी में है, सख्त में है और तलवार में है। उबारेगा वह, जिसकी श्रद्धा विचार में है। विचार से मेरा मतलब है बुद्धि; तत्त्वज्ञान नहीं, दर्शन नहीं। मार्क्स की 'क्रान्ति' पुस्तक की 'क्रान्ति' है। 'कैपिटल' ने 'क्रान्ति' कर दी। मार्क्स ने कभी हाथ में तलवार नहीं उठायी।

'कम्युनिस्ट मैनफेस्टो' कोई शस्त्र नहीं है। शब्द ही शब्द हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं, जिसकी शब्द में निष्ठा थी।

शिक्षण प्राणवान कैसे होगा?

तो यह जो बाहर की परिस्थिति है, जिसका प्रभाव हमारी शिक्षण सस्था पर होता है, इस परिस्थिति को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक शिक्षण प्राणवान नहीं होगा। दिक्कत यह है कि ये अयोग्याधिकृत हैं। जब तक शिक्षण सही नहीं होगा, तब तक समाज नहीं बदलेगा, और जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक शिक्षण सही नहीं होगा। इसलिए प्रश्न यह है कि समाज-परिवर्तन क्या विद्यार्थी और शिक्षक की एक भूमिका हो सकता है? इसका उत्तर देने का प्रयास इतिहास में पहली बार गांधी ने किया।

गांधी से पहले यह बात मानी गयी थी कि समाज परिवर्तन पहले होगा और बाद में मनुष्यों का शिक्षण होगा, और समाज परिवर्तन सत्ता के द्वारा होगा। सत्ता पर कब्जा करने के लिए हम दसक का प्रयोग करेंगे। यह परंपरागत क्रान्ति का विचार था। मार्क्स ने अनुयायियों ने इस परंपरागत विचार का स्वीकार किया, क्योंकि तब तक दूसरा विचार समाज के सामने नहीं आया था। पहले पहल गांधी यह विचार लेकर आया कि जो क्रान्तिकारी होंगे उनका अपना हृदय और अपनी वृत्ति अगर बदली हुई नहीं होगी, उसमें परिवर्तन अगर नहीं हुआ होगा, तो जिस समाज का वे परिवर्तन करेंगे वह क्रान्तिकारी समाज नहीं होगा। क्रान्तिकारी समाज के निर्माण के लिए क्रान्तिकारियों की अपनी वृत्ति और उनका अपना हृदय, दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि क्रान्ति की प्रक्रिया में लोकशिक्षण होना चाहिए।

सन् १८६० में सर राबर्ट जो इंग्लैंड की शिक्षण-ममिति के उपाध्यक्ष था। उसने एक सूत्र रखा हम अपने मालिकों का प्रशिक्षण करेंगे। अब ये मालिक कौन हैं? मतदाता। तब से चुनाव लोकशिक्षण का मुहूर्त माना गया।

लेकिन उम्मीदवार को शिक्षण कब मिल सकता है ? और, उम्मीदवारों के सिवाय और उम्मीदवारों के सहायकों के सिवाय मतदाता के पास और कोई जाता नहीं है । इसलिए मतदाताओं का शिक्षण नहीं होता । गांधी के सामने सवाल यह था कि अंग्रेजी राज को इस देश से अग़र हटाना है तो किसके पुरुषार्थ से हटाया जाय । सिपाही के ? तो सत्ता सिपाही की होगी; साहू-कार के ? तो सत्ता साहूकारों की होगी । तो फिर किसका पुरुषार्थ होगा ? स्वराज्य की अधिक-से-अधिक आवश्यकता किसे है ? उन लोगों को है जो मुसीबत में हैं, जो दुर्बल हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं । दलित और वंचित ग़रुबों के पुरुषार्थ से अग़र स्वराज्य आता है तो वह उनका स्वराज्य होगा । इसलिए गांधी ने जल्ल का रास्ता छोड़ दिया, संपत्ति का रास्ता छोड़ दिया, पार्लियामेंट (सत्ता) का रास्ता छोड़ दिया । लोकशक्ति के रास्ते को अपनाया और उसमें एक विचार किया कि क्या स्वराज्य के आन्दोलन में से भी लोक-शिक्षण हो सकता है ? शिक्षण का मतलब उनका शिक्षण, जो गरीब हैं, भूखे हैं, बेकार हैं, और जो निहम्मे, नि-जल्ल हैं । गांधी के सामने यह प्रश्न आया इसलिए उसने चुनाव के क्षेत्र को छोड़कर सार्वजनिक पुरुषार्थ के क्षेत्र को ले लिया और सत्याग्रह का आविष्कार किया ।

स्वराज्य के बीस वर्ष बाद आज हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि क्या इस देश का आर्थिक ढाँचा, अर्थ-रचना लोकशिक्षण की प्रक्रिया में आमूलाग्र बदली जा सकती है ? लोकशिक्षण किमका ? उमका, जिनको अर्थ-रचना में परिवर्तन की आवश्यकता है । अर्थ-रचना में परिवर्तन की आवश्यकता किमको है ? जो मेहनत करते हैं, मालिक नहीं हैं, जो भूखे हैं, अन्न नहीं पाने हैं, जो नगरे हैं, कपड़ा नहीं मिलता है, जो बेघरदार हैं, घर नहीं मिलता है, जो मेहनत करने को तैयार हैं लेकिन मेहनत के साधन नहीं हैं । उन्हें श्रान्ति की सबसे अधिक आवश्यकता है ।

तो क्या श्रान्ति की ऐसी कोई पद्धति हो सकती है, जिस पद्धति में इनका प्रशिक्षण हो ? इस सवाल का उत्तर विनोबा खोज रहे हैं । वह कहते हैं कि भूदान, ग्रामदान, जिलादान की प्रक्रिया ऐसी है जिन प्रक्रिया में से इन सारे लोगों का प्रशिक्षण हो सकता है ।

आप विद्यार्थी और शिक्षक, दोनों हैं । आपकी दुहरो हैसियत है । इसलिए आपको समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि कुछ दान ऐसा होता है जिस दान में से देनेवाले का अधिक लाभ होता है । जैसे विद्यादान । कहलाता

तो है विद्यादान, लेकिन जो पढ़ाता है उसका लाभ जो पढ़ता है, उससे अधिक होता है। विद्यार्थी को अगर शिक्षक प्रामाणिकता में पढ़ाता है तो उसका अपना जितना लाभ होता है-उतना विद्यार्थी का भी नहीं होता है। 'व्यये कृते वर्धते एव मित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्राधानम्।' जितना खर्च कीजिये उतना वह बढ़ता है। विद्या की यह विशेषता है।

व्यक्ति का समाज के लिए जो दान होता है, उसमें त्याग भी है और स्वार्थ भी है। ग्रामदान में कौन किसे दान देता है? व्यक्ति समाज का दान देता है। मैं आपको दान देता हूँ। आप मुझे दान देने हैं। दोनों मिलकर समाज को दान देने हैं। स्वयंप्रेरणा में मनुष्य जो देता है उसमें से उसकी शक्ति बढ़ती है। यह बहुत बड़ा लाभ है। जो मुझमें छीन लिया जाता है उसमें मेरी शक्ति सीण हो जाती है। विनोबा कहते हैं कि अपनी जमीन का एक हिस्सा दे दो, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दे दो। अपनी मेहनत का एक हिस्सा दे दो। स्वयं प्रेरणा से देने में देनेवाले की शक्ति बढ़ती है। घर में जो ज्ञान्ति होती है, उस ज्ञान्ति के बाद मनुष्य में पुनर्पार्थ का विकास नहीं होता। एक फिलामफर ने बड़ी सुन्दर बात कही है — 'फियर इज दि हार्क स्म इन व्हिच ऑल दि निगेटिव्ज थार डेवसप्ड' मनुष्य के अभाववात्मक जितने गुण हैं, दोषात्मक जितनी विशेषताएँ हैं, वे सब विकसित होती हैं भय के साथ। भयभीतो की जो ज्ञान्ति होगी उस ज्ञान्ति में कोई प्रशिक्षण नहीं होगा।

मैं अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का, अपनी जमीन का, अपनी मेहनत का एक हिस्सा दे देता हूँ। इसमें लोकशिक्षण आरम्भ होता है। इसका परिणाम दो प्रकार का होगा। (१) समाज-परिवर्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हो जायगा और (२) लोकतन्त्र को प्राणवान बनाने की प्रक्रिया का आरम्भ हो जायगा।

औपचारिक लोकतन्त्र में और धार्मिक लोकतन्त्र में बाहरी समानता है प्रतिशत है। एक प्रतिशत अन्तर है। लेकिन यह एक प्रतिशत अन्तर भी प्रतिशत है। आज के ढाँचे में दोष एक ही है कि जो मतदाता है उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ। मतदाता के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का आरम्भ ज्ञान्ति की प्रक्रिया से ही होना चाहिए। अत्यन्त वैज्ञानिक, सममानुबल और इस देश की परिस्थिति के अनुरूप इस पद्धति का आविष्कार विनोबाजी ने किया है।

(ट्रेनिंग बालेज, भागलपुर में दिनांक २४-४-६८ को दिया गया भाषण)

“मैं शिक्षक हूँगा”

राममूर्ति

भारत के इतिहास में यह एक विलक्षणता है कि जिन महापुरुषों ने हमारे देश के जीवन की बुनियादें बनायी हैं वे राजनीति के नहीं थे, बल्कि ही समय के तकाजे के कारण उन्हें राजनीति को अपना माध्यम बनाना पड़ा हो। तिलक स्वतंत्रता की लड़ाई के योद्धा थे, लेकिन उनकी अपनी प्रसली दुनिया किताबों की थी; गांधी राजनीति के मंच पर उतरे तो राजनीति की शक्ल ही बदल दी, और जिन्दगी भर कहते रहे कि राजनीति नहीं, धर्म उनका क्षेत्र है, नेहरू शुरू से अन्त तक राजनीति में ही रहे, लेकिन मन में उनके राजनीति नहीं थी, विज्ञान था, इतिहास था, भाज विनोबा नाम लेते हैं भूमि का, गांव का, समाज का, लेकिन अन्तर्भूत की व्यास मिटती है धर्म से, अध्यात्म से, पढ़ने और पढ़ाने से। तिलक, गांधी, नेहरू और विनोबा ही नहीं, प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक सन्तों तक की हमारे देश में जो हजारों साल पुरानी एक लम्बी, अखण्ड परम्परा है वह शिक्षण की ही है। उद्बुद्ध भारत ने सदा शिक्षण की शक्ति को सर्वोपरि माना है, क्योंकि उसने मनुष्य को जगाने, उठाने, बनाने पर भरोसा किया है, न कि उसे कुचलकर समाप्त कर देने पर। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि तिलक की यह कामना रही हो कि अगर उनके जीते जी देश गुलामी से मुक्त हो गया तो वह शिक्षक होकर देश की सेवा करेंगे।

तिलक राज्य और राजनीति की शक्ति को नहीं समझते थे, ऐसी बात नहीं है। राजनीति अपने में किन्नी बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति से कितने विषादक काम हुए हैं, और हो सकते हैं, यह उनकी मायूम था, पर यह भी मायूम था कि मनुष्य का सच्चा विकास राजनीति के हाथ में नहीं है। वह है 'विचार' के हाथ में। विचार की वृत्ति और शक्ति का ही नाम शिक्षण है। अब यह बात निश्चय हो गयी है कि अगर विज्ञान और लोकनय को वापस रखना है तो शिक्षण को सर्वोपरि रखना होगा। शिक्षण का विकल्प है दमन, और उसका एव ही अन्त है—विनाश। शिक्षण की शक्ति नागरिक की है, राजनीति की शक्ति नेता की। नागरिक की शक्ति नागरिक से शुरू होती है

और नागरिक को वापस मिलती है, राजनीति की उभल-गुथल नागरिक को साधन बनाती है और अन्त में उसके सीने पर बैठ जाती है।

तिलक केवल स्वतन्त्रता नहीं चाहते थे, वह स्वराज्य चाहते थे। अगर केवल स्वतन्त्रता की चाह होती तो राजनीति काफी थी, धूर्ति स्वराज्य चाहिए था इसलिए राजनीति से समाधान नहीं था। जनता अपने 'स्व' को प्राप्त कर सके उसे प्रकट कर सके, यह शक्ति राजनीति में कहाँ ? राजनीति दमन और विभाजन का तंत्र है। स्वराज्य के लिए मुक्ति का मंत्र चाहिए। मुक्ति विद्या से मिलती है, और विद्या शिक्षक के पास है उसे ही पेशा उसका वह न हो।

तिलक मन की चाह मन में लेकर दुनिया से गये। वह मगजी राज का अन्त देखने के लिए नहीं बचे। लेकिन जाने के पहले स्वतन्त्रता की धुनियाँ दबानाकर गये, जिसके आधार पर गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की भव्य इमारत खड़ी की। 'मैं शिक्षक हूँगा' उनकी इस कामना में अविष्य के लिए यह संकेत था कि जो स्वतन्त्रता की लड़ाई का योद्धा हो वह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्वराज्य का सेवक बने शासक नहीं। गांधीजी की 'लोकसेवक सभ' की कल्पना का आधार भी क्या यही नहीं था ? लेकिन देश ने नहीं समझा तिलक का मकेत और नहीं मानी उसने गांधी की सलाह। राजनीति के पुजारियों ने सत्ता की उपासना नहीं छोड़ी। उनके हठ का परिणाम क्या हुआ ? इस देश की जनता के लिए पिछले दशकों बरों का इतिहास सत्ता की उपासना और उसके प्रकट होनेवाले दुष्परिणामों की दहमरी कहानी है।

इस अनुभव से हमने देख लिया कि भारत-जैसे देश के मवालों का राज नीति के पास कोई जवाब नहीं है। भारत ही नहीं, समस्त दुनिया में राजनीति का दीवाला निकट रहा है। हर जगह शिक्षण बस शिष्य की पुकार है। लेकिन उस शिक्षण की नहीं जो राजनीति का दास है बल्कि उस शिक्षण की जो सत्य के सिद्धांत दूसरी कोई सत्ता नहीं मानता, जो मनुष्य के सिद्धांत दूसरी हैसियत नहीं जानता।

एक भगवत् को लोकमान्य बाळ गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। इन अवसर पर उनका स्मरण आता है, उस महानुस्म के प्रति अट्टा से सिर झुकता है। उनका दिया हुआ मंत्र, जैसे चुनौती बनकर सामने आ रहा है। पिछले २१ वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया, पाया एक अनमोल यह अनुभव कि अगर देश को बचाना है बनाना है, तो शिक्षक की वृत्ति जगनी चाहिए और शिक्षण की शक्ति प्रकट होनी चाहिए। कौन जाने दिनांक का क्या आचार्य कुल तिलक की उस आकाश का एक गीतकार रूप निद्रा हो। •

विचार से निष्पन्न हुआ था, अनेकानेक जीवों का मूल्य चुकाकर मृत्यु में, समाज में प्रचलित परम्पराओं और रुढ़ियों का परीक्षण और सशोधन करने पर बल दिया और सद्गुरु लोकतन्त्र को मुद्द बसाने में सहायता दी। इन दिना लोकतन्त्र लगभग नारा ही बन गया है। जो लोग लोकतन्त्र के विरोधी हैं, वे भी अपनी अधिनायकवादी ध्याख्या के अनुरूप अपने को लोकतन्त्र के अनुयायी कह लेते हैं। उनकी दृष्टि में 'सर्वहारा का अधिनायक राज्य ही लोकतन्त्र का उत्तम रूप है। हम लोग भी अपने सविधान में लोकतन्त्र के ध्येय की प्राप्ति के लिए बचनबद्ध हैं।

लोकतन्त्र का अर्थ

यह स्वभाविक ही है कि जो शब्द इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में जनता की स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता आया है वह अपने अथगाम्भीय के साथ साथ अमरत्व भी हो। इसलिए लोकतन्त्र की कोई सक्षिप्त परिभाषा देना सम्भव नहीं है। परन्तु सुविधा के लिए हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि लोकतन्त्र एक राजनैतिक शब्द है जो ठोस रूप में अमूर्त प्रकार के शासन का द्योतक है फिर भी उसमें गहन और महत्त्वपूर्ण दार्शनिक सत्त्व भी निहित हैं। लोकतन्त्र अमूर्त कुछ जीवन-मूल्यों को मनोवृत्तियों को और जीवन समस्या की उपाय पद्धति को सूचित करता है। तार्त्विक दृष्टि से लोकतन्त्र में व्यक्ति ही अपने आप में अन्तिम ध्येय है। न केवल उसकी बुद्धि, बल्कि उसका शरीर भी अत्यन्त पवित्र है, और अधिकतर स्वतन्त्र राष्ट्र के सविधान में उसके शरीर की पवित्रता के विशेष संरक्षण का प्रावधान है। दूसरी बात व्यक्ति समाज या राज्य का अनु-चर नहीं है। वस्तुतः इन सत्स्थाओं का अस्तित्व ही व्यक्ति के लिए है, और जब भी समाज या संस्था तथा व्यक्ति के बीच संघर्ष छिड़ता है, तब लोकतन्त्र के अन्दर, व्यक्ति ही प्राधान्य का हकदार होता है। तीसरी बात जो उपर्युक्त दोनों मूलभूत सिद्धान्तों से निरसित होती है, यह है कि स्वातन्त्र्य का अर्थ केवल बाणी और कृति का स्वातन्त्र्य ही नहीं, परन्तु अभाव और भूख से मुक्ति भी है। इसे ही लोकतन्त्र में धार्मिक स्वातन्त्र्य कहते हैं।

लोकतन्त्र के इन बुनियादी सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने की दृष्टि से व्यक्ति या जन-सामाज्य की नियंत्रण, प्रशासन तथा सरकार के स्वरूप-निर्धारण में अपने निर्णायक आवाज उठाने का अधिकार दिया गया है। अपने मतदान के द्वारा वह सरकार को बना सकता है, बिगाड़ सकता है।

लोकतन्त्र : सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर

जब हम लोकतन्त्र के लिए शिक्षा का विचार करते हैं, तब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोकतन्त्र का सही अर्थ जानते नहीं हैं। हमारी दृष्टि में व्यक्ति

के प्रति, उसके स्वातंत्र्य के प्रति या उसके अस्तित्व मात्र के प्रति समुचित आदर होता नहीं है। उससे मत माँगते समय उसे गुरुतर दायित्व तो सौंपते हैं परन्तु शासन के दैनंदिन कार्यों में उसके निर्णय पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे अपने ही देश में आये दिन सुनने में आता है कि लोकतन्त्र विफल हो गया देश लोकतन्त्र के लाभक नहीं है जब कि यह कहनेवाले यह भूल जाते हैं कि यदि वे किसी तानाशाही तन्त्र में जीत होत तो वे एसी आवाज भी उठा नहीं पाते। तानाशाही को माननेवाले लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि वे अपनी शासन पद्धति में मनुष्य-जीवन की इस प्रकार की अवज्ञा और निराशापूर्ण दुःखद स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लोकतन्त्र के लिए शिक्षा का विचार करना से पहले यह आवश्यक है कि हमारे शासक हमारे स्कूल हमारे शिक्षक तथा सबसामान्य जनता को यह सत्य स्वीकार करना होगा कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर एकमात्र लोकतन्त्र में ही सम्भव है। इस स्वीकृति के अभाव में लोकतन्त्र की सिद्धि के लिए कायकनाप मुझाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

शिक्षण क्षेत्र में लोकतन्त्र का अभाव

जब हम शिक्षा के समग्र सङ्गठन के बारे में सोचते हैं, तब दिखाई देता है कि उसमें लोकतन्त्र के लिए अवसर ही नहीं है। वह एक ऐसा कट्टर कठिनावाद है (रिजिड हियरार्की) जिसमें व्यक्ति का दम घुटता है। शिक्षा के महाक्षेत्र में समान सामेबारी की भावना है ही नहीं। प्रशासक, शिक्षक, बालक, माता पिता तथा जनता की दृष्टि से इस पहलू पर हम विचार कर सकते हैं। प्रशासक का प्रमुख काम विधि और नियमों के अनुसार शिक्षानीति को कार्यान्वित करने का है। वर्तमान शिक्षा के सिद्धान्त और नीतियाँ हमारी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप बनायी हुई नहीं हैं। स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद सायद ही कोई शिक्षा-नीति बनायी गयी है। बुनियादी शिक्षा की एक नीति थी जिसको कार्यान्वित करने की नीयत कभी नहीं रही, खाली शाब्दिक सहानुभूति भरपूर दी जाती रही। शिक्षामंत्री के रूप में डा० सेन के आने के बाद नयी शिक्षा-पद्धति भी खतम हो चली है। इस नीति निर्धारण में कुछ तो लोकतान्त्रिक तत्व दायित्व हुआ, जब संसद ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम करनेवाले शिक्षाविदों से परामर्श लिया। मालूम नहीं कि निचले स्तर के शिक्षकों से भी कोई विचार विमर्श किया गया या नहीं। इसके अलावा, राष्ट्रीय नीति की सारी इमारत ही भारतीय शिक्षा आयोग (१९६३-६६) की रिपोर्ट की नींव पर खड़ी की जा रही है जिसे अनेक गण्यमाय व्यक्तियों ने निरर्थक और सारहीन बताया है। फिर,

शासन के नीचे हुए जमाने के अनुकूल है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर शासन ही वही कोई नियम और विधि बनाने का प्रयत्न हुआ है।

इससे अधिक निराशाजनक बात तो यह है कि शिक्षा के गुणात्मक विकास और विस्तार का अधिकार अधिकाधिक केन्द्रित करके लोकतंत्र के मूलतत्त्वों को हवा में उड़ा दिया गया है। विश्वविद्यालयों को 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के अधीन बनाया गया, उसीके भाषन वही धनगणि की जान लगी और यह सब विद्यालयों में माहक बाहरी हस्तक्षेप करने के सिवा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से उसका विकास करने का और राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बटने न देने का उपाय तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि विवश किया जाता है कि केन्द्र द्वारा सम्पुर्ण कार्डिन-कोर्ड योजना शिक्षा में अवश्य दाखिल की जाय; यह देखा ही नहीं जाता कि उस योजना की वास्तविक आवश्यकता है भी या नहीं। इस बात के समर्थन में कई प्रमाण गिनाये जा सकते हैं।

शिक्षा में केन्द्रीय नियमन

शिक्षा में गुणात्मक विकास का नियमन 'राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान' (नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन) के निर्देशन और निरीक्षण से करने की धारा की जा रही है, जो भले ही स्वतंत्र सत्ता बहाली हो, लेकिन लगभग केन्द्र-सदकार का ही एक भग है और शैक्षिक चारित्र्य सम्बन्धी सारे दुर्गुणों का भण्डार है। राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थान के प्रत्येक विभाग ने जो कुछ काम किया है, उसे अधिकृत मान लेना, और यह दिखाना कि प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों पर, जो कि शिक्षा की दृष्टि से बिल्कुल ही असंगत और अनुपयोगी हैं, कितनी धनराशि खर्च की गयी है, न तो बुद्धिमानों की बात है, न ऐसा मानने के लिए कुछ गुंजाइश ही है। वर्षा का मुख्य मुद्दा यह है कि केन्द्रीय संगठन द्वारा सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम, एक ही पाठ्यपुस्तकें और एक-ही परीक्षा-पद्धति तय किया जाना क्या संगत है? प्रान्तीय स्तर के और उससे भी नीचे के स्तर के अनेक उत्तम और जिहावाद् कार्यकर्ता ऊपर से छन छनकर नीचे आनेवाले इस नये विचार और नयी कार्यसंरचना की उपयोगिता नहीं मानते हैं। केवल एक बात से कि परीक्षा की जो नयी पद्धति अपनायी गयी है और जिस पर बहुत बड़ी रकम खर्च की जा रही है, वह क्या वास्तव में उपयोगी

है ? और जो प्रश्नावली तैयार की गयी है वह अत्यन्त दोषपूर्ण है और निरर्थक है । इना प्रकार के द्र द्वारा नियत पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रमों के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है । इन कदमों से शिक्षा जगत् को पचभ्रष्ट कराने के अलावा शिक्षा-क्षेत्र में स्थानीय अभिक्रम (लोकन इनिशियेटिव) भी प्राप्त कर दिया गया है ।

प्रांतीय स्तर पर भी सारा चित्र घुघला ही है क्योंकि प्रांतीय प्रशासन को भी केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट सिद्धान्तों और नीतियों का ही कार्यान्वित करना पड़ता है । यह कड़ाई सब जगह है । एक सा पाठ्यक्रम प्रदेश भर में चलना चाहिए । पढ़ाने की पद्धति से कुछ भी परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता न किसी स्कूल को है न शिक्षक को । शिक्षा क्षेत्र का प्रत्येक कदम बाह्य शिक्षापद्धति से नियन्त्रित होता है और उसके समयन में दलील यह दी जाती है कि शिक्षा स्तर की एकस्रता और तुलनीयता किसी न किसी केन्द्रीय नियंत्रण में ही सम्भव है । कहीं न पढ़ाई की बात होती है न बच्चों के शैक्षणिक विकास की होनी है एकमात्र परीक्षा की चक्का होनी है । जब दो तीन महीने तक स्कूल-कालेज बन्द रहते हैं सब भी इन बाह्य परीक्षाओं पर कोई भ्रम नहीं पड़ना है और यथासमय परीक्षाएँ चलती हैं और विधिवत् परीक्षाफल घोषित किया जाता है । कोई भी पूछ सकता है कि बिना पढ़ाये ही बच्चों को परीक्षा ला जा सकती है तो फिर स्कूल की पढ़ाई की आवश्यकता क्या है ?

आज के ढाँचे में शिक्षक, विद्यार्थी उपेक्षित

हमारे पास एक ऐसा ढाँचा है जिसमें शिक्षा मन्त्राली सिद्धान्तों और नीतियों पाठ्यक्रम और समन्वित परीक्षा की पद्धतियाँ और स्वरूपा के बारे में न तो शि तब कुछ कह सकता है न छात्र कह सकता है । माता पिता और जनता को भी कहने की गुंजाइश नहीं रह गयी है । ऐसी परिस्थिति में शिक्षक से यह आशा की ही नहीं जा सकती कि वह अपने अध्यापन में छात्रों के सिद्धान्तों को दालित करे । बालक की चमकती आँख क्या चाहनी है और उनके उज्ज्वल चेहरों की माँग क्या है हमारे शिक्षकों को क्या मनलब्ध ? उनका तो ऊपर से निष्पारित आदेश का पाठन भर करना है । वे घरों घरे में बंधे हुए हैं और उन्हें बाह्यका द्वारा खींची हुई लकीर पर हो चलना है । जिन्हें समीपारम्भ और दृष्ट्य बुद्धि से मोचना विचारना मिलना है उन्हीं छात्रों को उनके आग्र पाठ की नियत बल्लता रहनेवाली परिस्थितियाँ से अपरिचित रखा जाना है

समस्या का प्रत्यक्ष सामना करने अथवा अपना निर्णय करने नहीं दिया जाता, जो भविष्य जीवन में विशेष रूप से आवश्यक बानें है।

पढाई ही पढाई; ज्ञान नदरद

यद्यपि छात्रों को अनिवार्य विषय के रूप में समाज विज्ञान पढाया जाना है और नागरिक शास्त्र उनके पाठ्यक्रम का एक विषय है फिर भी पढाई पूरी करके जब लड़के बाहर आते हैं तब उनके दिमाग में न वास्तविक नागरिक धर्म का ज्ञान होता है न समाज के सामने प्रस्तुत समस्याओं की कल्पना होती है। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है कि देश प्रकाल और सूखे का घुरी तरह गिकार हो रहा हो और फिर भी हमारे इनके सारे स्कूल कालेजों और विश्व विद्यालयों पर उसका किंचित भी प्रभाव न पड़ता हो? हमारे स्कूल के बच्चों और विश्वविद्यालय के छात्रों में कितने हैं जो ठीक से जानते हो कि कश्मीर की समस्या क्या है चीन का आक्रमण क्या है अवभूतन और भय-संकोचन क्या है, वियतनाम और मध्य-पूर्व एशिया के संकट क्या हैं? स्कूल से बाहर आनेवाले कितने विद्यार्थियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की अच्छी भावनें होगी? यह केवल सामान्य ज्ञान का विषय पत्रा देने या कुछ अधिक जानकारी उनके दिमाग में घुमा देने का प्रश्न नहीं है यह तो अपने मासपास की शक्तियां में जीने का प्रश्न है। अमेरिका के राज्या के कई स्कूलों में वियतनाम, मध्यपूर्व के संकट और राष्ट्रीय एकता आदि विषयों की चर्चा की जाती है। विद्यार्थी चर्चा-मोड़ी चलाते हैं और जुलूस आदि भी निकालते हैं।

‘सन् १९६५ में वियतनाम जब विवाद का प्रमुख केन्द्र बना, तब अमेरिका के पोटैलैण्ड के पास सन्सेट हाईस्कूल आदि कई स्कूलों में शालेय कार्यक्रम के अन्तर्गत वियतनाम की खबर को स्थान दिया गया। देश भर के स्कूलों में नागरिक अधिकारों के विषय की चर्चा भी दाखिल की गयी और कई बार शालाओं को प्रत्यक्ष काम में भी लगाया गया। डेट्राइट और सेलमा आदि दूर दूर बँटे हुए शहरों में हाईस्कूल के विद्यार्थियों ने अपने शाला अधिकारियों की सम्मति से तथा उनकी देखरेख में प्रदर्शन और जुलूस निकाले। मेरिडियन और मिमि सिपी में, अपने राज्य का स्वल्प सुधारने और शाला की समस्या को कार्यरूप देने के विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के शुभ लगाने प्रकट हुए।’^१ हमारे देश में जन साधारण क दुख, कष्ट और अन्याय के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक लड़ने का शिक्षण

१. ‘प्रार्थिसंग प्रैक्टिस इन सिविल एज्युकेशन’—ड० डोनाल्ड डब्ल्यू शॉर्नमन् पृष्ठ ७

कितना को मिला है ? अधिकांश विद्यार्थियों का हमारे मविधान के बारे में भी जानकारी नहीं है। उह यह भी मान्य नहीं कि हम लोग ने लोकतांत्रिक सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करने का ऐसा पवित्र मकल्प किया है।

कल्याणकारी राज्य में राज्याभिमुखता

दुर्भाग्य से जनता और माता पिता को शिक्षा व विषय में कोई रुचि नहीं है। इसमें उनका अधिक दोष नहीं है। कल्याणकारी राज्य में यही मान्यता है कि जो भी करना है सब सरकार को करना है। माता पिता को यही करना है कि वे अपने बच्चा को चहारदीवारी के भीतर भेज दें, जो सरकार ने बना रखा है। वास्तव में जनता के सहारे के बिना केवल सरकार देश के बच्चा की शिक्षा का भार उठा नहीं सकती है। जनता का सहारा तभी मिल सकता है, जब शिक्षा क्षेत्र में जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध और सहयोग हो। इंग्लैंड, स्वीडन, अमेरिका आदि उन्नत राष्ट्रों में जनता की ओर से स्कूल के भवन पुस्तकालय, माध्यमिक भोजन आदि कई मदों में उल्लेखनीय सहायता मिलती है क्योंकि आपकी शाला के पाठ्यक्रम के व्यापक सिद्धान्तों और नीति का निर्धारण करने में स्थानीय लोगों का प्रत्यक्ष हाथ होता है।

एकरूपता नहीं, विविधता चाहिए

ऊपर हमने देखा कि लोकतांत्रिक प्रमुख धर्म हैं—वैयक्तिक स्वातंत्र्य और स्थानीय अभिन्नता। वर्तमान शिक्षा पद्धति का काम इसके विपरीत दिशा में चल रहा है। वह तो केन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहा है विकेन्द्रीकरण की ओर नहीं, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की एकरूपता की ओर बढ़ रहा है विविधता की ओर नहीं अपरिवर्तनीयता की ओर बढ़ रहा है लचीलेपन को ओर नहीं।

हमारा लोकतांत्रिक समाज कोई बर्मादिन या बद्ध समाज (क्लोज्ड सोसाइटी) नहीं है जहाँ नागरिकों के कर्तव्य और कार्य स्पष्ट निर्धारित किये गये हों, बल्कि वह व्यक्तिनिष्ठा (इण्डिविजुअलिटी) और विविधता को प्रोत्साहन देनेवाला समाज है। हमारे जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में यह न तो वांछनीय है न ही व्यावहारिक है कि उत्तम नागरिकता की कोई एक परिभाषा बनायी जाय और सबसे एक-सी क्षमता और एक से चारित्र्य के पूर्ण पालन की अपेक्षा की जाय। उदाहरण के लिए जो विदेशनीति का निष्णात है, वह यदि स्थानीय चुनावों में रुचि न ले तो क्या हम उसे छोटा नागरिक कह

सकते हैं ? जो जागरित विपक्षीय है, सवेदनमय है, वह यदि अध्यात्म, धर्म या विज्ञान का धननिधि है तो क्या हम उसकी अवहेलना कर सकते हैं ?" जहाँ विविधता की ऐसी परिस्थिति है जहाँ लोकतंत्र का निर्माण शिष्टा पर विचार करना बड़ा कठिन है ।

शैक्षिक प्रवृत्तियाँ जनता की आवश्यकता में से निःसृत हो

लोकतंत्र के लिए शिक्षा पर दो प्रकार से विचार करना होता है । एक, बाह्य और युद्धका की समबद्ध मान्य शिक्षा, दूसरा प्रौढ शिक्षा । आज इन दोनों की बहुत ही उपेक्षा की गयी है । इस उपेक्षा का प्रमुख कारण यह है कि विकास की—चाहे वह शिक्षा का हो या स्वा. स्य का या दा. तृतीय का—जनमानस के स्तर में नहीं देखा गया । इसलिए सबसे प्रथम करना यह चाहिए कि लोगों की अपने-अपने के विषय में स्वयं सजिद गति लेनी चाहिए । यह गति ऊपरी आदेशों से या दबकियों से निर्माण नहीं की जा सकती बल्कि प्रत्यक्ष जनता में काम करके ही की जा सकती है । सरकार का दायित्व यह नहीं कि माना अभिन्न वह अपने हाथ में ले ले, बल्कि जनता को उसके लक्ष्य की मूर्ति में मदद करना है, जो लक्ष्य लोगों ने स्वयं निर्धारित किये हों जो उनके लिए वास्तविक, महत्वपूर्ण और प्रेरण दायी हो । इसलिए प्रमुख तत्त्व यह है कि शैक्षिक प्रवृत्तियाँ स्थानीय जनता की आवश्यकताओं और लोगों में से निःसृत और विकसित होनी चाहिए । सभी शिक्षा का या उससे सम्बद्ध किसी भी विषय का उनके लिए कुछ महत्व है । विदेशीकरण के छिटपुट प्रयोग जबरन हुए पर उनके पीछे आस्था नहीं थी । हम भूलना नहीं चाहते कि हमारे देश का प्रशासनतंत्र वही बहुत लोचरगाही का है जो अंग्रेजी राज्य के हित के लिए बना हुआ था । दृष्टिकोण में, जीवन पद्धति में और समूहगत समस्याओं की समाधान पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । इसलिए विदेशीकरण का जो भी प्रयत्न हुआ, और वे बहुत लोकप्रिय भी बताये गये लेकिन खाली प्रयत्न और सरकार के विस्तार के सिवाय और कुछ नहीं थे । योजना-आयोग का इतिहास और उसकी उपलब्धियाँ इस बात की गवाही देती हैं । इसलिए अब तक जो निम्नगामी प्रवृत्ति रही है, अब उसके स्थान पर जनता की उच्चगामी प्रवृत्ति आरम्भ होनी चाहिए ।

पाठ्यक्रम शिक्षक तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से बने

शिक्षा की दृष्टि से हमारे परिणाम दूरगामी हैं । सबसे पहले शिक्षा की योजना केन्द्रीय या प्रान्तीय स्तर पर नहीं बननी चाहिए । वे का या प्र. न. का

अधिवार दत्त की प्रमुख समस्याया अथवा आवश्यकताया अथवा राष्ट्रीय चरित्र तक मामिल रहना चाहिए। उदाहरण के लिए वे प्रतिरक्षा के लिए सन्ध्याया का निमाण कर सकते हैं परन्तु स्थानीय जनसमुदाया के उभय निधारण का काम उनका नहा हुना चाहिए। प्रायः दलील की जाती है कि राष्ट्रीय एकरा और राष्ट्र भावना के निर्माण के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तका और शिक्षा के माध्यमा की एकरूपता आवश्यक है। इस प्रकार का विचार शिक्षा के उन युनियमो तत्वा के ही सिद्धांत है कि शिक्षा परितर परिस्थिति के अनुरूप ही दी जानी चाहिए और छात्रा की अपनी भाषा में ही दी जानी चाहिए। इसके बिना खाली शिक्षा पद्धति की एकरूपता से राष्ट्रीय एकरा सिद्ध नहीं की जा सकती। बल्कि वास्तव में राष्ट्रीय एकरा तो इस बात से अधिक मला प्रकार सिद्ध हो सकती है कि छात्रो को राष्ट्र के स्वार्थ के लिए आवश्यक और राष्ट्र के राष्ट्र जावन में सम्भाव्य प्रश्नो के अनुभवो के आधार पर अध्ययन अध्यापन के विविध प्रकार अपनाये जायें। जो पाठ्यक्रम शिक्षक स्कूल तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से न बने केवल ऊपर के आदेश से लाया गया हो, वह सधवा प्राणहीन है। इसीका अर्थ है कि खालीया में लौकिक दृष्टि विकसित करने के लिए नीतिरणाही तथा अधिनायकवादी पद्धति और प्रक्रिया निरुपयोगी है।

छात्रों के मूल्यांकन का दायित्व शिक्षक पर

खाली-परिवार का जिसमें शिक्षक छात्र तथा संचालक शामिल हैं काम पूरा सहयोग और मैत्रा के वातावरण में चलना चाहिए। प्रस्तुत प्रश्नो पर विवेचनात्मक बुद्धि से सोचने और निर्णय लेकर अपनी राय कायम करने की क्षमता छात्रों में पैदा करनी चाहिए। इसके लिए खाली के जीवन और अध्यापन की पद्धतियो में आमूल परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन की बात तो अनेक वर्षों से सुनी तो जा रही है परन्तु स्कूल की आज की पद्धति और प्रशासकी की कट्टरता कोई परिवर्तन होने नहीं देती। इस कट्टरता का जन्म मुख्यतया परीक्षा मेंद्रित शिक्षा की कोख से हुआ है। उसमें अध्यापन या पढ़ाई पर जोर नहीं है परीक्षा पर है। जब तक बाह्य परीक्षा की यह कट्टरता हावी रहेगी तब तक स्कूल या शिक्षक को स्वातन्त्र्य नहीं मिलेगा उनमें लचीलापन नहीं आयगा और इसीलिए कोई परिवर्तन भी सम्भव नहीं होगा। किसी भी परिवर्तन के लिए अक्सर ही न देने की स्थिति अस्वस्थता का लक्षण है। यदि हम

हृदय से चाहते हैं और ईमानदारी से चाहते हैं कि लोकतन्त्र के लिए शिक्षा देनी है, तो छात्रों की परीक्षा या मूल्यांकन का दायित्व पूर्णतया शिक्षक को सौंप देना चाहिए। श्री वाइटहेड ने कहा था कि छात्रों का मूल्यांकन करने की योग्यता भगर किसीमें है तो वह उन्हें पढ़ानेवाले शिक्षक के बिना दूसरे किसी में नहीं है।

शिक्षा-स्तर की एकदृश्यता और सादृश्य आदि बातें निरी भ्रमात्मक हैं। सच मान लो यह है कि शिक्षक आज दूषित हो गया है और भारतविश्वास लो भुका है। यह भाव्य की ही विडम्बना है कि आज स्वयं शिक्षक ही छात्रों के मूल्यांकन का दायित्व स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता है और न वह चाहता ही है।

लोकतन्त्र की शिक्षा में स्पर्धा नहीं, भेदभाव नहीं; समरस

हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मानदण्ड की धारणा आज भ्रष्टा-मयिक हो गयी है। प्रबुद्ध अवस्था में भी मानदण्ड की श्रेणियाँ निर्धारित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वास्तव्यपूर्ण शिक्षकों या गुरुओं की बात ही भ्रम नहीं रही। वास्तव्यपूर्ण शिक्षकों के विषय में डा० ब्लूम ने जो विश्लेषण किया है उससे मानदण्ड के नये दावे प्रस्तुत हुए हैं। यदि लोका को लोकतन्त्र के लिए शिक्षा देनी है तो हम ऐसा समाज निर्माण करना होगा जिसका आधार स्पर्धा नहीं, सहयोग हो, भेदभाव नहीं, समरस हो, अन्यथा देश की जैसी प्रगति हम चाहते हैं, वैसी कर नहीं पायेंगे। लोकतन्त्र के लिए शिक्षा देनी हो तो, श्री गुरुदेव के शब्दों में, शाला का निम्न आदर्श होना चाहिए

“इस प्रकार के व्यक्तियों और ऐसे समाज का यदि निर्माण करना है, तो स्कूलों को मानवीय क्षमताओं के साथ एकस्य होना चाहिए और उनकी वृद्धि करनी चाहिए, भूत और वर्तमान की शालाओं को ही संजोते रहना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया में छात्रों में जिन गुणों का विकास करना हो उसके सम्बन्ध में उनकी पृष्ठभूमि, स्वभाव और वर्तमान उपलब्धियों के अन्तर का ध्यान रखना चाहिए। इस अन्तर के स्वभाव का जितना जितना परिधान बढ़ता जायगा अभ्यास की समस्याएँ उतनी उतनी सामान्य होनी जाएँगी।”

१“स्कूल करिबुलम एण्ड दि इण्डिविजुअल”—ले० जोन आई० गुरुदेव, पृष्ठ १

समवाय-पद्धति : कठिनाइयाँ और उनका निवारण

वशोधर श्रीवास्तव

समवाय पद्धति से शीखना सीखने का प्राकृतिक ढंग है, पर आज के अध्यापक के लिए यह पद्धति बुरा हो गयी है। इसका सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि हमारे अध्यापक को बच्चाओं से पढ़ाने की आदत पड़ गयी है। बच्चा की शिक्षा उसने स्वयं पायी है और बच्चाओं ने माध्यम से पढ़ाया उसे सरल मालूम होता है। इस पद्धति से पढ़ाने में उसे सोचना नहीं पड़ता। किसी पाश्चात्य विद्वान् ने कहा है—'आदमी मर जाना पसन्द करता है, पर सोचना पसन्द नहीं करता।' समवाय पद्धति से पढ़ाने में स्वतंत्र निमोजन और बन्पता की आवश्यकता है। अध्यापक इस धर्म से बचना चाहता है।

कक्षा का बनावटी वातावरण

बच्चा का बनावटी वातावरण भी समवाय के कार्य को कठिन बना देता है। बालक अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में अविविध ढंग से कुछ नहीं सीखता। वह चढ़ना फिरना खेलना चालना और छोटे-बोटे काम करना तो उन लोगों के अनुकरण से ही सीख लेता है, जिनसे वह घिरा रहता है। यही सीखने का आदम श्रम का प्राकृतिक ढंग है। पर सभ्यता के विकास में एक ऐसा क्षण भी आया जब मनुष्य ने अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से सीखने की इस पद्धति का परिस्थान कर अविविध ढंग में कक्षा में बँटाकर लिखने पढ़ने की पद्धति शुरू की। परिणाम यह हुआ कि उत्कार का स्थान अध्यापक ने और मर्याद परिस्थितियों का स्थान कक्षा के बनावटी वातावरण में ले लिया। कक्षा की चार दीवारा के भीतर पढ़ाने की शैली का विकास हुआ और उसीके अनुकूल अनुशासन की कल्पना की गयी। कक्षा के इस अस्वाभाविक परिवार और एक विशेष प्रकार के अनुशासन के वातावरण में समवाय पद्धति का ठीक-ठीक कार्य-व्यवहार नहीं हो पाता।

असफलता का एक खास कारण

समवाय के अप्रिय होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि समवाय में अध्यापक को छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है। बालक व्यक्तिगत प्रयोग करने हैं और इस प्रयोग में उनके सामने अनेक व्यक्तिगत समस्याएँ आती हैं। अध्यापक को इन समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है। ४० या ४० से अधिक विद्यार्थियों की कक्षा में इन व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने का काम अध्यापक के लिए एक टेढ़ी सीढ़ी बन जाता है और वह इन प्रकार की पद्धति से ज्ञान बचाता है। आज अध्यापक के पास जो पाठ्यक्रम हैं वे परम्परा और पुस्तक केन्द्रित ही हैं। उनमें विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम दिये गये हैं। समवाय के लिए त्रिया केन्द्रित पाठ्यक्रम चाहिए अर्थात् पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विषयों में न बँटकर त्रियाओं और उपक्रियाओं में अथवा अनुभव की इकाइयों में बँटा हो। इस प्रकार का पाठ्यक्रम १० जाकिर हुसैन समिति भी नहीं दे पायी जिसका परिणाम यह हुआ कि त्रिया को वेद बनाकर समवाय पद्धति से पढ़ाना कठिन हो गया।

बैलिक शिक्षा का पहला पाठ्यक्रम परम्परागत पाठ्यक्रम से बहुत भिन्न नहीं था। उसमें शिक्षा के अलग-अलग विषय दिये गये थे यह दूसरी बात है कि उनमें से कुछ नये विषय भी थे। सामाजिक अध्ययन नया विषय था। सामान्य विज्ञान भी नया ही था। उसमें एक से अधिक शिल्प के भी पाठ्यक्रम दिये गये थे और सिद्धान्त की बात कह दी गयी थी कि इन्हीं उद्योगों से और बालक के स्वाभाविक और प्राकृतिक वातावरण में अनुभवित कर स्कूल के दूसरे विषय पढ़ाये जायें। माध्यम स्तर के अध्यापक के लिए यह कार्य बहुत कठिन हो गया। आवश्यकता इस बात की थी कि प्रयोगशाला के बालकों की क्षमता के अनुसार शिल्प की क्रियाएँ और उपक्रियाएँ तथा प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण-अनुभव की इकाइयाँ निश्चिन की जानी और उनके माध्यम में जिन सैद्धांतिक विषयों का स्वाभाविक शिक्षण हो पाता उन्हीं को लिख दिया गया होता। ऐसा किया गया होता तो समवाय अधिक अच्छी तरह समझ में आता। डाक्टर जाकिर हुसैन नमिनि ने जो पाठ्यक्रम दिया वह त्रिया अथवा अनुभव केन्द्रित पाठ्यक्रम नहीं था। इसीलिए समवाय माध्यम स्तर के योग्यतावात अध्यापकों के लिए होना बन गया।

यदि बालक को सहज त्रियाओं और उनके अनुभवों को दैनिक माताहिक और मासिक प्रयोजनाओं के रूप में व्यवस्थित कर लिया गया होता और उनके माध्यम से स्वाभाविक रूप से जिन विषयों का ज्ञान भी अनुभवित

सम्भव होता उम्मे व्यवस्थित ढंग से लिख दिया गया होता तो समवाय का काम पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन न बनता । पर ऐसा नहीं किया गया । फलतः अध्यापक ने अपनी बुद्धि के अनुसार व्यर्थ की हँस टास की । पूरी योजना अथवा उपयोजना द्वारा समवायित ज्ञान देने के स्थान पर उपक्रियाओं के माध्यम से विषयों का तात्कालिक अनुबध हूँडा गया, जिससे समवाय का रूप ही विकृत हो गया । जब तक शिक्षण क्रिया केन्द्रित नहीं हो जाता, पुराने ढंग के विषय-मूलक पाठ्यक्रमों से समवाय पद्धति के अनुरूप अध्यापन करना पुराने चौखट में नयी तस्वीर बिठलाना भर होगा ।

समवाय का अर्थ

यह आवश्यक नहीं है कि शिल्प की प्रत्येक उपक्रिया में कोई न-कोई विषय समवायित हो ही । समवाय को व्यक्तिगत पाठा से नहीं, पूरी योजना में देखना चाहिए । अध्यापक को साहचर्य और समवाय (सोसिएशन और कोरिलेशन) के अन्तर को समझना चाहिए । तकली की चक्ती गलत है—बुल भी गोल है—ऐसी दशा में दोनों में जो साम्य है उसी की चर्चा करके समवाय हो गया, ऐसा समझना भूल है । वृत्त पढ़ाते समय आप तकली की चक्ती की बात बता दें अथवा तकली की चक्ती को दिखाकर वृत्त की बात स्पष्ट कर दें और वृत्त का ठोस उदाहरण उपस्थित कर दें तो इस साहचर्य को समवाय की प्रक्रिया का पर्याय मानना गलत है । समवाय का अर्थ है क्रिया के क्यों कैसे, क्या आदि का सम्यक् विवेचन । जब तक इन प्रश्नों का उत्तर बालक को न मिले, समवाय स्थापित नहीं हुआ । इस प्रकार की गलतफहमी भी सम्यक् समवायित अध्यापन के माग की बाधा रही है ।

समवाय पद्धति की सफलता के मार्ग में एक दूसरी कठिनाई यह है कि स्कूल में शिल्प की क्रियाएँ कराने के लिए समय से बच्चे माल और शिल्प-सामग्री की पूर्ति नहीं होती । जब तक समय से पर्याप्त कच्चा माल और शिल्प-सामग्री नहीं दी जाती आपट अथवा हमकी प्रयोजनाओं का सम्यक् अध्यापन सम्भव नहीं होगा ।

शिल्प सामग्री के समुचित वितरण के लिए जगह जगह प्रत्येक जिले में इस प्रकार के आपट स्टोर (शिल्प भांडार) स्थापित कर देने चाहिए, जहाँ निश्चित भाव पर स्कूला को प्रामाणिक सामग्री मिले । मद्रास, मा प्र और केरल में इस प्रकार के भांडार हैं जिनके सफल संचालन से इन प्रदेशों में वैसिक शिक्षा को बल मिला है ।

सफलता की कुछ बातें

समवाय-पद्धति की सफलता के लिए प्रशिक्षित निरीक्षकों की बड़ी आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि बेसिक स्कूलों में समवाय पद्धति में अध्यापन की जाँच के लिए जिन अधिकारियों का निरीक्षण प्राप्त है, उनमें से अधिकांश 'बेसिक ट्रेंड' नहीं हैं। जब तक बेसिक शिक्षा के दर्शन और टेकनिक में प्रशिक्षित निरीक्षक वर्ग का सहानुमतिपूर्ण पथ प्रदर्शन नहीं प्राप्त होता तब तक समवाय पद्धति के अनुसार अध्यापन कठिन होगा। अतः निरीक्षक वर्ग के प्रशिक्षण के लिए मेबा-त प्रशिक्षण, अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना तथा वर्कशाप और सेमीनार आयोजित किये जायें। यह चेष्टा तो सर्वत्र होनी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा के निरीक्षण के लिए जो भरती हो उसमें बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले।

आजकल बेसिक स्कूलों में जो पाठ्यक्रम प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश विषयानुसार हैं, त्रिमानुसार नहीं हैं। बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का यह काम होना चाहिए कि वे शिल्प तथा वातावरण सम्बन्धित क्रियाकलापों को उपस्थाओं में बाँटकर इनके चारों ओर पाठ्यक्रम के विषयों को चुनकर समावाहित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का अनुबन्धित पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। पर यह प्रथम प्रयास था। अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर इस प्रकार का पूर्ण और नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाय। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पर्याप्त लचीला होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत रुचि और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए।

समवाय-पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण की अवधि कम-से कम दो वर्ष कर दी जाय और बेसिक स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करनेवाली प्रशिक्षण-संस्थाओं में प्रवेश की योग्यता कम-से-कम हाईस्कूल हो।

इन संस्थाओं में बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का गम्भीर अध्ययन किया जाय, छात्राध्यापकों को त्रिमासिक अनुबन्धित इकाइयों का संगठित बरतना सिखाया जाय। प्रशिक्षण-काल में उन्हें शिल्प में और सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के वैज्ञानिक अध्ययन में पूर्ण दक्षता दी जाय। शिक्षण का अभ्यास भी व्यक्तिगत पाठों के रूप में न देकर समावाहित पाठों के रूप में ही दिया जाय। यह भी आवश्यक है कि छात्राध्यापक लगातार १५-२० दिन तक

पूरी वंशा को वैसे ही पढ़ायें जैसा मयायं परिस्थिति में होता है। कुछ व्यक्ति गत पाठ दे देना प्रथवा दो तीन घंटे तक समवायित पाठ पढ़ा देना ठीक नहीं है।

अध्यापक की योग्यताएँ

कई अध्यापक सब सब समवाय पद्धति से नहीं पढ़ा सकते जब तक वह शिल्प की त्रियाधो में पूर्णतः दक्ष न हो और जब तक उनमें अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का पूरा अध्ययन न किया हो। वेमिक रकून के अध्यापक होने की योग्यता केवल उसीमें है जिसको समवाय के इन तीनों केन्द्रों का सम्पूर्ण ज्ञान हो। अध्यापक को उन छात्रीय विषयों का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए जिन्हें बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझा गया है।

समवाय का एक केन्द्र बालक का सामाजिक वातावरण है। अध्यापक को इस सामाजिक वातावरण से पूरा परिचित होना चाहिए। आज का सामाजिक वातावरण निरर्थक नवीन निरर्थक परिवर्तनशील है। अतः उसे नियम पूर्वक अप्रत्यक्ष और पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ना चाहिए जिससे वह अपने और बालक के सामाजिक वातावरण से परिचित रहे। उसने लिए अधिक से अधिक सामाजिक ज्ञान आवश्यक है। समवाय का एक दूसरा केन्द्र वाक्य का प्राकृतिक वातावरण भी है। अतः अध्यापक को इस प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान आवश्यक है।

प्रकृति के नियमों और रहस्यों को समझने के लिए जिज्ञासा और ज्ञान विषयों की आवश्यकता है। अध्यापक को जिज्ञासु और नयी बातें जानने की इच्छा रखनेवाला होना चाहिए।

इसी प्रकार सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन किया जाय। पाठ पढ़ोस के मनुष्यों के जीवन के विषय में, उनके काम धंधे, उनकी आदतें, उनका आर्थिक जीवन, उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनके मनोरंजन, उनके सांस्कृतिक कार्य, उनके पालतू पशु-पक्षी सभी के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार जब तक समता के त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सुसम्पूर्ण अध्ययन नहीं होता, समवाय का काम ठीक नहीं चलेगा और समवाय बालक के जीवन के हर पहलु को घेर नहीं पायगा।

प्राकृतिक वातावरण उपेक्षित

समवाय के तीन केन्द्रों में शिल्प के प्रशिक्षण के लिए तो कुछ हो भी रहा है परन्तु प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के लिए प्रयास नहीं किया गया

है। इस प्रकार समवाय का दो-तिहाई भाग उपेक्षित है। इन वातावरणों का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा-जोखा बहुत कम हुआ है। रामचन्द्रन् मूल्यांकन समिति ने लिखा है—“डिब्बा और धारवाड़ के कुछ वैसिक स्कूलों को छोड़कर प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के अध्ययन-प्रसंगों को एकत्र करने का काम नहीं हुआ है। अतः तुरत इस बात का प्रयाग होना चाहिए। इन वातावरणों का सर्वेक्षण और अध्ययन किया जाय और इस अध्ययन का लेखा जोखा रखा जाय। प्राकृतिक वातावरण में बालक की पृथ्वी से आकाश तक का सम्पूर्ण विजय ही आ जाता है। भूमि का धरातल, स्थल की प्राकृतिक दशा, मिट्टी की किस्में, मिर्चाई के मापन, ऋतुएँ, फसलें, वृक्ष, पौधे, पशु, पक्षी, चाँद, तारे, वायु, अग्नि, अणु में लेकर ब्रह्मांड तक सभी प्राकृतिक वातावरण है और सभी के अध्ययन की आवश्यकता है।

सबसे आवश्यक यह है कि अध्यापक को नये प्रयोगों और अनुभवों से विषयों को अनुबन्धित करने की दीक्षा दी जाय। कर्म और ज्ञान को सम्बन्धित करने की यह कला अभ्यास से ही आती है। इसके लिए व्यावहारिक शिक्षण की आवश्यकता है। बड़ई कर्म करता है। उस कर्म में कितना वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वह नहीं जानता, उसका कर्म यत्रवत् है। उस कर्म के पीछे का ज्ञान भी यत्रवत् है। अध्यापक का दृष्टिकोण जागृतक जिज्ञासु का है, वैज्ञानिक शिक्षक का है और उसे यह दृष्टिकोण सदैव अभ्यास से ही प्राप्त होता है।

वैसिक शिक्षण-पद्धति में प्रशिक्षित योग्य अध्यापकों की कमी सफल समवाय के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई है। योग्य अध्यापक का अर्थ यह है कि वह कम-से-कम आज के हाईस्कूल की कोई भी परीक्षा पास हो और उसे कम से-कम दो साल तक वैसिक शिक्षा के मिद्धान्तों और पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया जाय। उसे कम से कम दो शिल्प अच्छी तरह सिखलाये जायें। उसे बालक के प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना बतलाया जाय और बालक की शक्ति के अनुकूल जिया-बलायों के चारों ओर विभिन्न विषयों को बुनना सिखाया जाय।

सफल समवाय के सूत्र

कार्य की योजना बनाना सफल समवाय की प्रमुख शर्त है। इन अध्यापकों को पूरे वर्ष के कार्य की योजना बनाना बताया जाय और इस योजना की मासिक और साप्ताहिक इकाइयों में बाँटना सिखाया जाय। अध्यापक इन सारे

ऊपर बताया जा चुका है कि 'यात्रा बनाना' समवायित शिक्षण का अनिवार्य अंग है। भन योजना बनाने के लिए और इस सम्बन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच बातचीत के लिए भी टाइमटेबुल में गुंजाइश रहनी चाहिए। इसी तरह योजना के कार्यान्वयन के लिए सामग्री जुटाना आवश्यक है। अतः यह भी टाइमटेबुल का अंग है।

क्षेत्र में बेमिक्त योजना का टाइमटेबुल परम्परागत अध्यापन के टाइमटेबुल से भिन्न होगा और उसमें उन तमाम नयी बातों को स्थान मिलेगा, जिनकी समवायित शिक्षण में आवश्यकता है।

सम्यक् समवायित शिक्षण के लिए उचित, और पर्याप्त साहित्य का होना भी आवश्यक है। पुस्तकें ऐसी हों जिनके पाठ बालकों के क्रिया-कलापों और अनुभवों से सम्बन्धित हों। अर्थात् शिल्पो, और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित इस प्रकार की तीन चार छोटी छोटी पुस्तकें प्रत्येक कक्षा के लिए आवश्यक हैं, जिनमें भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित बार्ने उन्हीं क्रिया-कलापों के माध्यम-द्वारा सिखायी गयी हों।

इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अथवा समाज-शास्त्र, जिन्हें प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के माध्यम के स्वाभाविक ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता, उनके लिए अलग पुस्तकें हों। यह भ्रमसूचक कि पुस्तकों से शिक्षा का बोझ बड़ा जाता है, गलत है। बालक के जीवन और उसके क्रिया-कलापों से सम्बन्धित दस पुस्तकों का बोझ उतना नहीं होगा जितना अस्मन्बन्धित दो पुस्तकों का, जिनमें संप्रति सूचनाओं को उसे रटकर ही स्मरण करना है। इस प्रकार की पुस्तकें तो समवायित ज्ञान की सुसम्बद्ध और संपटित करने की माध्यम हैं। परन्तु खुद में उनका महत्व नहीं है और अध्यापन को उन्हीं तक सीमित करना ठीक नहीं है। ये पुस्तकें तो क्रिया और अनुभव की सहायक हैं। उनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है पर मौखिक है। प्रमुख स्थान तो बालक की अपनी क्रियाओं और अनुभवों और अध्यापक के विवेचन का ही है।

इस प्रकार की पुस्तकों का आज अभाव है। अतः शिक्षा-विभाग को उप-युक्त पुस्तकें तैयार करने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षित अध्यापकों की वर्षापाप आयोजित करनी चाहिए। बेमिक्त प्रशिक्षण संस्थाओं को भी इस प्रकार का साहित्य तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस काम के लिए उनको सुविधाएँ दी जाएँ और साहित्य तैयार करने का यह काम इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम का अंग बना दिया जाय। *

कुमार मन्दिर के दो घंटे

वाली प्रसाद 'आलोक'

[कुमार मन्दिर के पहले घंटे का विवरण 'नयी तालीम' के पिछले अंक में प्रकाशित हुआ है। दूसरा घंटा घर स्थावसम्पन्न से सम्बन्ध रखता है, जो यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

'मनुष्य की अनेक अनिवार्य आवश्यकताएँ होती हैं जिनमें प्राथमिकता के क्रम से भोजन व बाद दूसरा स्थान वस्त्र का आता है। इन अनिवार्य आवश्यकताओं की सम्पूर्ति स्थावसम्पन्न के आधार पर करना हर दृष्टि से जरूरी होता है। एतदर्थ बड़ी-से बड़ी कठिनाई भी यदि उठानी पड़े, तो उठायी जा सकती है।' इसी भाव बोध के प्रकाश में कुमार मन्दिर आगे बढ़ रहा है।

वस्त्रोद्योग यहाँ का मूलोद्योग है। वर्षाकाल में नित्य दो घंटे और अन्य मौसम में नित्य एक घंटे का समय इसमें दिया जाता है। जैसे भोजन, सफाई आदि कार्य अनिवार्य रूप से रोज किये जाते हैं, उनमें कोई विशेष नहीं आता, उसी प्रकार उद्योग का कार्य भी नित्य निर्बाध चलते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। यह हमारे दैनिक जीवन में अपना प्रमुख स्थान बनाए, हम इसे अपनी श्रद्धा और प्रतिष्ठा दें, यही इसका भाव है। इसी कारण अवकाश के दिनों में भी उद्योग का काम बन्द नहीं रहता, अपितु चलता रहता है। अवकाश के दिन अन्य कार्यक्रमों में से थोड़ा थोड़ा समय लेकर उद्योग के मम की बढ़ा दिया जाता है। इस कारण छुट्टी के दिन अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक काम होता है।

कक्षानुसार छात्रवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित रहता है। लक्ष्य निर्धारण में इसका ध्यान रखा जाता है कि छात्रों पर दबाव न पड़े, हँसते-खेलते बच्चे अपने लक्ष्य पूरे कर सकें। इसलिए बच्चों की सामान्य गति का मध्यमान लेकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। हर प्रक्रियाओं के लक्ष्य-निर्धारण में बच्चों की राय विशेष काम करती है। मसलन, निम्नी बच्चे की गति सामान्य तौर पर यदि १०० स्तर प्रतिघंटा है, तो उससे ही पूछा जाता है कि वह वय भर में कितना कम-से कम कात लेगा। हिसाब लगाकर वह बतलाता है कि वर्षाकाल के ३ महीनों में नित्य दो घंटे से १८ गुण्टियाँ और अन्य मौसम में नित्य एक घंटे से २४ गुण्टियाँ, कुल ४२ गुण्टियाँ कात लेगा। सहज ही वह अपने लिए ४० गुण्टियों का लक्ष्य ठग कर लेता है और लिखा देता है। कक्षा के हर

छात्र का ऐसा ही प्रलय प्रलय लक्ष्य लेकर उसका मध्यमान निकालने ह ।
 वी उस व र ११ का वार्षिक लक्ष्य होता है । इसमें हर छात्र की सहमति होना
 है । किसीको दवान या परेशानी मलूम नहीं होती ।

दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना होता है कि वष भर में लगनवाल कपड़ा
 क लायक मूल का उत्पादन अवश्य ही हो अथवा कठिनाई पैदा होगी । बाजार
 में कपड़ा खरीना नहीं जाता । अत आवश्यकता ने अनुसार मूल का उत्पादन
 पहली होता है । ऊंची कक्षाओं में इसके लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की
 जाती है—ममय और साधा की सुविधा दी जाती है—गति में निरन्तर वृद्धि
 होनी जाय, इसके लिए हर समय प्रयत्न किये जाते हैं । (यहाँ यह ज्ञातव्य है
 कि मन्दिर का छात्रालय पूरी तरह स्वावलम्बी है ।)

नीचे की कक्षाओं में उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं की गति और गुणों की
 वृद्धि पर ही बल दिया जाता है जब कि ऊंची कक्षाओं में प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक
 ज्ञान के साथ गति और गुण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है । हर
 प्रक्रिया की हर पहलू से जानकारी दी जाती है । जहरी साधनों का उपयोग
 उनके निर्माण उन पर होनेवाले व्यय और उनके गुणों की जानकारी दी जाती
 है । उन साधनों की लम्बाई चौड़ाई और मोटाई का उन्हें ज्ञान होता है ।
 प्रयोगशाला द्वारा उस ज्ञान काया को परिपुष्ट किया जाता है और प्रत्यक्ष कार्य
 द्वारा उसे सवारा जाता है । जैसे —कटाई बंधो करना कैसे करना कब करना,
 कौन कौनसी उसकी प्रांगिक क्रियाएँ हैं उनमें क्या-क्या सावधानियाँ रखना
 साधना की व्यवस्था कैसे करना उन्हें सुरक्षित कैसे रखना आदि आदि ।

साल भर उद्योग के जो काम बच्चे करते हैं उनका लेखा सम्बन्धित शिक्षक
 तो रखने ही हैं लेकिन कक्षा ३ से लेकर ८ तक के बच्चे भी रखते हैं । वे दैनिक
 और वार्षिक—दोनों प्रकार से लेखा रखते हैं । किस बालक ने कब क्या काम
 किया कितना काम किया कितने समय तक काम किया महीने भर में कितना
 काम वष भर में कितना किया आदि बातों का स्पष्ट और सुंदर लेखा उनकी
 उद्योग-बहिर्षों में देखा जा सकता है । सम्बन्धित शिक्षक समय-समय पर
 इसकी चीकस देख रेख रखते हैं । अपने काम का मूल्यांकन भी बच्चे स्वयं ही
 करते हैं जिसमें उन्हें अपने काम का प्रन्दाज हो जाता है ।

उद्योग की सभी आवश्यक व्यवस्था बच्चे ही करते हैं । कठिनाई सजावट,
 साधनों की दुरुस्ती साधना की व्यवस्था सेन देन का हिसाब आदि कार्य वे
 प्रत्यक्ष अपनी रचि और जिम्मेदारी से करके सहज ज्ञान प्राप्त करने हैं ।

आश्रम की सामूहिक प्रार्थना में छोटे-बड़े सभी को उपस्थित रहना और अपने-अपने काम का विवरण देना जरूरी होता है। बच्चे भी जितना काम करते हैं, शाम को प्रार्थना में बताते हैं।

कताई बुनाई चूँकि मुख्य उद्योग है—यही यहाँ का शिक्षाधार है, इस कारण कक्षागत प्रगति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ५० प्रतिशत प्रामांक घाने पर ही छात्र उत्तीर्ण माने जाते हैं तथा उद्योग में उत्तीर्ण होना जरूरी होता है।

शाला की प्रार्थना के बाद का यह 'उद्योगवाला घंटा' मन्दिर का ध्वजा धंटा होता है। बच्चे उद्योग में रत रहते हैं, भतः उन्हें प्रेरित करते रहने के लिए समयानुकूल मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है। वर्षाकाल में, जब उद्योग की अन्य प्रक्रियाएँ नहीं हो पाती, तो दो घंटे की कताई ही निरय चलती है, तब ऋग्वेद के मंत्र बोले जाते हैं —

“तन्तु तन्वन् रजसो भानुमन्विहि
ज्यातिष्मतः पयो रस धिया कृतान् ।
अनुत्वन वयत जोगुवामपी
मनुमंव जनया दैव्य जनम् ।” (१०-५३-६)

“भूत बनाकर उस पर रग चढाओ। उसको खराब न करते हुए कपड़े धुनो। विचारशील बनो। सुप्रजा निर्माण करो। तेजस्वियों की बुद्धि द्वारा निश्चित हुए मार्गों का रक्षण करो। यह कवियों का ही काम है।”

इन मंत्रों को सब बच्चे दुहराते हैं और फिर कताई आरम्भ होनी है। यह कताई पूरे दो घंटे के लिए होती है। पहला घंटा मीन कताई का रहता है। मनन-चिन्तनपूर्वक पूरी गति से काम करना ही इस घंटे का मुख्य लक्ष्य होता है। इस पहले घंटे में मनन चिन्तन को पोषण देने के लिए प्रेरक साहित्य का वाचन होता है। कताई-बुनाई के बारे में गांधीजी के विचार, विनोबाजी के विचार, ऋग्वेद के विचार तथा विविध ग्रन्थों में से अवतरण पढ़े जाते हैं। गांधीजी कहते हैं—“कातो, समग्रब्रह्मकर कातो ।” वेद कहता है—“मा तन्तुश्छेदि वयतो धियं मे, मा भाना धार्यपथ पुरक्नो- ॥” (२-२८-५) “मैं बुद्धिपूर्वक बगदा बुनता हूँ। मेरा भूत न टूटे। समय के पूर्व कार्य का परिणाम क्षीण न हो।” इन बुद्धि से उद्योग का काम करना चाहिए। विनोबा कहते हैं—“स्व-देशी का ही प्रयोग होना चाहिए। स्वावलम्बन ही आधार होना चाहिए। स्वदेशी और स्वावलम्बन के बिना स्वस्थजीवन की कल्पना वैसी ?” वेद कहता

है—“स्वदेशी कपड़ा (वस्त्र निर्माण) पहननेवाला और, आत्माभिमानो, दान-शील और तेजस्वी होता है। स्वावलम्बन के आधार पर जीवन बितानेवाला महद्बल को जानता है। ‘यो विद्यात् सूत्रम् विततम् सूत्रम् सूत्रस्य च, सविद्यात् ब्राह्मणम् महत्।’ गांधीजी ने सूत्र कतने को यज्ञ कहा है। वेद भी इसे ‘यज्ञ’ ही कहता है। उद्योग करनेवाला शिगव इस यज्ञ का ध्वज्यु (होता) होता है और उद्योग करनेवाला उमका यज्ञमान। वेद का यह मंत्र देखिये —‘ यो यज्ञो विश्वतः तन्तुभिः सतः एव सततम् देवकर्मभिरायत । इमे वयस्मि पितरो य आययुः प्र वयाप वयस्यासते तते ।’—‘ जो यज्ञ तन्तुओं द्वारा फैलाया गया है, एक से एक दिव्यकर्ताओं द्वारा विस्तृत किया गया है उसके ये रक्षक (शिक्षक) ताने के साथ बैठते हैं और कहते हैं भागे बुनो और पीछे का ठीक करो ।’ और इस प्रकार एक-से एक प्रेरक वाचन चलता रहता है। इसके बाद बच्चे अपनी मौन साधना भजन धुन के साथ पूरा कर दूसरे घंटे की कताई करते हैं। घंटे में राष्ट्रीय धोंओं के साथ बच्चे अपने इस सूत्रयज्ञ की पूर्णावृत्ति करते हैं।

वर्षाकाल में अधिक कनाई के पीछे एक विशेष हेतु भी है। स्वावलम्बन की सिद्धि के लिए यह हेतु काफी उपादेय है। यह परंपरा कायम की गयी है कि हम यज्ञ के प्रेरक राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की जन्म-अस्थि-संस्था के अनुसार ही प्रगली जन्मतिथि से उतने ही दिन पूर्व से सघन कताई की जाय। यदि सन् ‘६८ में गांधीजी की १०० वीं जयन्ती पड़ेगी, तो जयन्ती दिवस २ अक्टूबर से १०० दिन पूर्व से ही सघन कताई हो और यह सघन कताई स्वावलम्बन की सिद्धि में बड़ी सहायक होती है। प्रायः सघन कताई के दिनों में ही इतना सूत्र कत जाता है कि भागे यदि कताई न भी हो तो कोई खास चिन्ता नहीं रहती। और प्रत्यक्ष अनुभव भी यही मिला है कि बच्चे कताई के लक्ष्य प्रायः इन्हीं दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। इसी कारण बाकी दिनों में कताई नहीं करके या कम करके उसकी अन्य प्रक्रियाओं में अधिक जोर लगाते हैं।

पुनः जयन्ती-वप-संस्था के मान से उतने घंटों का अष्टाष्ट सूत्रयज्ञ भी आयोजित किया जाता है। कते सूत्र का कपड़ा बच्चे को दिया जाता है।

भय भीम में कपास की बोआई बुनाई से लेकर बुनाई तक का सारा काम होता है। कताई पर जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि पहले ही इस पर जोर दिया जा चुका होता है। इन दिनों सामान्य रूप से जितनी बुनाई सहज ही हो जाती है वही काफी मान ली जाती है। गति और गुण विकास की दृष्टि से कताई की अन्य प्रक्रियाओं—कपास की सफाई, ओटाई, बुनाई, पुनाई, पुनाई,

बुनाई पर विशेष जोर दिया जाता है। उद्योग के आरम्भ में 'भोम सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहे। नेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहे। भोम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।' मंत्र अवश्य ही बोला जाता है।

हर छात्र की कक्षानुसार लक्ष्य-तालिका, गति-तालिका और कार्य-तालिका सुन्दर अक्षरों में लिखकर उद्योग-कक्ष में लटका दी जाती है। बच्चों को निरन्तर उत्साहित करते रहने के लिए और काम में मजबूती कायम रखने के लिए आवश्यक जानकारी और सूचनाएँ अलग-अलग फलकों पर लिखकर वहाँ टँगी होती हैं। जैसे—'शान्त और एवाग्रचित्त होकर काम कीजिए,' 'हमेशा भ्रष्टी बातें सोचिए,' 'निरन्तर अपनी गति बढ़ाइए,' 'कतार में बैठिए,' 'अपना लक्ष्य पूरा कीजिए,' 'ठीक समय पर उपस्थित होइए,' 'स्वस्थ चित्त से कामिए,' 'ममस्त-युक्तकर कातिए,' 'अपने सामन हमेशा साफ और तैयार रखिए,' 'गुण्डियाँ इस प्रकार बनाइए,' 'घोटाई करते समय इन बातों की सावधानी रखिए,' 'भ्रष्टी पूनी इस तरह बनाइए,' 'पीत भ्रष्टा लाने का प्रयत्न कीजिए,' 'अपनी जगह साफ करके ही बैठिए,' 'बचरा बचरापटी में ही डालिए,' 'इधर-उधर दूटन, पूनी, रई, या कपास मत फेंकिए,' 'अपना लेखा सदैव तैयार रखिए,' 'लेखा साफ-सुन्दर अक्षरों में लिखिए' आदि-आदि।

अपने प्रयोग के इन नौ वर्षों में कुमार मन्दिर ने उद्योग में कितनी प्रगति की है, इसके लिए सन् १९५६ से अप्रैल १९६८ तक की संलग्न तालिका देखिए—

वर्ष सम्	साफाई वजन किलो में	घोटाई वजन किलो में	तुनाई वजन किलो में	धुनाई वजन किलो में	पुनाई वजन किलो में	कटाई गुण्डियाँ
१९५६	—	—	—	—	—	५७६
१९६०	१००	८८	—	६	५	१३०४
१९६१	६५	६१	—	४	२५	१४६५
१९६२	७०	६०	—	८	१५	१४१८
१९६३	१५	६	—	—	१०	२२७४
१९६४	१३५	१२३	३	५	५	२१४७
१९६५	११७	६४	२४	५४	७०	२१६१
१९६६	१३२	८६	१४	४	६७	२४३६
१९६७	३११	१८८	७८	८८	८८	२३२८
१९६८	११०	१२२	३०	१६	१५	१६१
कुल	१,०५५	७८४	१४६	१८४	३००	१७,३००

एक शिक्षा-दर्शन की आवश्यकता

डा० निभुवन श्रोभा

इनना तो सभी शिक्षाशास्त्री मानते हैं कि आज की हमारी शिक्षा सिद्धान्तिक ही अधिक है और इसका एकमात्र लक्ष्य है उपाधि प्राप्तकर नौकरियों में लगना। सिद्धान्तिक शिक्षा पुस्तकों की होती है जब कि व्यावहारिक शिक्षा क्रियाशीलता और नव निर्माण की। व्यावहारिक शिक्षा केवल वही नहीं जो व्यवहार या कार्य द्वारा दी जाय, बल्कि सच्चे अर्थों में वह है जो पुनः कार्य-निर्माण में लगे और व्यवहार में उतरे। शिक्षा का व्यावहारिक अथवा बुनियादी दर्शन यही है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। विद्यालय से विश्वविद्यालय तक विज्ञान और टेक्नोलोजी की शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार या प्रयोग द्वारा दी जाती है। अपनी प्रयोगशाला और शिक्षण-शालाओं में विद्यार्थी विविध उपकरणों, यंत्रों के सहारे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद भी वे अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग निर्माण-कार्य में कर रहे हैं? जब तक इस ज्ञान का भी लक्ष्य नौकरी मात्र ही रहेगा तब तक इसे भी हम व्यावहारिक शिक्षा नहीं कह सकते हैं। आज देश की शिक्षा, चाहे वह मानविकी विषयों की हो या विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग की, उसमें व्यावहारिक दर्शन और दृष्टि दोनों का अभाव है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्य-व्युत्पन्न होती जा रही है। हम बीस अंशों में भटक रहे हैं, निराशा, कुएठा, असंतोष के शिकार बनकर।

सवाल यह नहीं कि देश में कितने विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले या कितने रुपये किस ढंग से खर्च किये जा रहे हैं। महत्त्व का प्रश्न यह भी नहीं है कि आज की शिक्षा हममें से कितने को रोजी-रोटी और नौकरी देने में समर्थ हुई। मुख्य सवाल तो यह है शिक्षा ने हमारा सर्वांगीण विकास किया या नहीं, जीवन के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बदला या नहीं और अन्ततः इस शिक्षा से अम की मर्यादा पहचानने की क्षमता हममें उत्पन्न हुई या नहीं। कृषि-क्षेत्र में सेती, सेतीहर, बीज, मजदूर और उद्योग के क्षेत्र में समस्त साधनों और सम्भावनाओं के बावजूद देश अभी तक आत्म-निर्भर न हो सका तो इसका मुख्य कारण यही है कि इन दोनों क्षेत्रों में लगे हुए लोगों के सम्बन्ध स्वयं आपस में नहीं सुधरे।

खेती या उद्योग के बारे में और उनमें लगे लोगों के भावों सम्बन्धों और शेष सामाजिक व्यवस्था से उनके अंतर्मन्बन्धों के बारे में एक खास वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण जद्य तक नहीं आता तब तक न उत्पादन बढ़ सकता है और न उत्पादक शक्तियों का आधुनिकीकरण ही हो सकता है। यह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा पर निर्भर करता है और मैं वेदिक शिक्षक स्वीकार करता हूँ कि आज की शिक्षा हमारे दृष्टिकोणों को बदलने में विलकुल असमर्थ रही है। जब तक खेती खेतीहर से नौकरी और नौकरी करनेवाला श्रेष्ठ समझा जायगा तब तक देश का पक्का लिखा, नामधारी डाक्टर शिक्षक, शिक्षाशास्त्री, इंजीनियर गाँवों की ओर नहीं मुड़ सकता है।

शिक्षा की अभ्यावहारिकता का ही अनिवार्य दुष्परिणाम है कि इस देश में शिक्षितों की बे रोजगारी और एक प्रमुख सवाल हो गयी। शिक्षित लोग गाँवों में रहकर खेती में काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें वैसी शिक्षा तो मिली ही नहीं है। नौकरियाँ भी रुचि और योग्यता के अनुसार हमेशा नहीं मिल पाती हैं। फल होता है कि उनमें कुएँठा, घुटन और असंतोष घर करने लगते हैं और उतरे असामाजिक तत्वों—जैसे अनुशासनहीनता हिंसा रक्त प्रादोल्लस का जन्म होता है। इस प्रकार देश की बहुत बड़ी जन-संख्या की योग्यता का उपयोग राष्ट्रीय हितों में नहीं हो रहा है।

विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता असंतोष निराशा और विद्रोहसक उग्र प्रवृत्तियों का मुख्य कारण उनकी शिक्षा की लक्ष्य हीनता है। वे अपना भविष्य अधकारमय देख रहे हैं। कहीं से भी उन्हें सहारा, आश्वासन और आलबन मिलने की आशा नहीं है न सरकार से, न परिवार से, और न समाज से। वे देख रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे आदमी—अग्रपारी, ठेकेदार नेता—लाखों कामा लेते हैं तो वे पढ़े लिखकर क्या करेंगे। शिक्षा ध्वास करने के बाद जीवन में उनके सामने कोई ठोस काम क्रम नहीं रहता है।

यस्तुन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकती है। यह स्थिति चिंता-जनक तो है लेकिन परिणाम में शुभ है। हृद से ज्यादा बेकारी हो जाना ही बेकारी का हठ होगा। एक बहाव है हृद का हृद से गुजर जाना ही उसकी दवा है। आतिर देश खायगा क्या? खाने के लिए तो अन्न चाहिए ही। अन्न मारकर गिरितों को अन्न की मर्यादा पहचाननी ही पड़ेगी और शिक्षा की पुरानी सीक छोड़कर महात्मा गाँधी के बुनियादी शिक्षा के माग को अपना पड़ना। •

उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल

[दिनांक १४-७-६८ की बलिया में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षाविदों की गोष्ठी आचार्यकुल की स्थापना के मद्देन में विनोबा के सान्निध्य में हुई। उक्त गोष्ठी की सशक्त कार्यवाही यहाँ प्रस्तुत है।—स०]

प्रारम्भ में आचार्यकुल-गोष्ठी के अध्यक्ष-पद के लिए श्री करण भाई ने बानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति, आचार्य जुगुल किशोर का नाम प्रस्तावित किया। इसके बाद श्री बशीर आबास्तव ने गोष्ठी में भाग लेनेवाले उपकुल-पतियों, शिक्षी कालेज के प्राचार्यों और अन्य शिक्षाविदों का स्वागत किया और आचार्यकुल की योजना की एक सशक्त जानकारी प्रस्तुत की। आपने आचार्य-कुल की सफलता के चार मुख्य लक्षण बनाये

- (१) धामनमुक्त शिक्षा,
- (२) दलगत राजनीति-मुक्त शिक्षा,
- (३) अध्ययन अध्यापन की सुदृढ नींव,
- (४) नैतिक शक्ति के निर्माण द्वारा अशान्ति का शमन।

आपने कहा कि इन्हीं चार लक्षणों के बीछटे के भीतर गोष्ठी को आचार्य-कुल का निर्माण करना है। लेकिन यह लक्ष्य-रेखा नहीं है। विद्वत्-वृन्द इससे बाहर जाकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

आचार्य जुगुल किशोर :

भारत की परिस्थिति में शिक्षकों को सोचना होगा कि उनका क्या कर्तव्य है। पुराने समय में शिक्षकों का बड़ा ही ऊँचा स्थान था। परन्तु आज वह स्थान दूषित हो गया है। शिक्षकों की मान्यताएँ आज बदल गयी हैं। आज की जो नयी मान्यताएँ हैं, उन पर सोचना चाहिए। नयी मान्यताओं को हम अपने जीवन में दक्षिप्त करें और शिष्यों में तथा समाज में इसका प्रचार करें। नयी मान्यताओं के आधार पर ही नया समाज बन सकता है, और दोष दूर किये जा सकते हैं। अद्वैत विनोबा ने जिक्र किया है कि शिक्षण-संस्थाएँ धामनमुक्त हो। लेकिन जब तक धामन है, तब तक उससे बिल्कुल मुक्त होना संभव नहीं लगता। समाज बदल जाय, आमदान के अनुसार संगठन हो, तब शिक्षा धामन-मुक्त हो सकती है और शिक्षक ज्यादा स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं।

आज समाज में शोषण की शक्तियाँ भी बढी हैं। उन्हें भी दूर करना है।

जनशक्ति को बढाने के लिए २० वर्षों में कुछ भी प्रयत्न नहीं हुए, लोकतंत्र कमजोर हुआ। अधिकारों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज शिक्षा बढ रही है, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार भी बढ रही है। इस भ्रष्टाचार और हिंसा को खत्म करना होगा। नये समाज का निर्माण हमारे अन्दर से ही होगा, बाहरी परिस्थितियों से नहीं।

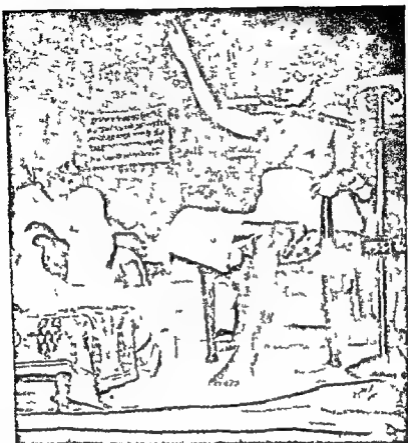
विनोबा :

मुझे कोई खास लम्बा प्रवचन करने की आवश्यकता नहीं। इस बारे में कई भाषण कर चुका हूँ बिहार में। इसकी छोटी सी पुस्तिका बनी है, वह आपको मिली होगी। जिन्हें वह न मिली हो, वे प्राप्त कर सकते हैं।

इसकी वरूपना कैसे उचित हुई, इसका विवरण इस पुस्तिका में थोड़े में आया है। बिहार में आचार्यकुल की स्थापना हुई है, यहाँ भी आप स्थापना करना चाहते हैं। अच्छा है। पूरे भारत में इसकी स्थापना होनी चाहिए।

इसमें छोटे शिक्षक का भी समावेश हो, इस तरह का प्रश्न उठा। इस पर मैंने सोचने की आवश्यकता महसूस की। मैंने सोचा भी है। वह आपके सामने रखता हूँ। 'आचार्य' शब्द लेकर, रामानुज आदि के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे नीचे सर्वसामान्य शिक्षक के लिए भी 'आचार्य' का इस्तेमाल हुआ है—'मातृ देवी भव, पितृ देवी भव, आचार्य देवी भव।' इस तरह माता और पिता के बाद शिक्षक के लिए 'आचार्य' शब्द का इस्तेमाल हुआ। आचार्य कहते हैं कि विद्याधियों को हमारे जो मुचरित होंगे, उनकी उपासना करनी है, अन्य की नहीं। आचार्य हो गये तो गलत काम करते नहीं, ऐसा नहीं। अच्छे काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं लेकिन अनुकरण अच्छे काम का करना है, जो सर्वमान्य है। गलत काम का अनुकरण नहीं करना है।

तो मैं कह रहा था कि 'आचार्य' शब्द पुराना है, और व्यापक अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। इसलिए इसकी ही मानना ठीक होगा, 'शिक्षक' शब्द को नहीं। यद्यपि शिक्षक का मतलब तालीम दायता होना है। अंग्रेजी में शिक्षक के लिए 'टीचर' शब्द का इस्तेमाल हुआ। टीचर यानी 'टीचो' यानी। यह नया शब्द है, बनाया हुआ शब्द है। 'टीचना' यानी मिलाप।

शाचार्यकुल गोष्ठी में बोलते हुए विनोबाजी, अध्यक्ष हैं कानपुर
विरवविद्यालय के उपकुलपति आचार्य शुभक किशोर

भयभीत न दो प्रियाएँ हैं लनिग और टीचिंग । हमारे यहाँ किसी भी भाषा
में 'टीचिंग और लनिग' अलग-अलग नहीं है । टीचिंग शब्द है ही
नहीं 'लनिग' ही लनिग है । हम विद्यार्थी की विरादरी नहीं बनानी है ।
शिष्य की विरादरी तो सारा समाज है । आचार्यों की विरादरी इससे भिन्न
है । बिहार में भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पटना यूनिवर्सिटी ने
इसे मान्य किया है ।

आचार्यकुल को परपरा बहुत ही उज्ज्वल है। उसकी शक्ति बढ़ानी है।
 शिक्षाक्षेत्र में भी यदि 'पार्टीपार्लियमेंट' चलेगी—विद्यालय ही इस पार्टी में
 और उस पार्टी में जाय और इतना नीचे चित्त चने तो हम हीन बनते हैं
 दान बनते हैं। पुराने समय में आचार्यों पर किसी का भ्रुकुण चलता ही नहीं
 था। वृष्ण को गुरु के पास भेजा। (डिग्री की भी जरूरत है न ?) गुरु
 ने उसे एक दरिद्र ब्राह्मण के साथ एक कमरे में रखा। दोनों की जगल
 से एक-दो लाने का काम दे दिया। कहीं एक राजा का बेटा कहीं एक गरीब
 ब्राह्मण का बेटा। यहाँ की शिक्षा पद्धति पर समझौता का भ्रुकुण नहीं था।
 जो गुरु देगा वह शिक्षा। गुरु की सेवा करके बचे समय में शिक्षा। गुरु की
 वह हैमियत आपको प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार 'याम विभाग' शासन से
 और राजनीति से स्वतंत्र है उसके भ्रुकुण से मुक्त है उसी प्रकार शिक्षा
 विभाग को भी अलग होना चाहिए। आप राजनीतिज्ञों से कह दें कि वे
 राजनीति को शिक्षा-संस्थाओं से बाहर करें। बाहर उम्मे लिए बहुत जगह
 है। आप पत्रमुक्त राजनीति को मानेंगे। पत्रमुक्त राजनीति ही लोकनीति है।
 राजनीति का अध्ययन करने राजनीति में पढ़ने नहीं।

आचार्यकुल के लिए आप अपने बेलन से कुछ हिस्सा इकट्ठा करें। एक
 आफिस हो। इस काम के लिए एक आदमी रहे। आप समय-समय पर मिलते
 रहें। बीच-बीच में परिपद और उपनिषद् करें। जब शिक्षक इकट्ठे होंगे
 सब वह परिपद होंगे। लेकिन जब नजदीक बैठकर चर्चा करेंगे वह उपनिषद्
 होगी। उपनिषद् यानी नजदीक बैठकर चर्चा। उसमें लाउड-स्पीकर नहीं
 होगा। भारत और विश्व में जो समस्याएँ पैदा होंगी उन पर आप अपनी
 एकमत राय दें। जहाँ एकमत न हो उसे चर्चा करके छोड़ दिया जाय।
 और जिस पर एकमत हो उस पर एकमत किया जाय।

बाबा ग्रामदान के काम में लगा है। इसमें आपकी सहायता चाहिए।
 आप गाँव गाँव में जाकर विचार फैलायें। बाबा आचार्यकुल के लिए अपने
 को जिनका अधिकारी मानता है उसका ग्रामदान के लिए नहीं मानता। बाबा
 बचपन से आज तक अध्ययन ही करता रहा है।

फिर बाबा ने ग्रामदान का वाय क्यों उठाया? इसलिए कि यह करुणा
 काय है। वह नहीं हुआ तो आचार्यकुल भी खत्म। भ्रून ब्रह्म। जब भ्रून कम
 होगा तो कन्ह होगा भाईचारा खत्म होगा भ्रम नहीं रहेगा। इसीलिए भ्रून
 बढ़ाने का काम बाबा कर रहा है।

बाबा आपको अपनी शक्ति इस नाम से, उतनी देगा जितनी आप चाहेंगे ।
 'तद्वत् शान्ति-सेना का काम भी इन लोगों ने उठाया है । उसमें उन्न
 की भी कुछ मर्यादा है । शिक्षक इस काम को कर सकते हैं । आपको इसमें
 सहयोग देना चाहिए । सबको प्रणाम । जय जगत् ।

श्री राजाराम दास्त्री :

विनोबाजी के भाषण से हमें स्फूर्ति मिली । इसमें कोई मतभेद हो नहीं
 सकता । समस्या है कि शिक्षा को सरकार से स्वतंत्र कैसे कराये ? विनोबाजी
 ने न्याय से तुलना की । यह तुलना एक हृद तक सही है । परन्तु भाज जिम
 स्थिति में शिक्षक है उसमें उसका हाथ सरकार को बनाने में, उससे पैसा लेने
 में, शिक्षा पद्धति को लेकर उससे सम्बन्धित होता है । इस स्थिति में किसी
 प्रयोग की गुञ्जाइश नहीं रह जाती है । जब तक सरकार की मजूरी नहीं
 होती, तब तक कुछ होता नहीं । मान्यता के आग कुछ चलता नहीं । विद्यार्थी
 को धधा चाहिए, वह बिना मान्यता के मिलता नहीं । उसे प्रमाण पत्र
 चाहिए ।

शिक्षा प्रांतीय विषय है या केन्द्रीय विषय ? केन्द्र को निर्देश देने का
 अधिकार है, लेकिन लागू करने का अधिकार है राज्य सरकारों को । इस पर
 स्वयं शिक्षा महकमा में खीचातानी है ।

शिक्षा सरकार से मुक्त हो तो संवेह नहीं कि शिक्षक का स्तर ऊँचा हो
 और उसकी प्रतिष्ठा बड़े । भाज तो शिक्षक पर से विश्वास उठ गया है ।
 परीक्षाओं में बाहर से निरीक्षक बुलाये जाते हैं ।

श्री रोहित मेहता :

शिक्षा के बारे में विनोबाजी ने जो भागदर्शन हमें दिया, उस पर चर्चा
 शुरू हुई है । हमें सोचना है कि कैसे हम शिक्षा में पक कर सकते हैं । यदि
 भारत में २० वर्ष में कुछ नहीं हो सका तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है
 कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया । शिक्षा के क्षेत्र में जब तक
 परिवर्तन नहीं आया, तब तक आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन नहीं आ सकता ।

हमें साचना है कि हम किस दिशा में जाना है । विनोबाजी की बतायी
 हुई दिशा में जाना है या नहीं ? अगर इसको तय किया बिना समस्याओं व
 बाधना पर सोचेंगे तो उलझ जायेंगे ।

हम प्राचार्यकुल की स्थापना करना चाहते हैं—विहार और बम्बई के
 सफल पत्र हमारे सामने हैं । दोनों को मिलाकर हमें कुछ दिशा मिलेगी ।

लेकिन केवल सकल्प-मत्र से कुछ नहीं होगा। इसमें 'निगेटिव' कन्टेन्ट है, 'पॉजिटिव कन्टेन्ट' चाहिए।

राजनीति और शासन से शिक्षा को तो मुक्त होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षा-मस्थायो के अन्दर के वातावरण को भी राजनीति से मुक्त करना होगा।

जिस समाज में हम जी रहे हैं उसमें आचार्यकुल की व्यापक व्याख्या करनी होगी। उपनिषद् में 'इष्टीग्रेटेड' शिक्षा की चर्चा की गयी है। आज भी हम 'इष्टीग्रेटेड' शिक्षा को वाज करते हैं।

विज्ञान और अध्यात्म का आचार्यकुल में समावेश होना चाहिए—दोनों का मिलाजुला आचार्यकुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो शिक्षा में हम बहुत आगे नहीं जा सकेंगे। शिक्षा जीवन में अलग नहीं है। शिक्षा की दृष्टि और जीवन की दृष्टि हम अलग नहीं कर सकते।

मूल्य-परिवर्तन करना है। कौन करेगा? आचार्यकुल करेगा, लेकिन वह आचार्यकुल, जो व्यापक होगा।

आज का युग गतिप्रधान है, लेकिन गति के साथ दिशा अथवशक है। राजनीतिवाले गति दे सकते हैं और आचार्यकुल के द्वारा दिशा मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल की स्थापना करके शिक्षा में परिवर्तन की कोशिश हम करें। लेकिन यह तब सम्भव है, जब दिनोदा ने जो दिशा दी है, उस दिशा में हम काम करें।

बैठक के निर्णय :

१. आचार्यकुल के इस सम्मेलन में एकत्र उपकुलपति, प्राचार्य और शिक्षा-प्रेमी, हम लोग प्रस्ताव करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आचार्यकुल की स्थापना करेंगे।

२. 'आचार्यकुल' के सदस्यों में हमारी आस्था है। अतः उनकी प्राप्ति के लिए हम आचार्यकुल सहिता तैयार कर, तदनुसार आचरण करेंगे।

३. आचार्यकुल के तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए, प्रादेशिक स्तर पर, नीचे लिखे सदस्यों की एक 'संचालन समिति' प्रस्तावित की जा रही है, जिसे और सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

१. आचार्य जुगुन किशोर, उपकुलपति, वाराणसी विश्वविद्यालय

(अध्यक्ष)

२ उत्तर प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

३ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वाराणसी

४ श्री रोहित मेहता, वाराणसी

५ डा० बी० चतुर्ग, वाराणसी

६ डा० अनन्तरमन, वाराणसी

७ आचार्य राममूर्ति, वाराणसी

८ प्रोफेसर उ० आसराणी, लखनऊ

९ श्री रामचन्द्र शुक्ल, लखनऊ

१० प्रोफेसर शीतल प्रसाद, भेरठ

११ श्रीमती शुभदा सैलव, वाराणसी

१२ श्रीमती लीला शर्मा, वाराणसी

१३ डा० राजनाथ सिंह, वाराणसी

१४ श्री दूधनाथ चतुर्वेदी, वाराणसी

१५ प्रोफेसर सुगत दासगुप्ता, वाराणसी

१६ श्री वशीधर श्रीवास्तव, वाराणसी (संयोजक)

४. फिलहाल इस समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी :

(क) समिति अध्यापकों और प्रोफेसरों से मिलकर आचार्यकुल के लक्ष्य और कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करेगी और सकल्प-मंत्र तैयार करेगी ।

(ख) छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा करेगी और उनके सहयोग द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं के निराकरण का प्रयास करेगी ।

(ग) शिक्षा-संस्थाओं के अधिकारियों से मिलकर संस्थाओं के वातावरण को परिवर्तित करने के साधनों पर विचार विमर्श करेगी ।

(घ) आचार्यकुल के तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रम की योजना प्रस्तुत करेगी ।

५. चूँकि इस समय विश्वविद्यालयों और बिपी कालेजों के सुलने के कारण प्रदेश के अधिकांश उपकुलपति और प्राचार्य सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके हैं, अतः अक्टूबर, १९६८ में लखनऊ या कानपुर में फिर आचार्यकुल सम्मेलन बुलाया जाय, जिसमें सचानन समिति द्वारा प्रस्तुत तात्कालिक और दूरगामी कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जाय ।

—श्री ए. सुमार

‘आचार्य-कुल’

इसी ग्रंथ में उत्तर प्रदेश के आचार्य कुल की चर्चा छपी है। विनोबाजी के आचार्य कुल पर बिहार में किये गये कई भाषाओं का संग्रह ‘आचार्य-कुल’ नाम की पुस्तिका के रूप में छपा है। यह पुस्तिका हर शिक्षक के हाथ में तो होनी ही चाहिए, शिवा में रख रखनेवाले खोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। इसकी कीमत १ रु० है। आप सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, धाराणसी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

पढ़ियें

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकाशन का बीदहवां वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और मुषरी तकनालाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक अंक २५ पैसे

अंक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमिशन, ‘ग्रामोदय’

इला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए एस

भूल सुधार

‘नयी तालीम’ के गत जुलाई अंक में छपाई-सम्बन्धी दो अनर्पकारी भूलें हुई हैं।

१ पृष्ठ ५२६ पर छापक ‘प्राथमिक शिक्षा के विकेन्द्रीकरण’ की जगह ‘प्राथमिक शिक्षा में विकेन्द्रीकरण’ होना चाहिए।

२ मुखपृष्ठ पर ‘शिक्षक नये समाज का नायक’ नामक लेख का उल्लेख किया गया, किन्तु वह लेख उस अंक में नहीं छप सका। वह लेख इसी अंक में प्रकाशित हुआ है। इस भूल के लिए हम समाप्रार्थी हैं। —सं०

राष्ट्रभाषा का विकास-राष्ट्रोन्नति का साधन

हिन्दी समिति के कुछ प्रकाशन

१ प्रायोगिक भौतिकी	डा० सेठी और कुलथेष्ट	१२-००
२ पृथ्वी की घ्रायु	डा० महाराजनारायण मेहरोत्रा	८-००
३ तारा भौतिकी	डा० निहालकरण सेठी	८-००
४ विमान और वैमानिकी श्री चमनलाल गुप्त		५-५०
५ रेडियो संचार	श्री रमेशचन्द्र विजय	८-५०
६ प्रकाश और दर्पण	श्री भगवतोप्रसाद श्रीवास्तव	११-५०
७ रेडार परिचय	डा० विश्वेश्वरदयाल	५-५०
८ यांत्रिकी	श्री जगतविहारो सेठ	११-००
९ दूरबीक्षण के सिद्धांत	श्री हरिप्रसाद शर्मा	६-५०
१० क्रोमेटोग्राफी	डा० हरिभगवान	५-५०
११ पौधों का जीवन	श्री नारायणसिंह परिहार	५-००
१२ भौतिक विज्ञान में प्रगति	डा० निहालकरण सेठी	४-५०
१३ शक्ति वर्तमान और भविष्य	श्री एस० पी० गोयल	४-००
१४ उद्योग और रसायन	डा० गोरख प्रसाद	७-००
१५ तारे और मनुष्य	डा० निहालकरण सेठी	५-५०

कृपया व्यापारिक सुविधाओं के लिए लिखें —

सचिव, हिन्दी समिति एवं सहायक सूचना-निदेशक
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

‘नयी तालीम’ के पाठकों से

‘नयी तालीम’ के मग़हर्वें बप का पहला अंक आपके सामने है। पिछले वर्षों में ‘नयी तालीम’ की प्रसार-संस्था ३ अंकों तक पहुँची। इसे प्रादेशिक शिक्षा विभाग, शिक्षकों और पाठकों का भरपूर सहयोग, प्यार और सत्कार मिला। परन्तु व्यापक प्रसार के साथ साथ ‘नयी तालीम’ का खरीदकर पढ़ने-वाले पाठकों की तादाद भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी और अधिकांश पाठक इसे पुस्तकालय और संस्थाओं से प्राप्त करने ही पड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार बदलने के बाद जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने ‘नयी तालीम’ का खरीदना बन्द कर दिया तो पत्रिका की ग्राहक-संख्या एकदम घट गयी और आज उसे घाटा उठाकर चलाना पड़ रहा है।

पिछले वर्ष से हमने ‘नयी तालीम’ की प्रशिक्षण-संस्थाओं के अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए भी अधिक-अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश की है। पत्रिका में शिक्षा के माध्यम की समस्या, राजभाषा का प्रश्न, छात्र-विक्षोभ और अनवृत्ति, शिक्षा में विकेन्द्रीकरण और शिक्षण की नवीन पद्धतियाँ, आदि विषयों पर लेख निकले हैं। कोठारी-आयोग की सन्तुष्टियाँ आज के शिक्षा जगत् के बहुचर्चित विषय हैं। उस पर तो हमने ‘नयी तालीम’ का एक विशेषांक ही निकाल दिया है।

आज ‘नयी तालीम’ उत्तर प्रदेश में शिक्षा की एकमात्र स्टैण्डर्ड पत्रिका है, और यह शिक्षा के हित में होगा कि आनेवाले वर्षों में इसका नियमित प्रकाशन होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि इसकी वर्तमान ग्राहक संख्या दूनी हो जाय। बिना आप सबके सक्रिय सहयोग के यह कैसे होगा? अतः हमारा निवेदन है कि ‘नयी तालीम’ का प्रत्येक पाठक एक-एक नया ग्राहक बनाकर ‘नयी तालीम’ की आर्थिक नींव मज़बूत करें।

—सम्पादक

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र भज्जुमदार—प्रधान सम्पादक
श्री वशीधर श्रीवास्तव
श्री राममूर्ति

वर्ष १७
अंक १
मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

न नयी न राष्ट्रीय	१ श्री राममूर्ति
शिक्षक नये समाज का नायक	४ श्री दादा धर्माधिकारी
'मैं शिक्षक हूँगा'	१० श्री राममूर्ति
लोकतंत्र के लिए शिक्षा	१२ श्री देवेन्द्रदत्त तिवारी
समवाय पद्धति कठिनाइयाँ और उनका निवारण	२२ श्री वशीधर श्रीवास्तव
कुमार मंदिर के दो पटे	३० श्री काली प्रसाद दालोन
एक शिक्षण दशन की आवश्यकता	३५ डा० त्रिभुवन भोना
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक	३७ श्री वृष्णकुमार
मुलपृष्ठ रचना की याद में पटना सचिवालय के सामने का शहीद स्मारक	

अगस्त '६८

निवेदन

- नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नयी तालीम' का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का जल्द से जल्द अवश्य करें ।
- रचनापत्र में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीवृष्णदत्त भट्ट सब सेवा सच की ओर से प्रकाशित अमल कुमार शर्मा,
इन्डियन प्रेस प्रा० लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

नयी तालीम : अगस्त '६८

पहले से टाक-ब्यय दिये बिना भजने की अनुमति प्राप्त

लाइसेंस न० ४६

रजि० स० एल १७२३

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति

प्रधान कार्यालय

१ राजघाट कानोनी, नई दिल्ली १

फोन २७६१०५

अध्यक्ष

डा० जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति

उपाध्यक्ष

श्री बी० बी० गिरी उपराष्ट्रपति

अध्यक्ष

श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री

कार्यकारिणी

श्री आर० आर० दिवाकर

मंत्री

गांधी रचनात्मक

कार्यक्रम उपसमिति

अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी

मंत्री श्री पूर्णचन्द्र जैन

गांधीजी के जन्म के १०० वर्ष २ अक्टूबर, '१९६९ को पूरे होंगे।

आइए आप और हम इस शुभ दिन के पूर्व

- देश के गाँव-गाँव और घर-घर में गांधीजी का सन्देश पहुँचायें।
- लोगों को समझायें कि गांधीजी क्या चाहते थे।
- व्यापक प्रचार करें कि विनोबाजी भी भूदान-ग्रामदान द्वारा गांधीजी के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं।

यह सब हम आप कैसे करेंगे ?

• यह समझने-समझाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति ने विभिन्न प्रकार के फोल्डर, पोस्टर, पुस्तक-पुस्तिकादि, सामग्री प्रकाशित की है। इसे आप पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने को दें।

• इस प्रकार की सामग्री और विशेष जानकारी के लिए आप अपने प्रदेश की गांधी-जन्म शताब्दी समिति तथा प्रदेश के सर्वोदय-संगठन से सम्पर्क तथा पत्र व्यवहार करें।

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति

टुकलिया भवन कुदीगरो का में

जयपुर ३ (राजस्थान)

फोन ७२६८२

भारत का युवक-विद्रोह सत्यहीन, दिशाहीन

आज ससार का युवक-विद्रोह के पथ पर चल पड़ा है। विद्रोह है रुढ़ियों के खिलाफ, यथास्थितिवाद के खिलाफ, उस सत्ता के खिलाफ जिसके हाथ में शासन है और, युवक की समझ में, जो उसका इस्तेमाल जन-हित के लिए नहीं, कुछ रक्षित स्वार्थों की सुरक्षा के लिए कर रहा है। यदि यथास्थितिवाद को समाज-सम्मत 'दक्षिण मार्ग' कहा जाय तो वाम मार्ग की परिभाषा होगी, यथास्थिति चाहने-वालों के पिटे-पिटामे रास्ते से अलग का रास्ता। भारत में किसी जमाने के आध्यात्मिक जगत का ध्वनाम वाम मार्ग भी समाज-सम्मत दक्षिण मार्ग के विरुद्ध विद्रोह ही था जो पथभ्रष्ट होकर सामाजिक अनैतिकता का कारण बना। जो भी हो, वाम मार्ग की दृष्टि अगर समाज के अन्य रुढ़ियों के प्रति विद्रोह है तो उसका मूल्य है और उसे असामाजिक प्रकृति कह कर न तो उसे टालना चाहिए, न घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए। यह मानना चाहिए कि ऊपर की मारी अस्त-व्यस्तता के बावजूद उस आन्दोलन के भीतर आशा की एक किरण है। अमेरिका के हिप्पी-आन्दोलन का उदाहरण ले लीजिये। वहाँ का हिप्पी-आन्दोलन अमेरिका के भीषण भौतिकवाद के विरुद्ध एक विद्रोह है, जो

वर्ष : १७

अंक : २

ऊपर से गाजा-चरस और एल० एस० डी० से लिपटा हुआ दिखाई देने पर भी, अपने भीतर अध्यात्म के लिए एक भूख छिपाये है और जो अमेरिका के पूँजीवाद मूलक भौतिकवादी संस्कृति को एक प्रखर चुनौती है। अभी कल के फ्रान्सीसी युवक विद्रोह के पीछे स्पष्टतः वामपंथी साम्यवादी प्रेरणा थी जो आज की दीगाल के यथास्थिति-वादी नीति के विरुद्ध विद्रोह थी। पश्चिम का युवक-विद्रोह यथास्थिति-वाद की विरोधी शक्ति का और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ने का ही दूसरा नाम है। यह विरोध आज के संसार का स्थायी लक्षण हो रहा है—वैसे तो सदा से ही यह सत्य रहा है कि दकियानूसी वृद्ध पीढ़ी के अनमने हाथ से युवक ने जक्ति छीनी है। और किसी भी देश के युवक विद्रोह का लक्ष्य यदि इस प्रकार की शक्ति का घानना है तो उस विद्रोह का सामाजिक मूल्य है और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि क्या आज के भारत के युवक विद्रोह का यह लक्ष्य है? कोई लक्ष्य है भी या नहीं? अथवा वह लक्ष्यहीन, दिशाहीन है। अभी पिछले महीने वाराणसी स्थित गांधी विद्यास्थान में 'युवक-विद्रोह' पर जो सेमिनार हुआ था उसमें अधिकांश की राय यही थी कि भारतवर्ष में 'युवक विद्रोह' हुआ ही नहीं है—यम-से-यम उस अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में उसकी व्याख्या ऊपर की गयी है। इस सेमिनार का उद्घाटन करते हुए श्री अश्वपुत्र पटवर्धन ने यही राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे युवक जिन बातों के लिए विद्रोह कर रहे हैं उनका कोई सामाजिक मूल्य नहीं है। इन विद्रोहों का लक्ष्य न यथास्थितिवाद का विराट है और न रुढ़ियों से लड़ना है। जितने युवक हैं जिन्होंने 'दहेज' की कुप्रथा के विरुद्ध सगठित विद्रोह किया है? स्वराज्य के बीस वर्ष बाद भी, वानूनन अपराध घोषित होने के बावजूद भी, आज हरिजनों के प्रति देश में जो घट्याचार है जितने युवकों ने उसने विरुद्ध विद्रोह किया है? एक दिन इस देश में एक हरिजन युवा जिन्दा जला दिया गया था। उस दिन देश के किस बाने में युवक विद्रोह हुआ था? बालेजो और विश्वविद्यालयों में आये दिन छात्राचार का अपहरण होता है। जितने विद्यार्थियों ने इस घटना से दुःख होकर विद्रोह किया है? भारतवर्ष

में सामाजिक अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह करने का वातावरण ही नहीं बना है। भारत के युवक-आन्दोलन में वह प्रवृत्ति ही नहीं है जिसके कारण लन्दन के युवक 'ऐटम बम्ब' बनाना बन्द करने के लिए विद्रोह की आग में कूद पड़ते हैं अथवा अमेरिका के युवक 'वियत-नाम' में युद्ध बन्द करने के लिए न्यूयार्क की सड़कों पर जुलूस निकालते हैं। आज विद्रोह का अर्थ है मानव-मूल्यों की रक्षा के लिए मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना। इससे कम का लक्ष्य रखनेवाले को 'विद्रोही' की सजा नहीं दी जा सकती।

राजस्थान के मेवा-मुक्त शिक्षा निदेशक श्री जान ने भी कहा कि भारतीय छात्रों के विद्रोह का लक्ष्य इतना सकीर्ण रहा है कि उस विक्षोभ के विस्फोट को विद्रोह की सजा नहीं देना चाहिए। कभी उन्होंने केवल इसलिए विद्रोह किया है कि उनके विद्यालय के कैंटीन में समोसे का आकार कुछ छोटा हो गया था। कभी उन्होंने सिनेमा का रेट घटाने के लिए आगजनी और लूट-पाट की है। उनकी सामूहिक कार्य-विमुखता और उपद्रव को 'विद्रोह' की सजा देना ठीक नहीं है। अंग्रेजी हटाओ के लिए अथवा हिन्दी बचाओ के लिए सड़कों पर निकलकर ट्राम और बसों को जताना भी ऐसा ही उपद्रव है, जिसे किसी लक्ष्य से प्रेरित होकर संगठित विद्रोह समझना भूल होगी। परन्तु इस भूल से भी अधिक भूल यह हो रही है कि लोग इस उपद्रव को विश्व के युवक-आन्दोलन के साथ जोड़कर उसे सम्मानित बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने अवतक जो कुछ किया है उससे उनको क्रान्ति का अग्रदूत मानना ठीक नहीं होगा।

परन्तु सेमिनार में भाग लेनेवाले कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि अगर यह मान लिया जाय कि यथास्थितिवाद के विरुद्ध काम करके 'प्रतिष्ठान' पर चोट पहुँचाना ही 'विद्रोह' है तो छात्रों के आन्दोलनों के जो भी कारण रहे हो, वे ऊपर से कितने ही छिछले क्यों न दिखाई देते हो, अप्रत्यक्ष रूप से उनमें प्रतिष्ठान को चोट पहुँचाने की भावना अन्तर्निहित रही है। भाषा के आन्दोलन के पीछे भी प्रतिष्ठान को चोट पहुँचाने की भावना ही अन्तर्निहित थी। छात्रों की स्थानीय सकीर्ण माँगों के पीछे क्या यथास्थितिवाद को

वदलने की चेष्टा नहीं है। विद्यार्थी जब केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उसके छात्रावास में सुविधाओं की कमी है अथवा उसकी सस्था के खुलने और बन्द होने के समय में परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या वह सस्था के प्रशासन में छात्र का भी हाथ हो—ऐसी माँग करके यथास्थितिवाद का विरोधकर प्रतिष्ठान पर चोट नहीं करता ? हिन्दी भाषा का आन्दोलन तो स्पष्टतः यथास्थितिवाद के विरुद्ध एक आन्दोलन था, प्रतिष्ठान पर एक चोट थी, जिस बात को पीछे डालकर उसे देश को बिखेरनेवाली प्रक्रिया कहकर छोटा दिखलाने की कोशिश की गयी। इससे आन्दोलन का मूल्य नहीं घटता।

इसलिए जय प्रकाश नारायण ने कहा कि युवक विद्रोह के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये हैं वे एकांगी हैं। यह ठीक है कि भारतीय युवक का आन्दोलन जन आन्दोलन का अंग नहीं बना है। यह भी ठीक है कि विद्रोह के लिए कोई 'केन्द्र' चाहिए और युवक विद्रोह का कोई केन्द्र नहीं है। आज के विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्र विभिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त हैं। इन सस्थाओं में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का एक विद्यार्थी संगठन है जो अपनी राजनीतिक पार्टी के लक्ष्यों से शासित है। इस स्थिति को दूर करना होगा जिससे छात्रों को एक सामान्य मंच मिले। ऐसा मंच जो 'प्रगति' का मंच हो। आज विद्यार्थियों में असंतोष और क्षोभ है यथास्थितिवाद से और इच्छा है इस यथास्थितिवाद को उलटने की। मैं चाहता हूँ कि इस असंतोष और उथल-पुथल से कुछ रचनात्मक तत्त्व निकल जिससे विक्षोभ की एक दिशा मिले—एक लक्ष्य और केन्द्र प्राप्त हो, ताकि नयी पीढ़ी भारतीय समाज के निर्माण के लिए प्रगतिपूर्ण कदम उठा सके।

अस्तु, आज भारत के युवक-समाज में विक्षोभ है—यह निर्विवाद है। इस विक्षोभ के कारण जो भी हो अपने मूल में वह असामाजिक प्रकृति नहीं है, और आवश्यकता इस बात की है कि उसे रचनात्मक दिशा दी जाय। आज जिस प्रकार वह बिखरा बिखरा केन्द्रहीन है वैसा ही अगर बना रहा तो वह निष्फल ही होगा। आज का युवक-आन्दोलन शक्ति की प्रसव पीड़ा है और अगर वह आज की ही तरह हिंसात्मक बन रहा है तो वह निष्फल नहीं होगा बल्कि व्यर्थ के रक्तपात का कारण भी बनेगा।

—बशीर अली खान

मिलिये काकासाहब कालेलकर से

गुरुशरणा

३३ वर्षीय काकासाहब कालेलकर को देखकर स्वाभाविक रूप से प्राचीन ऋषियों का स्मरण हो आता है जो सन्यास धारण कर सर्व जन हिताय समाज का अपना जीवन अर्पित कर दिया करते थे।

काकासाहब अपने जीवन-काल में ही मोक्ष-साधना के लिए हिमालय जा रहे थे। ऋषिकुल हरिद्वार में कुछ समय रहे भी थे, पर स्वराज्य की आकांक्षा उन्हें उस समय के हिमालय महात्मा भार्गी के पास खींच लायी जिनके साथ रहकर उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में अपने जीवन के ३५ स्वर्णिम वर्ष व्यतीत किये और आजादी मिलने के बाद राजसत्ता में न जाकर गांधीजी की तरह ही जन-शक्ति आप्रव करने हेतु लोक-शिक्षण के काम में लग गये और आज भी उसीमें दक्षिण हैं। उनका भाज का रङ्ग-सङ्ग, व्यक्तित्व और अपार ज्ञान उपनिषदों में वर्णित ऋषियों-जैसा ही है। उनके व्यक्तित्व में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, दोनों के गुण विद्यमान हैं। वे सातिनिकेतन और सेवाग्राम दोनों जगह रहे हैं और आज उनके व्यावहारिक कार्यक्रमों में दोनों स्थानों की छात्र स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रवीन्द्र की सांस्कृतिक और गांधी की रचनात्मक प्रवृत्ति की विरासत उनके व्यक्तित्व में एकाकार हो गयी है। अपने बाद विधि-समन्वय के विचार को फलदा-फलदा देसन के लिए जीवन-काल में ही वे एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाकर अपने शिष्यों, सहकर्मियों और उन पर भ्रष्टा भक्ति रखने-वालों को काम सौंप देनेवाले हैं, जिसकी आर्थिक व्यवस्था एक ट्रस्ट को सौंपकर उसे अपनी पुष्पको को सभी रायल्टी अर्पित कर देने का उनका विचार है।

तेज से चमचमाता चेहरा, लम्बा दरहरा शरीर, बातचीत में धातुगत विनम्र ।
 उनको देखकर, उनकी बाणी सुनकर मन धन्य हो उठा । उस दिन कुछ
 अमेरिकन पैमिफिस्ट्स (शांतिवादी) एक मूविंग सेमिनार के रूप में भारत में
 आये हुए थे । वे काका साहब से मिलने आये तो उन्होंने शांति की कुछ विषय
 समस्याओं पर उनसे सुनकर चर्चा की तो काकासाहब की स्पष्ट वाणी का
 उन पर तो अमिट प्रभाव पड़ा ही पर इन पक्तियों के लेखक को लगा कि एक
 श्रृंखला बोल रहा है । उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को ईसाइयों के नये रूप की
 संज्ञा दी और गोरे अमेरिकन को ब्लैक पावर आन्दोलन के साथ जुड़ जाने की
 सलाह दी । रंगभेद के आरोप से तिलमिलाकर जब उन लोगो ने भारत के
 जातिवाद की ओर भंगुली उठायी तो उन्होंने तड़पकर कहा कि मेरे पाप
 बताने से आपके पाप नहीं धुलनेवाले हैं । हमारे यहाँ भारत में अनेक सामाजिक
 बुराईयाँ हैं जिनसे मैं इनकार नहीं करता, पर आप अपने दोषों को देखें-परखें
 और हम अपने को, और दोनों उन्हें दूर करें, तभी सारी दुनिया की मानवता
 का कल्याण होगा । उनके गले जब यह बात उतरती नहीं दिखी तो उन्होंने
 जोरदार शब्दों में कहा कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त बैकवर्ड कमीशन के
 अध्यक्ष के रूप में जब मैं दक्षिण गया तो देखा कि वहाँ जन्मजात ईसाइयों और
 पिछड़ी जातियों, जैसे—आदिवासी, हरिजन आदि से घर्मांतर हुए ईसाइयों के
 बीच बड़ा भेदभाव है । उनके गिरजे अलग, खानपान अलग और तो और,
 दोनों के अलग-अलग ! अब बताइये क्या हमारी निन्दा करने में ईसाइयों
 के नाम पर वहाँ चल रहा यह भेद क्षम्य है । काकासाहब की दो ठूक सिंह-
 गर्जनाओं को सुनकर वे सभी अवाक् रह गये । कौनिबा देश में भारतीयों
 के वहाँ के निवासियों पर अमर अत्याचार का जब अमेरिकनों ने जिक्र किया
 तो उनका स्पष्ट कथन रहा कि यह उन सबको अंग्रेजों ने ही सिखाया है, जिसे
 अब वे दूसरों पर अमल में ला रहे हैं । पहले का भी गलत था, यह भी
 गलत है । जरूरत है समस्याओं को जड़ से समझने की, न कि परस्पर
 निन्दा की ।

काका साहब से और ज्यादा-से-ज्यादा जानने की मन में सहज जिज्ञासा
 हुई । मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर मेरे लिए ही नहीं बल्कि सबके
 लिए आज की ज्वलन्त समस्याओं के समाधानकारक कहे जा सकते हैं ।

प्रश्न १—गांधीजी के देश में गांधी का नाम क्यों नहीं हो पा रहा है ?

उत्तर—गांधीजी के कारण उस समय सारे रचनात्मक कार्यक्रमों में विविधता के बीच एकता का तत्त्व निहित था जो उनके बाद टूट गया। और, सबको एक समझनेवाला वह काम आज भी नहीं हो रहा है। गांधी के देश में गांधी का काम करनेवालों में आत्मोन्नति का भाव सबसे बड़ी विडम्बना है। गांधीजी एक-एक को बुलाकर उसकी कठिनाइयाँ सुनते थे। आज जिनके पास अधिकार है, अनुदान देने की शक्ति है, कष्ट निवारण की क्षमता है वे बुलाने के बजाय उल्टा चाहते हैं कि लोग दौड़ दौड़कर उनके पास जायें और आर्थिक सहायता की याचना करें। सब रचनात्मक समस्याओं का सम्मिलित चिन्तन करनेवाला कोई नहीं रहा, इसलिए उस महात्मा की माला के मनके उसीके देश में एक-एक कर टूटकर बिखर रहे हैं ?

प्रश्न २—राष्ट्रभाषा प्रचार क वारे में आज आपकी क्या राय है।

उत्तर—लोग मानते हैं कि राष्ट्रभाषा प्रचार ही मेरा मुख्य और एकमात्र रचनात्मक कार्य है। यह बात सही नहीं है। मेरा मुख्य और एकमात्र रचनात्मक कार्य जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पण कर दिया था वह है—राष्ट्रीय शिक्षा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो शक्ति जरूरी है उसकी तैयारी के अनुरूप राष्ट्र के नवयुवकों को तैयार करना यही थी मेरी राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना। इसी काम के लिए मैं उन दिनों लेखन कार्य करता था। दैनिक एक पाक्षिक समाचारपत्र चलाता था लेकिन मेरे मन में सबसे महत्व का काम राष्ट्रीय शिक्षा का ही था। सस्था मिले तो इसका के द्वारा यह काम कई नहीं तो देश में मुसाफिरी करते हुए लोक सम्पर्क साधूँ। लोगो से बात चीत कई और लोकशिक्षण तथा सक्ताति का कार्य कई मह भी इस काम के पीछे मेरी भावना।

गांधीजी ने मुझे राष्ट्रीय एकता मजबूत करने की और स्वदेशी सत्कृति के विकास के लिए राष्ट्रभाषा का कार्य सिर पर लेने को कहा। यह कार्य मुझसे लेने का विचार उनके मन में बहुत पहले ही था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा यह जितना हो सके उतना ही लेने का उन्होंने तय किया था। विद्यापीठ का काम छोटा तब राष्ट्रभाषा का काम उन्होंने मेरे सिर पर डाल दिया, उसके साथ भारत की सब भाषाओं के विकास का काम भी आता था। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ हरगिज यह नहीं था कि ईसाई, मूढ़ी,

पारसी आदि अथ धर्म समाजों की तरफ हम उभे जा रहें। भावनात्मक एवम् यह सब जवाहरलाल नेहरू ने बाद में बताया, लेकिन चीज गांधीजी की ही थी।

अब मैं देखना हूँ कि भावनात्मक एवम्, समाज सुधार और धर्म संस्करण का सब धार्मिक विश्व-समय में आती हैं। केवल भाषाभाषा की चला करने से लोग मूल और व्यापक उद्देश्य समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भाषा के सबल को मैंने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप देकर उसे नया नाम दिया है—विश्व समन्वय। गांधीजी के आश्रम में जो ११ ब्रह्मचारी उपासना थी उसमें एक बहुत्व का व्रत था सर्वधर्म समन्वय। सर्वधर्म समन्वय उत्कृष्ट होने पर सर्वधर्म समन्वय आ ही जाता है और भारतीय धर्म को बनाना में भारतीय संस्कृति को आ ही जाती है इसलिए विश्व समन्वय के नाम से अब मैं काम कर रहा हूँ।

प्रश्न ३—आपको इस क्षण में आनंद की अनुभूति कैसी हुई ?

उत्तर—मैंने अपने जीवन में कभी आनंद नहीं मिला तो वृत्तज्ञतापूर्वक उसे ले लिया। जब देश की प्रगति रुक जानी है अथवा सामाजिक जीवन में घनिष्ट तत्त्व बढ़ने लगते हैं तब दुःख होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरे दीर्घ आयुष्य में मैंने राष्ट्र की प्रगति में इतना सफ़र और उतार चढ़ाव देखे हैं कि मैं कभी निराश नहीं होना। और भावकल की स्थिति देखकर लोग जितने धरमारे हुए हैं उतना मैं धरमारा हुआ नहीं हूँ। पुराने दोष जो दबे हुए थे बाहर आये हैं, इसलिए राष्ट्र के मानस को जोरों का आघात हो रहा है। मेरा विश्वास है कि इस आघात के अनन्तर हमारी पुराण प्रियता और जड़ता दूर जायगी और भारतीय संस्कृति भूतकाल की बहुत-सी भली बुरी दोनों प्रकार की चीजें छोड़कर नवसंस्कृति का निर्माण करेगी।

इस विश्वास से मेरा उत्साह कायम है। कुछ बढ़ भी रहा है और भविष्य की योजनाएँ दिमाग में बन रही हैं। अपने आनंद का तत्त्व किटना है यह देखने का काम मेरा नहीं है।

प्रश्न ४—इन काय में आनंद का जोड़रशिर् रोल कैसा रहा ?

उत्तर—लीडरशिप रोल के बारे में मैंने कभी सोचा है और न सोचने वाला हूँ। यह प्रश्न मेरे मन में उठा ही नहीं। मैं आस्तिक हूँ। सर्वविध और सत्काय ईश्वर की चीज हूँ। उनका अनन्तर वयामय होता ही है। ईश्वर ही सनातन 'लीडर' है। •

संस्कृतियों के समावेश में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रयोग

सरला देवी

आजकल की "छोटी दुनिया में मनुष्य की विभिन्न स्तर की संस्कृतियों का समावेश कैसे हो, यह सरकारों तथा शिक्षकों के सामने एक मुख्य सवाल है। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि आदिवासियों की संस्कृति बना में सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं पर विकसित होनी चाहिए। और का विचार है कि आदिवासियों की संस्कृति को मिटाकर वर्तमान प्रचलित पाश्चात्य सभ्यता की स्थापना होनी चाहिए। यह सवाल ऐसा है कि बच्चों के पढ़ पर ग्राम की कलम लगायी जाय या उसे बकूल ही, कि तु स्वरथ बबून, दाने का मोटा दिया जाय ?

आदिवासियों की सांस्कृतिक भूमिका में अंतर है। इसलिए अक्सर यह पाया जाता है कि बुढ़ के उत्तम होने पर भी वे आधुनिक शिक्षा में, विशेषतः पढ़ने लिखने में, पिछड़ जाते हैं। और अपनी इन असफलता का कारण निराशा, असंतोष तथा रंग भेद और रंग सघर्ष की शक्तियों में ढँस जाते हैं।

भारत में भी आदिवासी-समस्या जटिल है। सूरत जिसे मैं कायकलमि ने इस समस्या का एक अच्छा समाधान खोज लिया है। वे आदिवासियों को ठीकेदारा के शोषण से बचाकर खुद मन के उत्पादना का व्यापार करने और उन्हें ही पक्के माल बनाने का अवसर देते हैं। अपने ही जीवन के लिए अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने का भी प्रबन्ध यहाँ है, इसलिए यहाँ के आदिवासी खुद अपनी स्वाभाविक विकास की जिम्मेवारी उठाते हैं। ऐसे प्रयोग सही ढंग से व्यापक पैमाने पर चलने चाहिए। इस सम्बन्ध में सरकारी प्रयोग दूसरे ढंग से चलते हैं। सरकार आदिवासियों को वहीं परम्परागत पढ़ने लिखने की शिक्षा देने की कोशिश करती है, जो आजकल सब जगह प्रचलित है। इसके फलस्वरूप, जो आदिवासी बच्चे सरकारी शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे आगे जाकर

न "आरक्षण सम्भता" —मे जम पाते हैं, न चपरासी तथा अन्य छोटी-मोटी नौकरियाँ पाकर 'नागरिक सम्भता' में अपनी अन्धरा स्थान बनाकर सनोप का जीवन बरतीन कर पाते हैं। यह आदिवासीयों पर एक प्रकार का अन्धकार है। यदि सरकार उन्हें 'आरक्षण सम्भता' से विस्थापित करना चाहती है तो उसे एक ऐसी नीति अपनी चाहिए, जिससे आदिवासी वर्तमान गाँवों में या नगरों में अपने लिए उचित और मुसकृत स्थान पा सकें। परन्तु उन्हें अपने ही वातावरण में रहकर पश्चिमी शिक्षा देना बज्र में घाम की कलम लगाना है।

इस सदर्भ में 'सिल्विया ऐश्टम वॉनर' का "शिक्षक" नामक पुस्तक काफी दिलचस्प है। हममें वह एक महत्वपूर्ण प्रयोग का वर्णन करती है, जिसमें उतने सिर्फ यू.जी.ए. के "मावरो" आदिवासियों का ही समावेश करने का प्रयत्न नहीं किया, अपितु प्राथमिक शिक्षा के दृष्टिकोण से भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किये हैं।

मावरो अपने "पा" (गाँव) में रहते हैं। वे लोग प्राथमिक सम्भता के सम्पर्क में आये हुए हैं, अंग्रेजों बोलते हैं, पश्चिमी वस्त्र पहिने हैं, नौकरी इत्यादि करते हैं, लेकिन अभी तक उनके जीवन में व्यवस्था और अनुशासन नहीं आया है। वे काफी झगडातू और क्रोधी होते हैं, शराब भी काफी पीते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि शिक्षा के कारण बदली हुई परिस्थितियों में भी उनकी भीतरी शक्तियों में परिवर्तन नहीं हो पाया है।

एक सही शिक्षिका के नाने लेखिका ने अपने विद्यार्थियों को पूरी कठिनाइयों को समझा है। उतने समझा है कि उनको बुद्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन की बुनियाद बिल्कुल भिन्न होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है। जो शिक्षा उन्हें दी जानी है उस शिक्षा में उन्हें कोई वास्तविकता या अर्थ नहीं दीखता है इसलिए उस शिक्षा में उन्हें दिलचस्पी और श्रद्धा नहीं होती है। वग के अनुशासन को वे नहीं मान पाते, और पुस्तक की सामग्री में उन्हें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होती। उनकी कठिनाइयों पर लेखिका ने उनके समाधान के लिए प्रयोग किया है।

१—नर मुन्नेव खो-गनाव ठाकुर से पूछ गया था, क्या भारत सम्भता नागरिक सम्भता है या ग्रामीण सम्भता? ता उन्होंने उत्तर दिया, "वह आरक्षण सम्भता" है।

सर्वप्रथम उन्होंने अनुशासन को अपनी ही व्याख्या की है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि बच्चे दिन भर अपनी कक्षा में सुव्यवस्थित ढंग से चुपचाप बैठें। "अनुशासन" का अर्थ यह है कि भाप जिस वस्तु आवश्यक समझें उसी समय बच्चों पर नियंत्रण रख सकें। वह लिखती है— "बच्चे अपने-अपने ढंग से अपने-अपने कामों में लगे हैं। रेत में खेल रहे हैं, या मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं या लिखने-पढ़ने में लगे हैं, लेकिन जब मैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ तो पिढानों पर एक निश्चित राग बजानी है—वह राग जिसके द्वारा प्रसिद्ध सगीतज्ञ बेठोवन ने अपने श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसी सगीत में मैं अपनी पूरी कला लगाती हूँ। याने शुरू से ही बच्चों की सहो रुचि पर विश्वास करती हूँ। धीरे-धीरे कमरे में एकदम आश्चर्यजनक शांति हो जाती है। उसी समय मैं जो कुछ सूचना देनी होती है देती हूँ और बच्चे प्रेम और दान्ति से बहुत अच्छी तरह मेरी बात सुनते हैं।

उसकी पढ़ाई की पद्धति भी निराली है। उसे विश्वास था कि बच्चे तब पढ़ेंगे जब शब्दावली का मौलिक मेल उनके दैनिक जीवन के साथ होगा। लेकिन इस प्रकार की पुस्तकें आज कहाँ मिलती हैं? अतः सुबह को, प्रथम वर्ग में, वह एक-एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उससे पूछती है कि आज वह कौन-सा शब्द पढ़ना चाहता है? शिक्षिका उस शब्द को एक मजबूत कार्ड पर लिखकर, लिखते समय बच्चे से दोहराती है और बच्चे का नाम कार्ड में भी लिखती है। फिर वह बच्चा उस पर अपनी ऊँगली फिराकर पढ़ता है। वह अपना कार्ड घर भी ले जाना है, और दूसरे दिन सुबह उसे वापस लाता है। वह सबके कार्डें मिलाती है। बच्चा अपने पुराने कार्डों को निकालकर उन्हें पढ़ता है और एक नया कार्ड भी पाता है। बच्चे एक-दूसरे को सुनाते-सुनाते भी हैं। शुरू से ही वे शब्द को ही पढ़ते हैं। उन्हें अक्षरों का ज्ञान पहले नहीं दिया जाता।

इन पद्धति में शिक्षिका को दो-तीन बातों का अनुभव हुआ है। एक, सबसे ज्यादा शब्द जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, वे या तो "भय" से या "प्रेम" से सम्बन्धित थे। लड़कों का भुक्तान ज्यादातर बाहन या पत्तों के शब्दों की ओर था, लड़कियों का घरेलू बातों की ओर। निम्नलिखित शब्द प्रधान होते थे।

भय सम्बन्धित : माँ, बाबा, भूत, डर, जगनी सुपर, पुलिस, मकड़ी, बुत्ता, मगर, बैज, साइ, मारना, कुकड़ो, चिल्लाना, पीटना, तोटना, लडना, गर्जना, रोना।

प्रेम से सम्बन्धित —प्रेम करना हाको (मावरो नृत्य) नाचना प्यारी,
एकसाथ मैं और-तुम गाता ।

चाहन : जेट, जीप, हवाई जहाज रेलगाडी कार, ट्रक ट्रलर, बस ।

अन्य . मकान पाठशाला, माजे मेढक भखराट भूंगपत्री दलिया,
तस्वीर ताडी ।

इस शब्दावली से बच्चों की मानसिक परिस्थिति और उद्यम पुथल की एक बहुत साफ झलक मिलती है और उसीको लेकर चिन्ता के घूरे ढाँचे की बात वह कहती है । फिर भी अपनी किताबों में उन शब्दों का प्रयोग करने में उसने सिर्फ हिम्मत की ही आवश्यकता नहीं बल्कि यथास्थिति के विरुद्ध दृढ़ता की भी आवश्यकता महसूस की है ।

इस प्रकार बच्चों की मनोदशा समझने से फौरन समझ में आता है कि क्यों साधारण पढ़ने की सामग्री में वे दिलचस्पी नहीं लेते । उनकी अचेतन मन स्थिति के साथ पाठ्यवस्तु का कोई सम्पर्क ही नहीं था । जो शब्द उनकी दैनिक परिस्थिति से निकलते हैं उनके अचेतन मन की सुविधियों को सुलझाने में सहायक होते हैं । मेसिका परेशान होकर पूछती है— क्या जेनट और जीन कभी नहीं ठोकर खाते थे कभी नहीं गिरते थे ? क्या उनकी मा कभी उन्हें प्यारी कहकर गोद में लेकर चूमती नहीं हैं ? क्या जीन हमेशा अपनी माँ की बात को मानता है ? क्या उसे कभी भी किसी बात में डर नहीं लगता है ? क्या अमेरिका में मौसम हमेशा सहावना ही रहता है ? क्या वहाँ तूफान कभी नहीं होता है ? हमारे बच्चे डरते भी हैं प्रेम भी करते हैं लड़ते भी हैं मारते भी हैं । इन सभी पुस्तकों में यह सब सब जाता है और इनकी स्वाभाविक श्रुतियों की उपेक्षा होती है । इसलिए साहित्य में बच्चों की सही छवि का निर्माण नहीं हो पाता है और बाद में वे मजाकिया और कुत्सित पुस्तकों के सिवा कभी किसी दूसरे इन की अच्छी पुस्तक की हाथ में उठाते नहीं हैं ?

यह सारा विचार लेखिका को बच्चों की प्रारम्भिक चित्रकला का अध्ययन करने से आया । उन्होंने पाया कि यूजीलेण्ड के लड़के हमेशा कुछ वाहनों की तस्वीर बनाते हैं । लड़कियाँ घर की तस्वीर बनाती हैं । टांगा में बच्चे पेड़ों की तस्वीर बनाते हैं मयोमा के बच्चे गिरिजा की चीन के बच्चे फूल की तस्वीर खींचते हैं । यह चित्र ही उनकी प्रथम लिपि है जो उनके जीवन

से जीवित सम्पर्क रखती है। याने उन्हें एक बुनियादी शब्दावली मिलनी चाहिए जो बाह्य दशन के बनिस्बत भीतरी दशन को प्रकट करे।

पाँच वष के बच्चों के मन से दो धाराएँ निकलती हैं एक सजनात्मक दूसरी नकारात्मक। यदि हम सजनात्मक प्रकृतीकरण को प्रोत्साहन देते रहेंगे तो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ अपने आप कमजोर होती जाएंगी। बच्चों के पढ़ने में उनके लिए प्रथम शब्दों का ज्वरत अर्थ होता है। यदि इन शब्दों के माध्यम से उन्हें पढ़ना सिखाया जायेगा तो बाद में भी वे पढ़ने में रस लगे और पढ़ने की आदत स्वाभाविक भी हो जायेगी।

लिखने में बच्चे पहले बुनियादी शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं। जब उन्हें लगभग चालीस शब्द आ जात है तो ये छोटे छोटे वाक्य भी लिखने लगते हैं।

आमतौर पर तीन वष में भी मावरी बच्चे आगे बढ़ने के लिए पूरे तयार नही होते थे लेकिन इस पद्धति से उनके बच्चे दो साल के अन्तर में पूरी तरह तयार होने लगे। पाँच साल की उम्र से ही लिखने में उनकी व्यक्तिगत शक्ती प्रकट होने लगी और सात साल के बच्चे अनुभव या कहानी इत्यादि के एक-दो प्रश्न भजे से लिखने लगे। बच्चे अपने पारिवारिक या घर के जीवन के बारे में जो कुछ भी लिखते थे उनकी शिक्षिका हम पर कभी कोई नतिक रंग नहीं चगाती थी। शगडे पुलिस जेल नाजान बच्चे धाराब बेमराघात सबके बारे में बच्चे खुले दिल से अपना अनुभव लिखते थे क्योंकि ये बात उनके जीवन की मुख्य सामग्री थी। अपनी दीनी के प्रेम में ये उनकी वृत्तियों से मुक्त होकर मनजाने में नये जीवन मूल्यों की ओर बढ़ने थे।

इस गिनपण में प्रकृति का सम्पर्क भी एक मुख्य वृत्ति थी। शोषहर को बच्चे खेलते थे। पत्तियों और पशुचियों की मृच्छा गिनने से गणित के प्रारम्भिक पाठ होने थे। स्वागत होता था—गागा कुत्ता बिला बिड़ियाँ इत्यादि निमज्रित अतिथियों का। पौधों के विकास का अध्ययन होता था। नाच-गाना बराबर चलता रहता था—बच्चे अपने अपने नये नृत्यों का आविष्कार करते थे। कभी-कभी बच्चे मौन भी रहते थे। लेकिन ज्यादातर कमरे में हला-गुला और अस्पष्टता का राज्य रहता था। यथापि वास्तव में वहाँ अन्वयस्या नहीं थी बच्चे सब अपने अपने निजी कामों में बहुत व्यस्त और सुष्यवस्थित रहते थे। ये अपनी शिक्षा में सिर्फ लिखने-पढ़ने में आनन्द नहीं पा रहे थे। लेकिन मनजाने में वे दो संस्कृतियों के बीच के माग पर

एक महत्वपूर्ण भवेण यात्रा कर रहे थे। पुस्तक के चित्रों से स्पष्ट दिखाई देता है कि यह भवेण यात्रा सबके लिए कितनी आनंददायी यात्रा थी।

सिंधिया बामन ने इस महत्वपूर्ण प्रयोग में अपने जीवन के लगभग दोस बर वडी निष्ठा से व्यतीत किये थे। बच्चा की ठिखी हुई पुस्तकों तथा कहानियों के आधार पर वह अपनी पाठ्य-पुस्तक बनाती गयी। लाखों कोशिशों के बावजूद उन्हें कभी सतोष नहीं होता था कि ये पुस्तक वास्तव में बच्चों के लिए जीवन्त हैं। शिक्षा के अधिकारी उनके इस अव्यवस्थित तथा अनुशासनहीन पद्धति को पसंद नहीं करते थे। लेकिन आखिर में एक शिक्षा अधिकारी निकले जिन्होंने उनके प्रयोग का महत्व समझा। उन्होंने उनकी किताबों को एक नये ढंग के टाइपराइटर से टाइप करवाया जिसका टाइप बच्चों की किताबों के लायक था। लेखिका बहुत खुश हुई। हालांकि वह बच्चों की किताबों में बहुत ज्यादा तस्वीर पसंद नहीं करती थी। फिर भी उनमें तस्वीर भी अच्छी बनी। ६६ प्रतियां निकाली गयी थी। वे भी धीरे धीरे फट गयी। फिर किताबों को छापन का मवाल आया। उन्होंने एक नया सेट बनाकर शिक्षा विभाग को द दिया। लेकिन छपाई में देर होती गयी बहाने पर बहाने करते रहे। जब आखिर में उन्होंने कहा कि यदि आप छपानेवाले नहीं है तो कम-से-कम मुझे वापस दीजिये तो उत्तर मिला कि गलती से किताबें जला दी गयी है।

उन्होंने फिर एक बार अपने मन से किताब बनाने की कोशिश की। लेकिन अब वह पृष्ठ हो गयी थी इसलिए उन्होंने किताबों को छापने का विचार छोड़ दिया।

अपने अनुभवों पर आधारित शिक्षक नामक पुस्तक लिखकर उन्होंने सात बर एक 'यूजीलैण्ड' में उसे छपवाने का प्रयत्न किया यह साबित कि यह छोटा टापू हमारा परिवार है यहाँ के अनुभव यहाँ पर ही छपने चाहिए और सबप्रथम यहाँ के शिक्षकों को उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सात साल की टालमटोल के बाद उन्होंने एक अमेरिकी मित्र का आग्रह स्वीकार किया और उन्हें अपने देश में इस पुस्तक को छपवाने की अनुमति दी।

साम्प्रत में अपने ही देश में पैगम्बर की स्तुति कभी होती नहीं है। और विमा भी क्षेत्र में नातिकारी प्रयोग करने के लिए हम जनता और सरकार की आलोचना और विरोध को भेलने की तैयारी होनी चाहिए।

पुस्तकालय-विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पुस्तकालय का महत्व : प्राचीन काल से अर्वाचीन काल तक

तारकेश्वर प्रसाद सिंह
पुस्तकालय अधीक्षक, विहार

भारत वर्ष शिक्षा में मानव-सभ्यता का एक प्राचीनतम जन्म स्थान रहा। हजारों वर्ष पूर्व हमने बौद्धिक त्रिमाण्डलापों की एक परम्परा काम की थी। यहाँ बड़े बड़े चिन्तक एवं दार्शनिक पैदा हुए थे। वेद उपनिषद् का यहाँ जन्म हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने अपने चिन्तनशील विचारों को परस्पर के घट्टान, काँस, चाम्रपत्र, भोजपत्र, ताड़ के पत्ते, वृक्ष की छाल आदि पर लिख छोड़े हैं। जैसे-जैसे इन हस्तलिखित विचारों को विश्व के सामने लाया जाता है, वैसे वैसे ससार प्राचीन ऋषियों के विचारों से प्रभावित होता जा रहा है। विदेश के पुस्तकालयों में इस प्रकार के बहुत से हस्तलिखित प्राचीनतम ग्रन्थ पाये जाते हैं। मैंने डेनमार्क के राजकीय पुस्तकालय में एक पृष्ठक विभाग पाया, जिसमें प्राचीनतम देशों जैसे भारतवर्ष, मिथ, मध्य एशिया, चीन आदि के प्राचीनतम ग्रन्थ सुरक्षित हैं। इस विभाग के पुस्तकाध्यक्ष १८ भाषाओं के ज्ञाता थे। इस तरह दुनिया और विशेषकर एशिया के देश मानव सभ्यता की देन के लिए भारतवर्ष के ऋणी हैं।

प्राचीनतम ग्रन्थों की रक्षा हो

विदेशी आक्रमणों के कारण भारतवर्ष से प्राचीनतम ग्रन्थ केन्द्र छिन्न भिन्न हो गयी। आज भी भारतवर्ष का कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसमें समीर उमरा, ब्राह्मण आदि के परिवार में हस्तलिखित ग्रन्थ न पाये जाते हों। इन्हीं ग्रन्थों की बाहर के विदेशी विशेषकर मिशनरी लोग मुहमंगी दाम पर खरीदकर अपने देशों में भेज रहे हैं। हमलोग इन ग्रन्थों का महत्व नहीं समझते हैं। कारण यह है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वाम्य से व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता बढ़ गयी है। हम अपनी प्राचीन सभ्यता की समझदारी रखने की प्रवृत्ति का विकास नहीं कर पाये हैं। इसलिए हमलोगों का देश विदेशी सभ्यता की मृग दृष्टि का शोर मचाता जा रहा है। यह देश के लिए खतरे की बात है। यदि कोई देश अपनी प्राचीन सभ्यता में परिपक्वता प्राप्त करने के पहले अन्य देशों की नकल करना चाहता है तो उसकी हालत बही होती है जो इस के पर लगन वाले कबीरे की हुई थी। अब सचमुच में हम यदि सभ्य बनना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी सभ्यता का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए भारत के गाँवों में जो प्राचीन सभ्यता के स्रोत हस्तलिखित ग्रन्थ पड़े हैं उनका संग्रह विभिन्न पुस्तकालयों में होना चाहिए। शोधकर्ता विद्वत्पंडितों उन ग्रन्थों का अध्ययन कर वर्तमान समय में भारतवर्ष की सभ्यता की क्या रूपरेखा होनी चाहिए उसको देश के सामने लायें।

अतः वर्तमान युग में भारतवर्ष के पुस्तकालय के दो काम होते हैं—प्रथम प्राचीन से लेकर अर्धप्राचीन तक हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह करना। द्वितीय गाँवों में इन पुस्तकों पर आधारित पुराने एवं नये विचारों का प्रचार करना। इसके लिए हम अपने देश के केन्द्रों के ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन करेंगे।

बुद्ध-युग के पूर्व ज्ञान ऋषि महर्षियों तक सीमित था। ये ऋषि महर्षि गुफाओं एवं कुटियों में रहते थे। उन जमाने में न तो मुद्रणकला का आविष्कार हुआ था और न कामरूप आदि का। आत्मज्ञ प्रकाशन की भाषा इतनी परिपुष्ट और परिपक्व भी नहीं हो पायी थी। अतः ऋषि मुनि आत्मवित्तन के बाद अपने विचारों को गुफाओं की चट्टानों पर ताम्र भोज एवं ताड़ पत्र पर तथा चित्रलिपि या टूटे फूटे पत्रों में लिख छोड़ते थे।

प्राचीन आलेख मानव सभ्यता का स्रोत

भारतवर्ष जसा मिश्र भी एक प्राचीन सभ्यता का देश है। मैंने विश्व की राजधानी कैरो के अजायबघरों में इस तरह के बहुत से आलेख देखे हैं। इन

प्राचीन आलेखा को मानव सम्पदा का एक बहुत बड़ा स्रोत समझा जा रहा है। कहना न होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारों का उद्गम यहाँ आलेख ही हैं। भारतवर्ष में भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए शिष्य मगधली का विकास किया। इस शिष्य मगधली ने जगह-जगह पर विद्या केन्द्र बनाये। विद्या केन्द्रों में भगवान बुद्ध के उपदेशों के सप्रहास्य भी बनाये गये। यह सप्रहास्य वर्तमान युग के पुस्तकालय जैसे चलते थे। हस्तलिखित ग्रन्थों को बहुत मावधानी से तैयार किया जाता था। उनको मठ राजा महाराजों के महल एवं धनी लोगों के घरों में सुरक्षित रखा जाता था। इसी में पूर्व छठी शताब्दी में तक्षशिला विद्या का एक महान् केन्द्र था। समस्त भारतवर्ष से विद्यार्थी वेद, व्याकरण, दशन, उपनिषद् के विशेष अध्ययन के लिए आते थे। इस तरह तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के हस्तलिखित ग्रन्थों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय था। यह विश्वविद्यालय ईसामसीह के मरने के बाद २८० वर्षों तक चलता रहा, किन्तु बाहरी विदेशी आक्रमणों से तक्षशिला विश्वविद्यालय लुप्त भिन्न हो गया।

प्राचीन पुस्तकालय

५

फिर भी बौद्धिक मठों में बड़े-बड़े पुस्तकालय बने रहे। जगत टीला नालन्दा उर्दू तपुरी बाल भी जैसे मठों में बहुमूल्य पुस्तकों के पुस्तकालय थे। इनमें नालन्दा का पुस्तकालय साज-सज्जा से परिपूर्ण था। नालन्दा का पुस्तकालय एक विशाल क्षेत्र में बना हुआ था। इसमें रत्नसागर, रत्नसागर और रत्नद्वि नाम के तीन विशाल भवन थे। रत्नसागर में नौ मजिले भवन थे। इस पुस्तकालय में सूत्र तथा तांत्रिक पुस्तकें सुरक्षित थीं। यह मठ १२ वीं शताब्दी तक बना रहा। इसके अतिरिक्त विक्रमशीला, जगन्नाथ, मगध में विहार, काश्मीर में 'जयेन्द्र', पंजाब में 'विष्णुपट्टी', बिजनौर जिले में 'महीपुरा', कर्नाल के पास 'भद्रा', आन्ध्र प्रदेश में 'हिरण्य' और अमरावती व मंडी में पुस्तकालय थे। राजा भोज के समय में सरस्वती मंदिर में एक बहुत विशाल पुस्तकालय था। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं में जैनमंदिरों में कावे में ३० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ पाये थे। तजोर में १२ हजार ग्रन्थ पाये हैं। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि राजा वस्तुपाल ने तीन बड़े-बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की थी जिनमें १८ करोड़ रुपये लगे थे।

इस तरह प्राचीन भारत पुस्तकालय क्षेत्र में अपने गौरवपूर्ण अतीत पर अभिमान कर सकता है। जैसे-जैसे बड़े-बड़े राजा और महाराजाधिराजों के राजसभा होते गये वैसे-वैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी खतम होते गये। पुस्तकालयों के आगमन से हिन्दू सभ्यता का हास हुआ। और अरबों के आने से उसी तरह हिन्दू मिश्रित हिन्दू-मुस्लिम सभ्यता का भी हास हुआ। फिर भी बहुत कुछ धरोहर रह गया है जिसकी पृष्ठभूमि पर सांस्कृतिक उत्थान किया जा सकता है। पुस्तकालय हम काम में बड़ी सहायता कर सकते हैं।

मुल्तकाल में भी बहुत बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण हुआ था। सम्राट हुमायूँ ने आगरे के बिनै म राजकीय पुस्तकालय का निर्माण किया था और लालबैग को उसका पुस्तकालय बनाया था। सम्राट अकबर ने भी हास्तलिखित ग्रंथों का लालकिल्ला में एक पुस्तकालय का निर्माण किया जिसमें २४ हजार हास्तलिखित ग्रंथ थे और जिसकी कीमत ६५ करोड़ रुपये थी। इस पुस्तकालय का पुस्तकालय उस समय के फारसी के प्रसिद्ध विद्वान फंजी रख गये। टीपू सुल्तान ने यूरोपीय भाषाओं की बहुत सी पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया था। इस प्रकार प्रायः सभी मुस्लिम राजाओं के समय पुस्तकालयों के निर्माण पर ध्यान दिया गया था।

जनता पुस्तकालय का अभाव

हिन्दू राजाओं द्वारा भी बहुत-से पुस्तकालय खोले गये थे। सन् १६२४ में जयपुर के महाराजा गवाई जयसिंह ने खोतिप विद्या पर एक पुस्तकालय का निर्माण किया था। महाराजा रणजित सिंह ने पंजाब में एक पुस्तकालय का निर्माण किया था और उस समय के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुशी भुशवत राय' पुस्तकालय बनाये गये थे। उन युग के मराठा सम्राटों द्वारा निर्मित तजोर में मरहट्टी महाराज पुस्तकालय आज भी मौजूद है। इन पुस्तकालयों में केवल नागरी तन्त्र मलयालम बंगाली पंजाबी कन्नड़ी और उडिया प्रभृति के २० हजार हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद हैं। इसमें करीब ८००० ग्रंथ ताट के पत्तों पर हैं। सन् १८१० तक भारतभर में मुद्रण कला का अभाव रहा इसलिए बहुत से पुस्तकालय मुद्रित वस्तुओं का अभाव में रहे। प्राचीन पुस्तकालयों पर दुर्घटनाएँ बरस पड़ गईं इन निष्पक्ष पर पहुँचने हैं कि पुस्तकालयों का निर्माण बहिष्कार व्यवस्थाओं में सम्मिलित रहा है। उनमें खोला के कोई निशाने छिपे भी नहीं थे। कोई अधिनियम भी नहीं बनाया गये थे अतः विभिन्न पुस्तकालय विविध हैं। पण्डितजी जैसे-जैसे पुस्तकालय खोल गये

में सरकार ने कलकत्ते के पब्लिक लाइब्रेरी को खरीद लिया और उसका नाम 'इम्पीरियल लाइब्रेरी' रखा जो अब नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है। इस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया।

पुस्तकालय का स्वर्णयुग

पुस्तकालय के इतिहास में इस प्रकार स्वर्ण युग का प्रारम्भ हुआ। सन् १९१० में महाराजाधिराज शंभाजी राव ने अपने बड़ौदा राज्य में अमेरिका के पुस्तकालयाध्यक्ष, डब्ल्यू० ए० वर्डन की सहायता से सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा की एक ममयोजना बनवायी। इस योजना के अनुसार राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय होगा, जिसकी बहुत शाखाएँ होंगी। कुछ शाखाएँ चलती फिरती होंगी जो गाँव गाँव में घूम-घूमकर स्त्री और बच्चों की पुस्तक तथा पत्र-पत्रिकाओं के पठने की सुविधा देंगी। इन शाखाओं के साथ अन्य दृश्य-विभाग भी रहेगा जो निरक्षर लोगों में चलचित्र द्वारा ज्ञान की बातें दिलायेगा। बड़ौदा में सन् १९१० में पुस्तकालय विभाग खोला गया। धीरे धीरे बड़ौदा में बहुत से पुस्तकालय खोले गये। उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिए पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए बड़ौदा में सन् १९११ में पुस्तकाध्यक्ष-प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। सन् १९१२ में पुस्तकालय विज्ञान की एक पत्रिका निकाली गयी। शनैः शनैः देश में पुस्तकालय विज्ञान की पुस्तकें निर्मित होने लगीं। केन्द्रीय सरकार ने सन् १९१८ में लाहौर में केन्द्रीय पुस्तकालय सम्मेलन बुलाया। सन् १९२० में प्रसिद्ध भारतीय 'पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन' निमित्त हुआ। सन् १९२६ में कलकत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन के माध्यम-माध्यम अखिल भारतीय पुस्तकाध्यक्ष सम्मेलन भी हुआ।

राज्यों की सरकारों ने पुस्तकालय के विवास के लिए समितियों का निर्माण किया। पुस्तकालय के विवास में युनेस्को का बहुत बड़ा हाथ रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देश में पुस्तकालय विकास की एक समग्र योजना बनायी गयी जिसमें राज्य पुस्तकालय, जिला राज्य पुस्तकालय और अनु-मंडलीय पुस्तकालयों की व्यवस्था की गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुस्तकालय के प्रतिपालन पर विशेष जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने सिंहा कमेटी नाम की एक सलाहकार कमेटी बहाल किया। उन समिति ने देश में अगले १५ वर्ष में लाइब्रेरी के विकास की एक समग्र योजना बनायी है। देश में जितने प्रकार के पुस्तकालय हैं—राजकीय पुस्तकालय से लेकर जिला स्तर तक—उनके बीच एक प्रकार का समन्वय होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कि जिन राज्यों की जनता पुस्तकालयों से लाभान्वित नहीं होती, उस राज्य में ठीक तरह से राज चलाने में कठिनाई होती है। पुस्तकालयों की बढ़ती हुई संख्या को वैज्ञानिक ढंग से चलाने के लिए देश के विभिन्न भागों में 'सर्टिफिकेट कोर्स' से लेकर 'डाक्टरेट कोर्स तक' की व्यवस्था साथ देश में की गयी है।

पुस्तकालय विज्ञान मात्र एक प्रकार का प्रगतिशील विज्ञान समझा जाता है। इसका बहुत कुछ श्रेय डॉ॰ रंगनायक को ही देना चाहिए। स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार का उद्गार व्यक्त किया था कि 'प्रत्येक गाँव में एक पुस्तकालय होना अनिवार्य है। इस तरह भारतवर्ष में पुस्तकालयों का जाल बिछना जा रहा है। उन पुस्तकालयों को सुचारु रूप से चलाने के लिए केन्द्र एवं राज्य में अधिनियम बनना जरूरी है। जिन राज्यों में अधिनियम बन गये हैं, उन राज्यों में पुस्तकालय ठीक ढंग से चल रहे हैं और जिन राज्यों में अधिनियम अभी नहीं बन पाये हैं उन राज्यों में पुस्तकालय जैम्मे-नैमे सुल जाते हैं और ठीक ढंग से चलने भी नहीं हैं। अमृतसर मद्रास, आंध्र, एवं मैसूर में अधिनियम बन चुके हैं। वहाँ लाइब्रेरी योजनापूर्वक चल रही है। जिन राज्यों में अधिनियम नहीं बन पाये हैं उन राज्यों में पुस्तकालय-प्रशासन में अस्तव्यस्तता दीख पड़ती है। पुस्तकालय अधिनियम का उद्देश्य 'पुस्तकालय सम्बन्धी शासन को नियंत्रित करना है जिसमें पुस्तकालय कम पैसों में अधिक प्रभावशाली ढंग से चले।' कहना च होगा कि प्रत्येक राज्य इस प्रकार के अधिनियम की बात सोच रहा है। •

सकल्प के बोल नित्य बोलने से उसमें निहित भावनाएँ हृदय को स्पर्श करती हैं और तदनुसार आचरण करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी अनार्याम इस दिशा में गतिमान होते हैं और दान की परंपरा का पुत्र बनने में अपना योग देने हैं। आज की दुनिया में छाई हुई विषमताएँ—उमकी विविध विधाएँ भ्रान्त नमाज और राष्ट्र को कमजोर करने में लगी हैं—यह सत्य और य उठने कदम उनकी चुनौती को स्वीकार कर उन्हें छिन्न-भिन्न करने को मानुर होते हैं और आशा बंधाते हैं कि य उभरते भिन्न अपने जीवनारम्भ में पहले इन्हें ही मिटा देंगे।

कुमार-मन्दिर में बत्ताई उद्योग मुख्य है। छोटे बड़े सभी को नित्य कानता और कितना जान लिया उसकी जानकारी प्रायः सभी में नित्य ही देनी पड़ती है। सभी सहज भाव से ऐसा करते हैं। बच्चों की क्षमता के अनुसार जो उत्पादन होता है, उसीसे प्रकृति छूटनी करके कपड़ा बुनवाया जाता है। बच्चों की आवश्यकता के आधार पर कपड़ा बनवाकर दिया जाता है। कलाई का वार्षिक लक्ष्य बच्चों की आवश्यकता के आधार पर बनती है। हरेक को सात भर में ३ कमीज, ३ बनिमान, ३ नेकर, ३ चड्डी, १ तोलिया और १ धोती दी जाती है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बत्ताई बड़े बच्चे की कर ही लेते हैं—बल्कि अधिक भी कर लेते हैं। छोटे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती नहीं कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप गुडियाँ कात सकें। उनकी कमी बड़े बच्चे मिलकर पूरी करते हैं। बड़े बच्चों की भावना का बड़ा अनुमान आपको हो, इसके लिए नीचे का प्रमाण देखिए :-

‘गृहपतिजी के सामने छात्र-परिषद् बैठी है। बच्चा की आवश्यकता की सूची बन रही है। छोटे बालक श्री हरिसिंहजी की बारी आती है। आवश्यकता तो उन्हें भी है। सात भर के लिए ३ बनिमान, ३ कमीज, ३ चड्डी, १ तोलिया, १ धोती के अनुरूप कम से कम ५६ गुडियाँ तो कातनी ही होंगी। यह बालक सात भर में ५६ गुडियाँ कात नहीं सकता। क्योंकि इतनी क्षमता उसमें है नहीं। तब क्या इन्हें आवश्यकता के अनुसार कपड़े नहीं मिलेंगे ? क्या ये भीरो को देखकर तरसने रहेंगे ? और क्या बड़े बच्चे इन्हें तरसने देंगे ? नहीं, वे क्यों तरसने ? (श्री गृहपतिजी बच्चा को समझाते हैं, सहकार और समानता के भाव बच्चों में जगाने हैं, बड़े बच्चे प्रेरित होते हैं) दो बालक श्री जितेन्द्र कुमारजी और श्री बशीरान्नजी खड़े होते हैं और श्री गृहपतिजी से कहते हैं — ‘भाईजी, श्री हरिसिंहजी को भी आवश्यकता के

अनुसार नपड़े दीजिये । अपनी कताई के अगवा इनकी कताई की पूर्ति हम करेंगे । हम दोनों मिठकर इनकी कमी पूरी कर दगे । हम पहेंगे और ये क्या तरसोंगे ? ऐसा हम नहीं होने दगे । हम सभी एक समान रहेंगे । और क्या त तन दोनों बच्चे श्री हरिसिंहजी की कमी को पूरी कर देखे है । श्री हरि सिंहजी को भी इन दोनों भाइयों की मदद से काफी प्ररणा मिली । उनका भी उत्साह बढ़ा—स्वाध्याय की भावना जगी श्रमता का विकास हुआ और ३० गुडियाँ उन्होंने भी काती ।

परिवार की विशद भावना का विकास यहाँ होता है—हवा और पानी का अनुकूलता दहे प्रदान की जाती है ।

कुमार मंदिर के हर सदस्य—छोटे बड़े भाई बहन सभी एक-दूसरे से आदर के साथ व्यवहार करते हैं । बाणी-सयम को इस व्यवहार में प्रमुखता प्राप्त है । सभी को इस अर्थदा का ध्यान रखना होता है कि उनकी बाणी स्वलाणाकता से बच्चों पर बुरा असर न पड़े । बच्चे बड़े सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे के नम के आग जी लगाकर संबोधित करें । गुरुजन भी छानों की नाम से आ आगकर आदरपूर्वक बुलावें । जैसे—गौनमजी, विवेकगुमारजी रमेशजी आदि । सेवकों को भी नाम के साथ जी लगाकर बुलाया जाता है । बहनों के नाम के साथ बहन शब्द लगाकर बुलाने की परंपरा बनी है ।

बाह्य भगवान होता है । उनमें निहित देवत्व को आदर बना उसकी प्रतिष्ठा करना उसके सद्गुणों को उभारकर विकास की दिशा देना जरूरी होता है । उनके लिए आदर देने का यह परंपरा प्ररक हो सकती है ऐसा अनुभव आने लगा है ।

गुरुजनों की मास्टर साहब प्रिंसिपल महोदय, सर' आदि के विभूषणों से परे रहना पड़ता है । पारिवारिक भावना को हड़ करने के लिए हर मय निपुक्त वायवर्ताभा का यहाँ नामकरण होता है । बच्चे उन्हें नाम लेकर न पुकारें पृष्टा और भवना सिर न उठाएँ इस लिए यह विधि सम्पन्न की जाती है । वायवर्ताभा के नाम पारिवारिक रिश्तों पर ही आधारित होते हैं—बाबाजी बाबाजी दादाजी बप्पाजी मामाजी नानाजी भाईजी जीजी आदि । बच्चे तो इन नामों से सम्बोधन करने ही हैं वायवर्तागण भी अधिकतर इनका प्रयोग करते हैं । इस नामकरण के कारण बानावरण में भास्मीमता का माधुय पुष्टा है—हम सब अपने परिवार में ही हैं—एसा

लगता है। और हम सतव खुले दिल दिमाग से एक दूसरे से चर्चा-परिचर्चा—समस्याओं का निराकरण आदि करते हैं। दूरत्व का विचित भी बोध नहीं होता। जब किसी नये वायवर्ता का स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है और उनका नामकरण होता है, तो बच्चों को जितनी खुशी होती है, उसका अनुमान लगाना कठिन है। वे हर्षोत्फुल्ल हो जाते हैं और उन नये व्यक्ति से मिलकर उनका प्यार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, उनकी हर सम्भव सेवा का यत्न करते हैं।

कुमार-मन्दिर की हर जिम्मेदारी प्रायः बच्चे ही वहन करते हैं। वक्षा की नायकी से लेकर टोलीनायक तक, छात्रालय की व्यवस्था से लेकर मन्दिर की व्यवस्था तक, सब काम और जिम्मेदारियाँ वे ही वहन करते हैं। शाला-सभा में वे महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हैं—उन्हें अभिल म लाते हैं—कठिनाइयों के लिए गुरुजनों से मिलकर समाधान ढूँढते हैं—प्रापम में अनायास उत्पन्न होनेवाले सपनों का कारण ढूँढकर उसका समन सौम्य तरीके से करने का काम बच्चे ही करते हैं। जो समस्या उनसे नहीं मुलझ पाती, केवल उसी के लिए ही गुरुजनों के पास आते हैं। एक दूसरे की शिकायत करने की वृत्ति अभी समूल नष्ट नहीं हुई है, लेकिन कम अवश्य हुई है। इस दिशा में प्रयत्न चलता रहता है।

यह क्षेत्र सत्कार और सभ्यता की दृष्टि से अत्यधिक अविकसित है। औसतन ५-६ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। साक्षरों में भी उनकी ही संख्या अधिक है, जो केवल अपना नाममात्र लिख लेते हैं और मामूली बानें समझ लेते हैं। निरक्षरता के इस कलक को मिटाना आज हर शिक्षितों का प्रमुख दायित्व है। इस दिशा में मन्दिर के बच्चे और गुरुजन प्रयत्नशील हैं। उनकी टोलियाँ बनती हैं, आवश्यक साधन एकत्रित करते हैं और एक एक पाँव से एक एक टोली जाती है—कौन-कौन साक्षर हैं, इनकी सूची तैयार करनी है—फिर निरक्षरों को हस्ताक्षर करना सिखाया जाना है। यो, इन काम में काफी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन धीमी उदताह के आगे कठिनाइयों की यह चमक फीकी पड़ जाती है। बच्चे ३-३, ४-४ लोगों का अपना नाम लिखना सिखाते हैं—लिखने की भाषान विधि बताते हैं। क्षेत्र की स्थिति, समाज का मानस और कार्य में आनेवाली कठिनाइयों का बच्चों की अनुभव होता है। उस सम्बन्ध में बच्चे प्रश्न करते हैं, गुरुजन उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार प्रश्नात्तर से ज्ञान बढ़ता है।

बच्चे सभी काम एक-दूसरे के सहयोग के आधार पर करते हैं। किसी काम के लिए टोली बनती है और टोलीनायक के नेतृत्व में सभी मिलकर संयुक्त जिम्मेदारी से काम संपादन करते हैं। किसी एक ही बालक पर काम का भार नहीं पड़ता, जैसा कि आमरण में देखा जाता है। सहयोग और सहकार की भावना के कारण काम का दबाव महसूस नहीं किया जाता और काम तो बस, एक खेल हो जाता है। खेल-खेल में काम पूरा हो जाता है।

बड़े बच्चे सबसे छोटी की मदद करते हैं। उन्हें हताश होने नहीं देते। अपना काम कर चुकने पर या कभी कभी करने के पहले भी— अपनी सहज सुविधा से वे छोटी की सहायता करते हैं। छोटे बच्चे उन बड़े बच्चों की छाया में निरन्तर गतिमान होते हैं—उनसे ही सकनेवाले हर काम में वे भाग लेते हैं।

प्रतिदिन एक घण्टा देशी खेल होता है। विदेशी खेलों की सुविधा और अनुकूलना न होने से देशी खेलों पर ही जोर दिया जाता है। सुविधानुसार युवजन भी खेलों में भाग लेते हैं। खेलों में हार की भावना को तो उभारने का दशन किया जाना है, लेकिन विद्वेष न बढे, सघर्ष की स्थिति न घा घाम, खेल के प्रति उदासीनता की वृत्ति न उमरे, इसलिए बड़ी सतर्कता से खेल खेलाये जाते हैं। हार-जीत की भावना को स्फुरित न होने देने के लिए हर सम्भव कोशिश की जाती है। 'मैं जीता, तुम हारे—इसके कारण ही तो विद्वेष फैलना है, सघर्ष होना है, उदासीनता-हीनता बढती है। यहाँ इसको पतपने नहीं दिया जाता। "बस, खेलना हमारा काम है। शारीरिक स्वस्थता के लिए हम खेलते हैं, स्फूर्ति और सुघट्टन हममें आये, खेलों के नियमों-उपनियमों को हम जानें—इसलिए खेलना है—खेलते हैं—हार-जीत से हमारा कोई मतलब नहीं होता।' इस भावना को बच्चों के मानस में विविध उपायों द्वारा उतारा जाता है।

हर साथी और बच्चे इसका आग्रह रखने हैं कि हमारे साथ रहने वाले पड़-पड़ोस, कीड़े मक्काड़े, जीव जन्तुओं ने साथ हमारा व्यवहार सौम्य हो। ये भी हमारे परिवार के अंग हैं। 'हम इन चीजों को बड़ी आभोग्यता से समझते हैं—इनकी रक्षा करते हैं—इन्हें अन्न पानी देते हैं, सारसमाल करते हैं, विकास की दिशा में बढ़ने के लिए हर सुविधाएँ जुटाते हैं, तो उन्हें कोई तयलीफ न हो, इसका भी खयाल हमें रखना चाहिए"—इस भावबोध के

साथ इनके साथ व्यवहार करते हैं। बच्चों को इसका एहसास कराया जाता है कि पेडा-पौधा के पत्त तोड़ने से उन्हें कष्ट होता है जैसे कि हमको होता है। य भी हमारी तरह हमें रोना पड़ता है। दुख का अनुभव करते हैं। श्री जगदाशचन्द्र बभ्रू का परिचय इन प्रसंग में दिया जाता है। उनके अनुभवानुसार का परिचय दिया जाता है। परिवारों में साँपा बिच्छूआ और बूढ़ों की भरमार है। जहाँ तक बनना है इनके साथ परिवारों के सदस्यों का व्यवहार होता है। मारा नहीं जाता। इसे पकड़कर दूर बेजागर छोड़ दिया जाता है। गोशला की गायों और बछड़ा के साथ आत्मीयता बनायी जाती है और स्नेह-दान मिलता है।

छात्र निवास के सामने ही पेडा की बत्तारें हैं। हर पेड़ों के इर्दगिर्द मिट्टी और पत्थरों का झोटा बना है। पेड़ों की जड़ों के पास कुछ जगह छेद डाले हैं। झोटे पर ही बैठकर बच्चे दातुन-कुस्स करते हैं। दातुन के पीर वही पात्र में इकट्ठा किये जाते हैं। अथवा दातुन बरतन का निपेय है। जगह जगह धूक पात्र रखे हैं। इधर-उधर धूकना बजित है। नाक का मल भी इधर उधर नहीं गिराया जाता। यदि अचानक गिर गया तो तत्काल मिट्टी में डक दिया जाता है। जगह जगह पेशाबघर बने हैं। छात्र या अन्य कोई भी अतिवासी बाहर मल-मूत्र का त्याग नहीं करते।

मंदिर की ओर से बाल दिनाद वैश्वामिक निकलता है जो हस्तलिखित होता है। बच्चे ही इसके सारे काम करते हैं। सम्पादक उपसम्पादक बच्चे ही होते हैं। इसमें लेख कहानियाँ कविताएँ आदि अधिक्तर बच्चों की होती हैं। उनकी मनोमन भाषा की दिशा इससे जानी जाती है। बच्चों को प्रोत्साहन मिले इसके लिए गुरुजनों भाषा प्रज्ञा के अनुसंधान प्रत्येक रचनाएँ देते हैं। हर बच्चे की रचनाएँ उनके अपने दक्षरा में लिखी होती हैं। रंग चित्रों चित्र अथवा इसमें दी जाती है। परामर्श और व्यवस्था के लिए एक सम्पादक मण्डल गठित है जिसमें ३ गुरुजनों हैं। श्री अनन्त जी इनके प्रबंध सम्पादक हैं और श्री भार्गवजी कक्षा ७ इनके सम्पादक हैं। श्री कुमारी विद्यावती वामनिया सम्पादक की सहायता करती हैं। पत्रिका हर वर्ष १५ अगस्त २ अक्टूबर २६ जनवरी और १८ अप्रैल का प्रकाशन होती है। पत्रिका की रूप सज्जा और चित्र सज्जा के लिए श्री मन १ जी स्वरूप निमाण और व्यवस्था करते हैं।

—काली प्रसाद 'आलोक'

युवक निद्राह की पृष्ठभूमि में

अंधी खाइयाँ और तड़पते फूल

विवेकी राय

मेरे सामने प्रामीण भारत की तड़पती नयी पीढ़ी है जिसके सामने घना अधकार है। भविष्य के सपनों के नाम पर घोर निराशा की दाहक चिनगा रिया है। परिस्थितियों के मार से टूटा उल्लान है। अभिशाप्त जवानी मर्महत होकर धूल में गिर रही है। रोनी रोनी और नौकरी का भ्रष्टार शिखर तो बहुत दूर है तलहटी की पास-केलवाली अंधी खाइयाँ हैं जो प्रतियोगिता शिक्षित नाम से पुकारे जानेवाले युवकों के लार्गी से पड़ी हैं। हाथ रे वह शिक्षा जो कोरी नौकरी मात्र दिलाती है। हाथ रे वह वेडङ्गा जुमा जिसमें तवीस मक से ऊपर प्राप्त करनेवालों के लिए भाफिस के बाबू की कुर्सी है और इससे एक मक भी कम पानेवाले के लिए सीपे रेल की पटरी और हाथ रे वह अर्द्ध सरकार जो इसे देखते-सुनते भी कथन उपनयन की फाइल मात्र बनती जाती है।

तो शुरू करें वह क्या ? मगर क्या तो एका पूरी व वसा है। युवकों के हृदय की येनाएँ क बना के रूप में निराश हैं। उनकी पीडा में सूक्ष्म होना है उनकी मगवेदना में उजालाबुखी का सा निस्फोट होना है। उसमें झुझने की मरमराहट नहीं बल्कि टूटन की सटनडाहट हानी है। यह वह भाग हानी है जा पहाट का पेट फडकर निभर व रूप में वह निराश है। उससे प्रवाह में मचल वह जाने है। मेरा दिना जा मात्र दिन भर व वाहोन रहा तो क्या

आश्चर्य ? कमल के पत्र में ऐसा ही एक बबलर है । कई बार पड़ गया । नये खून का हाहाकार कागज से उतरकर चित्त पर चढ़ गया है । शब्द शब्द अपनी गूँज की धुमन से कर छा गये । भावों की वे सजल मेघ की तरह पत्तियों बिजली जैसी चमक उठती है ।

इन प्रकार कमल के पत्र से ऐसे यवूज वृक्ष और अलेख लेख की गूँज निव-
रानी है कि विचलित कर देनी है गाँव का यह शिक्षित युवक क्यों ऐसा है ?
क्या वह यह नहीं जानता है कि उसके देश का नवीन निर्माण होने जा रहा
है ? क्या उसे यह पता नहीं है कि उसके ग्रामीण परिवेश का आशुद मस्तक
काया रूप होने जा रहा है ? क्या उसे यह पता नहीं कि पंचवर्षीय योजनाओं
की तथाकथित सफलताओं से स्वर्णश का उद्वलन मुरभि का सुयोग मिल-
जाना चाहिए ? तब वह क्यों निराश है ? क्यों रोता है ? किन्तु मैं इन प्रश्नों
के उत्तर के पूर्व यह जानना चाहूँगा कि वह जिन लोगों जानदरो, भोपण्डियों
गद्दी गलिया, खण्डहर से मकानों, भू-खाने सी बेंचवारिया, टूटी चारपाइयों,
काई और सेवार-मरी गडहियों की मेलला कचहरी धानेश्वर की चर्चियों,
कीचड़ से विचारों, अज्ञान भरे ज्ञानों और मरी हुई जिंदगियों के बीच रहता
है, उसका क्या ठीक-ठीक पता सबको है ? क्या देश के कणधार जानते हैं कि
स्वराज्य मिले एक युग बीन जाने पर भी ऐसा तिमिरप्रस्त गाँव का मुल्क
है जहाँ अपने देश और राज्य के ज्ञान की कोई हल्की विचार किरण भी नहीं
उपजी ? जहाँ इस तरह की कल्पना कि अपने लिए नहीं देश के लिए जीता
है' की भी नहीं जा सकती, जहाँ जीवन की सीमा बाल बच्चों तक सीमित है,
जहाँ शिक्षा का अर्थ केवल यही है कि बालक स्कूल जा रहा है और फीस
लग रही है, जहाँ एक ऐसे के नमक की चिन्ता करनेवाले लोग फीस की
गहरी रकम चुकाते हैं और सहज ही भागा करते हैं कि
बेटा बड़ा होकर बमायेगा, पढ़ लिख कर घर भर देगा, उसकी नौकरी लगते
ही दिन लौट आयेंगे । वस, आगे कुछ नहीं । बचना की दौड़ इससे आगे जा
ही नहीं सकती है । उनके आगे भावी पीढ़ी की सिद्धि के दो सोपान हैं ।
पढ़ा परीक्षा पास करना और दूसरा नौकरी करना । उन्हें क्या पता कि
अभी परीक्षा की ताड़का के लिए किमी राम का अवतार नहीं हुआ और न
नौकरी की पूतना के लिए किसी गानुछ बिहारी ने ही जन्म ग्रहण किया है ।
एक हथकड़ी है दूसरी चेड़ी । हर भारतीय ग्राम का विफल शिक्षित नौजवान चोर
है । अभिभावकों के सामने वह खड़ा है । सिर झुका है । अभिभावक दाँत पीस

कर कहता है 'आवारा हो गया है। ज़वानी इम टिप्पणी को सह नही पाती। वह उफनती है उबलती है।

कमल लिखता है—

घनघोर निराशा के बीच जब मैंने किसी प्रकार अपने को संभाला तो आँखों ने आँसू के दो बूंद गिरा दिये। वे आँसू जिनमें मेरी भूतपूर्व परीक्षा और उसकी विफलता का इतिहास लिख गया। सामने किताब फँली मिली। किताब में वही पाठ खुला मिला जिसकी पीढा आज एकदम बेचैन कर देती है। बी० ए० के द्वितीय वर्ष में परीक्षा देने में मुझे पूर्ण भाशा थी कि सफलता मिलेगी। इसी बीच दुर्भाग्य ने एक खेल खेला। खेल बड़ा निष्ठुर और क्रूर रहा। उस मैने सह लिया पर यह आज की पीढा? आह! यह तो एकदम असहनीय है। यह जगरल इंगलिश का वही पन्ना पयो खुला है जिसने मेरे भाग्य के सुत्र पर कालिख पोत दी। ठीक वही पाठ, ठीक प्रश्न पत्र में भाग्य हुए प्रश्न का अभ्यास। अंग्रेजी के लिखित प्रश्न पत्र के दिन ही उनकी मौखिक परीक्षा—लिखित परीक्षा ७ बजे सुबह और मौखिक परीक्षा ७ बजे शाम को। ठीक एक ही प्रश्न। मगर भाग्य? यह तो खेल खेल रहा था। कहने की यह आवश्यकता नहीं कि मेरी सफलता और असफलता के बीच की दूरी महज १२ घण्टे की थी। वे घण्टे कट गये। दिन कट गये। मास कट गये, परन्तु आज के ये क्षण। ओह, ये तो ब्रह्मा के दिन हो गये। पाठ ब्रह्माण्ड होकर मेरे मस्तिष्क शून्य में चक्कर काटने लगा। क्या सचमुच जीवन की सफलता का अर्थ या कागज पर विदेशी लिपि और भाषा में लिखा यह पाठ? हाय रे, योग्यता की परीक्षा लेनेवाला मानव? हाय रे। मेरे भाग्य के दूबते सितारे। आज मेरे सामने एकदम अंधेरा है, रोता अंधेरा है। कहीं से आवाज आती है कि 'फैल हो गया'। तो खून खौल उठता है। जिनके लिए काला अक्षर भैर बराबर है उनकी दृष्टि में मैं 'आवारा हूँ। क्या मैं आवारा हूँ? बताइए कहीं आवारा हूँ? क्या आवारा इसलिए हूँ कि पढ़ रहा हूँ! क्या मैं दूध की भव्ती इसलिए हूँ कि पैर का पेड़ लिए नहीं घूम रहा हूँ। क्या मेरी परछाई इसलिए हल्की हो गयी है कि 'पूरव' या 'पश्चिम' गौब छोड़कर नहीं गया? और न परदेश से लौटकर पड़ोसियों पर पौंस जमायी, न सिनेमा की अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की प्रशंसा की, न 'घासे' आदि रोचक शहरी शब्द का प्रयोग किया न 'बाप' को 'पापा' या 'डंडी' कहा, न स्त्री को 'मैडम' कहा? लोग मुझे घर से निकलने नहीं देते। निकल पड़ें भी तो शायद सदा के लिए, दूसरी ओर 'फैत' के लिए घर में प्रवेश की आज्ञा नहीं। सँव

छद्मुन्दर की गति । वही मेरा अध्ययन मेरे इस जन्म की निधि बोड़ी के मोल की न हो जाय ? मोने से तोल तो उसकी होगी जिसके पास प्रमाण-पत्र हैं । बिना प्रमाणपत्र के मैं एक पेल इन्मान 'भावारा' हूँ । जिस परम पिता ने हमें विश्व में भेजा, जिसने मुझे हरियाली के बीच खिलने का अवसर दिया, जिसने मुझे सोने चाँदी-मा चमकाया, तो क्या ये मेरे प्रमाणपत्र नहीं ? क्या इसलिए कि उस पर सरकार की मुहर नहीं है ? पीड़ितों के खून के बलिदान का मूल्य कहाँ ? पत्थे के नीचे बँठे इंसान की बलम के तोक के नीचे जो स्याही है वही असली प्रमाणपत्र के शब्दों को सही करती है । तब मैं भी खूँ । अपने खून को स्याही के रूप में बदल दूँ । पुस्तकों को उलट दूँ । पाठों को बन्द कर दूँ । सैबिन यह पाठ बन्द होता नहीं । अक्षि भूँद लेने पर भी चमकता है । 'दी गायियन वे' । कोड़े पर कोड़े मारकर बेचैन कर देता है । नीचे लेखक की जगह लिखे 'एस०' और 'राधाकृष्णन्' शब्दों का काश मेरे भाँसू गीले कर देते ?"

यह है कमल के पत्र का अंश । क्या राष्ट्र के इन युवक भाँसुओं को कोई समझ सकता है ? मैं देश के कोटि-कोटि सहपठे कमलों से कहना चाहता हूँ कि प्रतीक्षा करो । गाँव की अधी लाइयो से उठो । अपने को सम्पूर्ण मान-सम्पत्ति के साथ राष्ट्र के ऊपर छा जाने दो । भविष्य तुम्हारा है । •

अक्सर माना जाता है कि लड़कों को जिन्दगी के लिए कुछ जरूरी जानकारी देना और उसे कितनी जानकारी हासिल हुई, इसकी एक बार परीक्षा लेना, यही तालीम की कसौटी है । मगर तालीम की यह कसौटी बिल्कुल ही एकांगी है । उसमें बहुत हुआ, तो तर्क-शक्ति की, स्मरण-शक्ति की परीक्षा होती है । लेकिन जिसे हम आत्म विकास कहते हैं, उसकी प्रगति लड़कों में कहाँ तक हुई, इसका उससे पता नहीं लग सकता ।

—विनोबा

योजना-पाठ-संकेत

वशीधर श्रीवास्तव

[गत जुलाई तक में होली की योजना का पाठ सवेत दिया गया है ।
प्रस्तुत पाठ सवेत उसी क्रम में है ।—प०]

दिनांक	वक्षा	घटा	समय
	४	५ ६	८० मिनट

योजना — होली या उत्सव मनाना ।

उपयोजना — रंगमंच के लिए फूलदान सजाना ।

सम्बन्धित विषय — सामान्य विज्ञान ।

प्रसंग — फूल के भाग और उसके कार्य ।

मुख्य उद्देश्य —

क्रिया सम्बन्धी १ फूलदान में फूलों की विभिन्न क्रमा में सजाने की विधि बताना ।

ज्ञान सम्बन्धी २ फूल के भाग और उनके कार्य बताना ।

पूर्वज्ञान छात्र विभिन्न प्रकार के फूलों से परिचित है ।

प्रस्तावना १ बच्चों होली के उपलक्ष्य में तुम्हारी कक्षा को कौन सा काय दिया गया है ? (रंगमंच के लिए फूलदान सजाना)

२ फूलदान सजाने के लिए कितने किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
(फूलों और फूलदानों की)

३ फूलदान हम क्यों सजाते हैं ? (शोभा बढ़ाने के लिए)

४ रंगमंच के लिए फूलदान तुम किस प्रकार सजाओगी ? (समस्या)

उद्देश्य कथन आज हम लोग रंगमंच के लिए फूलदान सजाना सीखेंगे ।

प्रस्तुतीकरण छात्राभ्यापिका विभिन्न प्रकार के फूलदान छात्रों को दिखा कर प्रपन करेगी ।

१ तुम लोग कितने प्रकार के फूलदान देख रही हो ? (लम्बे गोल चपटे तिकोने लटकानेवाले दीवारों पर रखनेवाले जग के आधार के इत्यादि ।

२ (छात्राध्यापिका सजे फूलदानों को दिखाकर प्रश्न करेगी) इन फूल-दानों को किननी तरह सजाया गया है ? (गोलाकार त्रिकोणाकार मंडाकार, चंद्राकार रूप में)

३ गोलाकार फूलदान को किस प्रकार सजाया गया है ? (विभिन्न प्रकार के फूलों में गोलाकार रूप बनाया गया है ?) क्यों ?

४ (लम्बे फूलदान की ओर सकेत करके) इस फूल को किस प्रकार सजाया हुआ देख रहे हो ? (लम्बी छड़ी के एक रंग के फूलों से । क्यों ?)

५ षण्ण्ड फूलदान को किस प्रकार सजाया गया है ? (गुनाब की छोटी छड़ीवाली फूलों से । क्यों ?)

६ (त्रिकोणाकार फूलदान की ओर सकेत करके) यह त्रिकोणाकार फूलदान किन प्रकार सजाया गया है ? (समान कील बनाने हुए तीन फूल लगे हैं क्यों ?)

उपयुक्त फूलों से सजे फूलदानों के अनिश्चित छात्र अध्यापिका विभिन्न प्रकार के अन्य फूलदानों के चित्र भी दिखायेगी जिसे वह रुद्रपाठ पर चिपकाती जायेगी ।

७ (विभिन्न प्रकार के फूलों को दिखाकर) यह फूल किस प्रकार के हैं ? (लम्बी और छोटी छड़ीवाल घनी व कम पसुबोवाले इत्यादि ।

८ फूलों को सजाने समय जो पसुडियाँ गिर जाती हैं उन्हें तुम लोग कहाँ रखोगी ?

(छात्राध्यापिका बतायेगी कि समुद्र पसुडियों का उपयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं कि एक घीसे के कटोरे में पानी भरकर उस पर उनको फैला देने से सुदरता बढ़ जाती है । छात्राध्यापिका करके दिखायेगी)

९ फूल को ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए ? (फूलदान में पानी भरकर रखना चाहिए ।)

आदर्श प्रदर्शन (छात्राध्यापिका बतायेगी कि जब उन्हें विभिन्न फूलदानों के विषय में पान हो गया) जब मैं उन्हें इस तरह का फूलदान सजाना बताऊँगी । (माडल की ओर सकेत करेगी) ।

१ फूलों को छाँटकर लगाना ।

२ कटापूरण ढग से सजाना ।

३ रंगों का ध्यान रखना ।

४ व्यवस्थित ढग से सजाना ।

५ फूलदानों के आकारानुसार फूल सजाना ।

६ फूल की बरबाद न करना ।

७ फूल साजा रखने के लिए फूलदान में पानी भरना ।

उपर्युक्त सावधानियों को छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखती जायेगी ।

सामग्री वितरण छात्राध्यापिका प्रत्येक बालक को डलिया में फूल और फूलदान देकर उन्हें सजाने का आदेश देगी ।

क्रियाशीलता : छात्र अपनी इच्छानुसार फूल सजायेंगे और साथ ही श्यामपट्ट पर लिखी सावधानियों का ध्यान रखेंगे ।

निरीक्षण कार्य छात्राध्यापिका प्रत्येक बालक के पास जाकर देखेगी कि वे फूलों को नष्ट न करें । साथ ही उनके बैठने व कार्य करने का ढंग सुधारेगी और आवश्यकतानुसार उनकी सहायता करेगी । बच्चा में अनुशासन रहेगी ।

श्यामपट्ट कार्य : उपर्युक्त सावधानियों को अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी ?

विचार विमर्श छात्रों द्वारा सजाये गये फूलदानों को अध्यापिका सामने रखकर छात्रों से उनकी तुलना करवायेगी । छात्र अपनी धुटियाँ स्वयं निकालेंगे और विचार विमर्श करेंगे ।

सम्बन्धित विषय सामान्य विज्ञान

उद्देश्य कथन अब हमलोग फूल के भाग और उसके कार्य के विषय में पढ़ेंगे ।

प्रस्तुतीकरण अध्यापिका प्रत्येक बालक को डठल सहित फूल देगी और उनसे फूल का निरीक्षण करने को कहेगी ।

प्रश्न :

१ फूलों का कौन सा भाग तने से जुड़ा है ? (सबसे नीचे का डठल-वाला भाग)

२ (डठल की ओर सकत करके) इस भाग की क्या कहते हैं ? (डठल)

३ डठल का क्या कार्य है ? (फूल को ऊपर उठाये रखना और फल तक खाना पहुँचाना ।)

४ डठल के ऊपरी सिरे पर फूल का कौन सा भाग देखती हो ? (छोटी-छोटी हरी पत्तियों का भाग)

५. (पुष्पक की ओर सकत करके) इन छोटी हरी पत्तियों के समूह को क्या कहते हैं ? (पंखुटियों या पुष्पक) •

६. पुटचक्र का आकार कैसा है ? (बटोरी की तरह)

७. पुटचक्र का क्या कार्य है ? (फूल की रक्षा करना)

८ (दलचक्र की ओर संकेत करके) पुटचक्र के भीतर का भाग किस रंग का है ? (लाल)

९. यह लाल रंगीन सुन्दर भाग क्या कहलाता है ? (पखुडियाँ)

१०. पखुडियों के पूरे समूह का क्या नाम है ? (दलचक्र)

११. दलचक्र का क्या कार्य है ? (फूलों के कोमल भागों की रक्षा करना)

१२. दलचक्र का रंग मुन्दर तथा भड़कीला क्यों होता है ? (कीड़े इसकी ओर घायें)

१३ (पुकेसर की ओर संकेत करके) यह पतला सूत्र क्या कहलाता है ? (थोटी या पुकेसर)

१४. पुकेसर का क्या कार्य है ? (भ्रमर्या) (बीज बनने में सहायता करेगा)

१५ (स्त्री, केसर की ओर संकेत करके) फूल के सबसे बीच का भाग क्या कहलाता है ? (अध्यापिका छात्रों के न बताने पर बतायेगी यह फूल का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है)

१६. स्त्री-केसर का क्या कार्य है ? (बीज पैदा करना)

फूलों के भाग बताते समय अध्यापिका फूल के भाग का चार्ट दिखायेगी ओर श्यामपट्ट पर खींचते जायेगी ।

पुनरावृत्त प्रश्न

१. फूल के कितने भाग होते हैं ?

२. पुटचक्र का क्या कार्य है ?

३. स्त्रीकेसर क्यों फूल का आवश्यक भाग है ?

श्यामपट्ट-कार्य : छात्रों से प्राप्त उत्तरों को सुधारकर अध्यापिका श्यामपट्ट पर निम्न बातें लिखेगी ।

१. फूल के भाग :—१. डठल, २. पुटचक्र, ३. दलचक्र, ४. पुकेसर ५. स्त्रीकेसर ।

२. पुटचक्र फूल की रक्षा करता है ।

३. स्त्रीकेसर में बीज तैयार होता है ।

लिखित व निरीक्षण कार्य : छात्राध्यापिका कावियों पर श्यामपट्ट से उतारेगी । छात्राध्यापिका उनका निरीक्षण करेगी । उनके बैठने व लिखने का दृश्य सुधारेगी ।

राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति का श्वेत पत्र

भुवनेशचन्द्र गुप्त

[राजस्थान शिक्षा-विभाग की ओर से आयोजित भावु-सरोस्वी मे राजस्थान सरकार की 'शिक्षा-नीति-श्वेत पत्र' विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा-भिकारियों एवं शिक्षा-विशेषज्ञों ने इसके विविध पहलुओं पर स्वतंत्रतापूर्वक अपने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। नीचे उसकी रूपरेखा दी जा रही है। सं०]

यह श्वेत पत्र संभवतः एक या दो माह में राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। इस श्वेत के पारित हो जाने पर शिक्षा-विभाग एवं शिक्षा के अग्रे अभिकरणों के उद्देश्य तथा सक्षम स्वरूप एवं स्थिर हो सकेंगे।

श्वेत पत्र के प्राक्य में छह अध्याय हैं :—

१—उद्देश्य

२—शिक्षा और जीवन, अर्थात् शिक्षा उत्तर

३—शिक्षा के लिए अवसर की समानता

४—शिक्षकों की शिक्षा, व्यावसायिक उन्नति और स्तर

५—स्तरोत्तर उन्नति

६—वित्त और प्रशासन

कोठारी आयोग के समान प्रस्तुत राजस्थान के श्वेत पत्र में भी भावी शिक्षा-नीति के निम्नांकित चार लक्ष्य रखे गये हैं —

१—शिक्षा तथा उत्पादन के मध्य के अन्तर को दूर करना

२—शिक्षा प्राप्त करने का सभी को समान अवसर प्रदान करना

३—शिक्षकों के शैक्षिक स्तर समुन्नत करना

४—शिक्षा के समस्त सापानों को उच्च स्तर प्राप्त कराना

श्वेत पत्र में निम्नांकित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है :

१—राज्य एवं निजी प्रयत्ना की शिक्षा-क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी ?

२—इस आधार पर भविष्य में शिक्षा-तंत्र का क्या रूप होगा ?

इस प्रकार श्वेतपत्र में विज्ञान, उद्योग, भाषा आदि से उत्पन्न सभी समस्याओं पर विचार किया गया है। यह राज्य की स्थायी नीति की एक रूपरेखा मात्र है। शिक्षा आयोग की सत्सुति के अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नियमों में सम्मन्ध करने उन्हें एक अधिनियम का रूप दिया जाना निश्चित किया गया है।

यह श्वेत पत्र राज्य में शिक्षा की प्राथमिकताएँ निर्धारित करने का एक आधार है। इसके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नांकित हैं —

१ आज पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ केवल ०.५ प्रतिशत बालकों को ही मिल पाती हैं। यह सुविधा भी केवल उन बच्चों का ही मिलती है जो कि नगरों में रहते हैं और सम्पन्न परिवार के हैं। राज्य की शिक्षा नीति (श्वेत पत्र) के कार्यान्वयन में यह सुविधा बढ़कर १० प्रतिशत बच्चा को मिल सकेगी और उसमें विपन्न परिवार के बच्चों को स्थान मिल सकेगा।

२ राजस्थान राज्य के छह से सात वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन् १९८५ से १९८६ तक पहली कक्षा में प्रवेश पाने की व्यवस्था कर दी जायेगी। इसी आधार पर छह से ग्यारह वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे कुछ बच्चों में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ सकेंगे।

३ इन समय प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों का अनुपात १ : १० का है। श्वेत पत्र में यह अनुपात घटाकर १ : ५ करने का विचार है।

४ श्वेत पत्र में माध्यमिक विद्यालयों (Secondary School) की संख्या प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर पाँच कर देने का विचार है।

५ इनके पारित हो जाने पर प्रत्येक जिले में कम से कम एक महा-विद्यालय की स्थापना होगी तथा प्रत्येक महाविद्यालय में विज्ञान-शिक्षा की

व्यवस्था कर दी जायेगी। महाविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर हा हो सकेगा।

६ प्राध्यात्मिक एवं अल्पकालीन शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने की श्वेत पत्र में सन्तुति की गयी है।

७ इसमें शिक्षकों के वेतन में सुधार का आश्वासन दिया गया है तथा वेतन-मान अध्यापक की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जायेगा। इस दृष्टि से प्राथमिक शाला में रहकर भी कोई स्नानकोत्तर शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक (Senior Teacher) की वेतन शृङ्खला में आ सकेगा क्योंकि वेतन-मान निर्धारण इस आधार पर नहीं होगा कि वे किस प्रकार के विद्यालय अध्यापन कार्य करते हैं। इसी प्रकार योग्यता एवं अनुभव के आधार पर कोई भी प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक बने रहकर भी निरीक्षक एवं उप निदेशक की वेतन शृङ्खला में स्थान पा सकेगा।

८ सभी शिक्षकों की वेतन शृङ्खला एवं वेतन मान में समानता लाने का निश्चय श्वेत पत्र में किया है। इस सुविधा का लाभ सरकारी, गैर सरकारी, पंचायती एवं नगरपरिषद के विद्यालयों में काम करनेवाले सभी शिक्षकों की सेवा, परिस्थितियों, वेतन शृङ्खलाओं आदि में समानता लायी जायेगी।

९ शिक्षा-नीति निर्धारण में शिक्षक का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए अध्यापकों के व्यावसायिक संगठनों का प्रोत्साहित करने की नीति अपनायी जायेगी।

१० निजी संस्थाओं का शिक्षा की उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक-व्यय पर उन्हें दत्त प्रतिशत अनुदान तथा अन्य स्वीकृत-व्यय पर कुछ प्रतिशत अनुदान देने की नीति अपनायी जायेगी।

११ निरीक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए उन्हें अधिक अधिकार मिलने तथा प्रशासन को हट्ट करने के लिए राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार शिक्षा विभाग को शक्ति दृढ़ किया जायेगा।

१२ शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए पाठ्यक्रम सुधार, सेवारत प्रशिक्षण, स्वायत्तताभी विद्यालयी, विद्यालय्य स्वयं आदि कार्य कार्यक्रम में परिणत किये जायेंगे।

राजस्थान राज्य का यह श्वेत पत्र निम्न का अधिहार-पत्र (Charter) कहा जा सकता है। आज के युग में परिवर्तन बड़ी जोर-शोर से हो रहे हैं, इनके साथ सभी को बहम मिलाकर चलना पड़ेगा, परन्तु साधना की

अन्यता एक बड़ी बाधा है। योजनाबद्ध कार्य से साधना को अनावश्यक बर्बादी नहीं होती, परन्तु योजना बनाने के पूर्व तात्कालिक एवं सुदूर भविष्य की आवश्यकताओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। धन और जन शक्ति का भी पूर्ण उपयोग इस तरह किया जा सकेगा। इस कार्य के लिए एकाग्रता आवश्यक है। इसके लिए श्वेत पत्र में संगठित सुयोजित समन्वित, सुबद्ध रूप से सफल प्रयास हो सकेंगे। यह आवश्यक है क्योंकि शिक्षा के दूरगामी प्रभाव होने हैं। अतः ऐसे उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए शिक्षा जगत में प्राथमिकताओं एवं प्रमुखताओं को स्थिर करना पड़ेगा, अन्यथा कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं हो सकेगी। राज्य में शिक्षा को प्रमुखताएँ तथा प्राथमिकताएँ तय करने के लिए 'श्वेत पत्र' एक आधार-स्वप्न है। ऐतिहासिक महत्व का यह दस्तावेज शिक्षा के सभी अभिकरणों को इस ओर चलाने में सहायक होगा।

सुझाव और समीक्षा

(१) शिक्षा-क्षेत्र में श्वेत पत्र से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करनेवाले लोग हैं। उसकी सफलता असफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि शिक्षा क्षेत्र में कार्य करनेवाले लोग इसे किसनी लगन उत्साह तथा ईमानदारी से क्रियान्वित करते हैं तथा अपेक्षित परिणामों की ओर अग्रसर होने में योगदान देते हैं। समस्त योजनाओं का लक्ष्य एक ही होता है कि छात्रों की अच्छी शिक्षा — और यदि वही नहीं हुई तो सुधार एवं परिवर्तन करने की समस्त योजनाएँ निराल हो जाएँगी। श्वेत पत्र में इसपर भी विचार विस्तार से किया जाना चाहिए था।

(२) आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सोचें कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना ही न हो। इसी प्रकार बालिकाओं की शिक्षा का क्या रूप होगा? क्योंकि कौटुंबी भाषाओं की संस्कृति के अनुरार दोनों को शिक्षा एक समान देने की बात कही गयी है जबकि दोनों के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। श्वेत पत्र में इस पर विस्तार से विचार आवश्यक था।

(३) आज की शिक्षा में लगनशील, ईमानदार एवं सच्चे कार्यकर्ता तभी मिल सकेंगे जबकि भारत की सांस्कृतिक धरोहर अर्थात् जीवन के मूल्यों को बालकों को देने का प्रयास हो। मुख्य-विषय को प्राचीन परम्परा एवं सम्बन्ध बनाने का ओर प्रयत्न हो। परन्तु श्वेत पत्र में इस बात पर विशेष ध्यान नहीं गया है।

(४) राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति का श्वेत पत्र राजस्थान की शिक्षा के ढाँचे में मूलभूत परिवर्तन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राज्य में शिक्षा की बहुत प्रगति हुई है, किन्तु इस प्रगति ने शिक्षा की मूलभूत कमियों को और अधिक उभार कर सामने प्रस्तुत कर दिया है। शिक्षा-क्षेत्र में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ था। पहले शिक्षा पर ढेढ़ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था, अब यह रकम बढ़कर तीस करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गयी है। परन्तु शिक्षा में जितना परिवर्तन आना चाहिए था उतना नहीं आया है। सैकड़ों वर्षों से चली आती हुई पद्धति को बदलना इतना सरल भी नहीं है। इस प्रकार शिक्षा से जहाँ तक सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली क्योंकि शिक्षा-क्षेत्र की प्राथमिकताएँ अथवा प्रमुखताएँ निर्धारित नहीं की गयी थी। परन्तु व्यक्ति के चरित्र के बिना कुछ नहीं हो सकेगा।

(५) आगे आनेवाले वर्षों में शिक्षा स्तर तथा ढाँचे के विकास के लिए पैदा करनी पड़ेगी। परन्तु सामाजिक विषमता मिटे बिना ऐसा कैसे होगा। सामाजिक विषमता मिटाने की योजना या विचार पर कुछ सोचा नहीं गया है।

(६) तीसरे, इसके साथ-साथ उन पिछड़े हुए लोगों को भी साथ में लेना होगा, जिन्होंने अब तक शिक्षा की न्यूनतम सुविधाएँ भी नहीं पायी हैं। इसलिए भविष्य में शिक्षा के स्तरीकरण के साथ-साथ उनका नियंत्रित तथा योजनाबद्ध फैलाव भी चलता रहेगा। इस दृष्टि से गाँवों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। अतः गाँवों में यह कैसे हो सकेगा इस और कोई संबंध नहीं किया गया है।

(७) आज की परिस्थितियों में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है और इन परिवर्तित परिस्थितियों में अध्यापक अपनी जिम्मेवारी सभाल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक योग्य हों एवं पूर्णरूपेण संतुष्ट हों। यदि वे संतुष्ट न हों तो वह अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेंगे। राज्य का दायित्व है कि वह अध्यापक की स्थिति सुधारे। निजी संस्थाओं में आज भी न तो पूरे वेतनमान है और न नियत समय पर उन्हें पैसा मिलता है। उनके स्वामित्व पर रुदा चोट की जाती है। उससे उसकी सुरक्षा का भी निपट हो।

(८) जहाँ राज्य अध्यापक का वेतनमान उठाकर उनकी स्थिति में सुधार करे, वहाँ अध्यापक को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह कारखाने में

कॉन्सोल मजदूर से भिन्न व्यक्ति है। अध्यापक के प्रति सम्मान का भाव किनी सरकारी आज्ञा से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह तो अपने स्वयं के प्रयत्नों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए अध्यापक को मदा ज्ञानार्जन एवं व्यक्तित्व के विकास के अवसर राज्य सरकार को जुटाने चाहिए। इसे भी श्वेत पत्र में रख लेना चाहिए।

(६) वक्ता का विकास करना अध्यापक का प्रमुख दायित्व है। इस कार्य के लिए अध्यापक को बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो कि वे देखने हैं। आदर्श सुख-मुविधाभा के बीच पले विवशता का क्या मूल्य है? पच के मधीन रहनेवाला अध्यापक बच्चे के सामने क्या आदर्श रख सकेगा?

(१०) शिक्षा-नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित समस्त कार्यों में अध्यापको को सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि नीति का निर्धारण वे ही लोग करें, जिन्हें इसे कार्यरूप में परिणत करना है। यह कार्य अध्यापक प्रीष्मावकाश में ही प्रारम्भ करते हैं, जबकि वे घाये घानेवाले सूत्र के बारे में विचार करते हैं और अपनी योजना बनाते हैं। अतः अवकाश से तत्पर्यं कार्य की समाप्ति न समझा जाय अपितु कार्य के आरम्भ से ही समझा जाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान राज्य में भिन्न-भिन्न स्तर पर प्रीष्मावकाश या शीत-कालीन अवकाश समोष्ठी आयोजित करने की योजना पर विचार श्वेत पत्र में होना चाहिए। अध्यापको के अध्ययन के लिए सुरक्ष्य स्वातों पर पुस्तकालय एवं रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। निश्चित समय पर उसे ऐसे कार्य के लिए छूट का प्रावधान श्वेत पत्र में नहीं है। •

स्कूल ने यदि विद्यार्थियों के प्रति अपना पूरा फर्ज अदा किया होगा, तो १४ वर्ष की उम्र के लड़के सच्चे, निर्मल और तन्दुरस्त होने चाहिए। वे धाम-वृत्ति के होने चाहिए। उनका दिमाग तथा हाथ एक से विकसित होने चाहिए। उनमें छलकपट नहीं होगा। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, पर वे ऐसे कमाने की चिन्ता में नहीं पड़ेंगे। जो कुछ प्रामाणिक काम उन्हें मिल जाय, उसे वे कर सकेंगे। वे शहर में जाना नहीं चाहेंगे। वे स्कूल में सहयोग व सेवा के पाठ सीसे होंगे। वैसे ही मानना वे अपने आस-पास के लोगों में प्रकट करेंगे। वे भीखारी या परोपजीवी कभी नहीं बनेंगे।

—गांधीजी

दिल्ली के बेसिक स्कूलों में कताई-बुनाई की ट्रेनिंग

खादी-ग्रामोद्योग आयोग के आह्वान पर, सन् १९६० में औद्योगिक सलाहकारी मण्डल, दिल्ली प्रशासन ने बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को कताई बुनाई में ट्रेनिंग का काम अपने हाथ में लिया। इस कार्य के संचालन एवं मार्गदर्शन के लिए एक त्रापट उप-समिति का गठन किया गया, जिसने ट्रेनिंग के बाद शिक्षक कताई-बुनाई का प्रसार विद्यालयों में सही दिशा में कर सकें और जिससे उनमें शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा जागृत हो। इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए आयोग ने एक लेक्चरर की सेवाएँ भी दिल्ली के लिए उपलब्ध की।

कार्य की प्रगति

प्रारम्भ में अल्पकालीन प्रशिक्षण का आयोजन दिल्ली में ही हुआ। उनको अधिक नियमित बनाने की दृष्टि से सन् १९६३ में २४ शिक्षकों को नीलो खेड़ी स्थित खादी-ग्रामोद्योग विद्यालय में प्रशिक्षण दिलाया गया। दिल्ली में लेक्चरर की नियुक्ति के बाद औपचारिकता में सन् १९६४ से १९६७ तक प्रति-वर्ष निम्न प्रकार शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गयी

वर्ष	प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या
१९६४	२४
१९६५	२४
१९६६	८६
१९६७	६३
	<hr/>
	२३०

नया माडल चरखा

सन् १९६७ ६८ में, स्कूलों में नया माडल चरखा और अम्बर चरखा भी प्रारम्भ कराया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली की ओर से महमदाबाद से १० नये माडल चरखों का सेट मंगाया गया तथा इस समय स्थानीय लाजपतनगर स्कूल में उस यूनिट को चलाया जा रहा है। यह यूनिट उक्त स्कूल में सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके अनिरिक्त, शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थान, अलीपुर, व बेसिक स्कूल साहदरा में मुचरे हुए अम्बर चरखे भी प्रारम्भ किये गये हैं।

आज दिल्ली में लगभग ४०० स्कूल ऐसे हैं जहाँ कतार्ई दस्तकारी का प्रशिक्षण चलता है। इसके अलावा, ३ शिक्षक प्रशिक्षण-केन्द्रों पर लगभग ३०० शिक्षक प्रतिवर्ष इस वापट को सीखते हैं।

गत वर्ष कतार्ई का स्वयं अभ्यास करने तथा बल्ल में स्वादनम्बन की दृष्टि से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा लगभग ५०० पेटी चरखे व हजारों तकलियाँ खरीदी गयी। इस प्रकार जो मूत जाता गया उससे सुन्दर दरिमाँ, डस्टर, तथा निवार बनायी गयी। अच्छे मूत को खादी भण्डारों द्वारा कपडे में बदलीन किया गया। इस प्रकार बच्चों में अपने स्कूल की बर्दी तैयार करने पर धम के प्रति एक विशेष निष्ठा उत्पन्न होती है।

स्कूलों में देव कपास उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया। कुछ विशेष अवसरों पर कतार्ई प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गयी। उद्योग विभाग, दिल्ली प्रयासन इस ओर विशेष ध्यान दे रहा है तथा उसने अपने यहाँ से कुछ शिक्षकों को स्थायी रूप से काम सिखाने के लिए स्कूलों को दिया है। •

सच्चा धर्म शिक्षण साहित्य का विषय नहीं है। चरित्र निष्ठा, ईश्वर नियमक श्रद्धा और देह से पृथक् आत्मा का भान यही धर्म का सार है और वह सत्पुरुषों की संगति से ही मिलता है। इसलिए सुशील शिक्षकों की योजना ही मेरी धर्म शिक्षण की योजना है।
—विनोबा

सर्वोदय-पर्व के मौके पर कुछ शिक्षण-साहित्य

घण्टों से ?? सितम्बर से २ अक्टूबर तक अर्थात् विनोबा जयन्ती से गांधी-जयन्ती तक की अवधि में सर्वोदय-पर्व मनाया जाता रहा है। पू० विनोबाजी ने इस अवधि को 'शारदोपासना' का पर्व कहा है। इस अवधि में अनेक कार्यक्रमों के साथ साहित्य प्रचार का कार्य कग मुख्य रूप से चलता है। इस अवसर पर सर्व सेवा सघ प्रकाशन की कुछ शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के नाम नीचे दिये जा रहे हैं।

घण्टों की फुलवारी	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	० ७५
वैदिक धर्म क्या कहता है	' प्रत्येक	० ७५
तीन भाग		
जैन धर्म क्या कहता है ?		० ७५
सिख धर्म क्या कहता है ?		० ७५
बौद्ध धर्म क्या कहता है ?		० ७५
पारसी धर्म क्या कहता है ?		० ७५
महूदी धर्म क्या कहता है ?	'	० ७५
ताम्रो और बन्धूधर्म धर्म क्या कहता है ?	'	० ७५
ईसाई धर्म क्या कहता है ?	"	० ७५
इस्लाम धर्म क्या कहता है ?		० ७५

नयी तालीम-साहित्य

शिक्षण विचार	विनोबा	२ ५०
शिक्षण और सरकार		० २५
जीवन दृष्टि	'	१ २५
भाषा का प्रश्न	"	० २५
समग्र नयी तालीम	धीरेन्द्र मजूमदार	१ २५
सुनिपादी शिक्षा पद्धति	'	० ६०
बच्चा की वला और शिक्षा	देवीप्रसाद	८ ००
वास्तव धरणी प्रयोगशाला में	म० भगवानदीन	५ ००
बालक बनाम विज्ञान	"	० ७५
बालक सोचना कैसे है ?	'	० ६०

माता-पिताओं से	म० भगवानदीन	०.५०
बालवाड़ी (नया संस्करण)	जुगतराम दवे	४.००
हमारा राष्ट्रीय शिक्षण	चारुचन्द्र भण्डारी	२.५०
बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा	डा० जाकिर हुसेन	१.५०
बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे ?	द० सोनी	१.२५
सुन्दरपुर की पाठशाला	जुगतराम दवे	०.७५
पूर्व बुनियादी	शांता नाहलकर	०.५०
शिक्षण और शान्ति	जयप्रकाश नारायण	०.५०

कथा-कहानी साहित्य

आमो हम बनें : (आठ भाग)	श्रीकृष्णदत्त भट्ट	
" १. उदार और दयानु		१.५०
" २. भीठे और मुलायम		१.५०
" ३. साहसी और मेहनती		१.५०
" ४. नम्र और सेवापरायण		१.५०
" ५. सच्चे और झूठे		१.५०
" ६. मुशील और सहनशील		१.५०
" ७. नेक और ईमानदार		१.५०
" ८. उद्यमी और पराक्रमी		१.५०
बोलती घटनाएँ (भाग १)	म० भगवानदीन	०.५०
" " (" ३)	"	०.५०
" " (" ४)	"	०.५०

बाल-साहित्य

बिल्ली की कहानी	म० भगवानदीन	३.००
बेल-बेल में सीखना	शिरिय	१.५०
गहद का छत्ता	"	१.००
ब से कमला	"	१.००
कतक यंभी धुनू मनइयाँ	राहुबधु	०.७५
नये झकुर	श्रीराम चिचलीकर	०.२५
कुतुहलें हैं (बाल-गीत)	रामेश्वरदयाल दुवे	१.००

विनोबा-जयन्ती ११ सितम्बर के अवसर पर

प्र भा त - स ह गी त

आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।
लाज बचायी है जिसने इमान की ।
ज्ञान बहायी जिसने हिन्दुस्तान की ।

जिसने आजादी की कीमत तोल दिया,
जिसने इसानों के बन्धन खोल दिया,
जिसने प्यार मुहब्बत की जय बोल दिया,
जिसने भबल सुधार है शीतान की ।
आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

जिससे उजड़ी धरती को अभिमान मिला,
जिससे उस सुनसान गगन को मान मिला,
जिससे दीनों को, दलितों को, आरु मिला,
जिससे हिम्मत पस्त हुई तूफान की ।
आज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

उठो उठो अब नौजवान लो अगवाई,
सूरज निकला, नयी रोशनी है छाई,
'बापू का सन्देश दे रही पुरवाई—
उठो उठो यह बेला है बलिदान की ।
आज जयन्ती है मनुज महान की ।

‘बिनोबाजी ७४ साल के हुए—वे शतायु हों यह हमारी कामना है

हम जन का विश्वास बदलने निकले हैं,
हम जग का अभ्यास बदलने निकले हैं,
हम धरती आकाश बदलने निकले हैं—
हम बदलेंगे उलटी चाल जहान की ।
भाज जयन्ती है उस मनुज महान की ।

हम ‘बापू’ का स्वर्ग धरा पर लायेंगे,
हम ‘बाबा’ का स्वप्न सजीव बनायेंगे,
हम गांधी से ग्रामराज्य चमकायेंगे—
भाज शपथ है अपनी भारतदान की ।

भाज जयन्ती है उस मनुज महान की ।
लाज बचायी है जिसने इंसान की ।
दान बढ़ायी जिमने हिन्दुस्तान की ।

—रघुराज सिंह ‘शकेश’

सम्पादक मण्डल

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक

श्री वशीधर श्रीवास्तव

श्री राममूर्ति

वर्ष १७

अंक २

मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

भारत का युवक विद्रोह
मिलिये बाकासाहब कालेलकर से
सरकृतियों के समावेश में
पुस्तकालय का महत्त्व
कुमार मंदिर सस्कार निर्माण
अमी खाद्यां और तड़पते फूल
मोनना पाठ सवेत
राजस्थान सरकार की शिक्षा-नीति
दिल्ली के धैसिक स्कूलों में बस्ताई
सर्वोदय पत्र के मीके पर कुछ पुस्तकें
प्रभात सहगीत
मुख्य भावरण आचार्य विनोबा

४६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
५३ श्री गुरतरण
१७ श्री सरला देवी
६२ श्री सारवेश्वर प्रसाद सिंह
७० श्री बानी प्रसाद झालोक
७६ श्री विवेकी राय
८० श्री वशीधर श्रीवास्तव
८४ श्री मुवनेशचन्द्र गुप्त
९० —
९२ —
९४ श्री रघुपति सिंह राकेश

सितम्बर '६८

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वष अमस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक चर्चा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या वर उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों का पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीहृष्यरत्न भट्ट सन सेवा सघ की ओर से प्रकाशित अमल कुमार बसु
इण्डियन प्रेस प्रा० लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

भूमि-समस्या और ग्रामदान

गांधीजी ने १९४५ में लिखा था :

‘ किसान याने भूमि जोतनेवाला, चाहे वह भूमिधारी हो या भूमिहीन श्रमिक, सर्वप्रथम आता है। वही भूमि का ममक अपना प्राण है अतः उसका वास्तविक अधिकारी भी वही है, न कि वह जो केवल भासिक है और जोतता नहीं। लेकिन अहिंसक पद्धति में भूमिहीन श्रमिक न जोतनेवाले भासिक को जरूरन बेदखल नहीं करेगा। उसकी कार्य-पद्धति ही इस प्रकार की होगी कि जमींदार द्वारा उसका शोषण असम्भव-हो जाय। इसमें किसानों के परस्पर निकटतम सहकार-सद्भाव की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके लिए जहाँ भी जरूरत हो, विशेष संघठन या समितिमाँ बनायी जायें। हमारे पचासवाँ किसान बे-पढ़े-लिखे हैं। प्रौढों व स्कूल जाने लायक उम्र के नौजवानों को शिक्षित करना होगा। भूमिहीन श्रमिकों का वेतन-मान इतना तो ऊँचा उठना ही चाहिए, जिससे कि वे एक सामान्य सुखप्रद जीवन बिता सकें। इसका अर्थ है कि उनको सदुचित आहार मिले, रहने को मकान तथा पहनने को कपड़े हों, और उनकी स्वास्थ्य-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।’

आप इन करोड़ों किसान भाइयों को अपने पाँचों पर सड़ा होने के लिए समर्थ करने में क्या कर रहे हैं ?

ग्रामदान वह कार्यक्रम है, जिसके जरिए आप अहिंसक पद्धति से यह कर सकते हैं।

.. सन् १९५९ गांधीजी की जन्म शताब्दी का सात है।

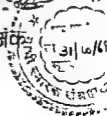
आइए, हम सब तुरन्त इस काम में जुट जायें।

**राष्ट्रीय गांधी जन्म-शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम
उपसमिति द्वारा प्रसारित**

गाँधी
जन्म
शताब्दी
के
उपलक्ष
में

तरुण - शान्ति - सेना - अंक

वर्ष : १७ • अंक : ३

अक्टूबर १९६८

प्रेरणा का स्रोत

पिछले अर्धशताब्दी के समय बिहार ने दुःख और निराशा की जो भ्राम तस्वीर पेश की थी, उसमें कुछ प्रकाश और आशा बिखेरनेवाले बिन्दु भी थे। उनमें एक था, विदेशी स्वयंसेवकों द्वारा लघु सिपाई और पंच जल की आपूर्ति के कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया निष्ठापूर्ण सेवा का काम। वे कुएँ खोदते थे, नलकूप गाड़ते थे, चट्टान तोड़ते थे, चट्टान तोड़नेवाली मशीन चलाते थे, भोजनालय-कक्षों का संचालन करते थे, कपड़े धीरे दवाएँ बाँटते थे। उनमें से अधिकतर विद्यार्थी थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी जैसे अनेक देशों से आये थे। अत्यधिक शीतल जलवायु के आदी होते हुए भी उन युवकों और युवतियों द्वारा अग्रैल, मई, जून की भयानक गर्मी में इतना कठिन परिश्रम किया जाने का रहस्य-बड़ा हृदयहारी था। भारत के प्रति अथवा बिहार के करोड़ों अकाल-ग्रस्त लोगों के प्रति उन स्वयंसेवकों का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। उनका त्यागमय परिश्रम उस नैसर्गिक भ्रातृत्व भावना का साक्षी था, जो मानव परिवार को जोड़ती है और जाति, धर्म या राष्ट्र के भयों की मस्कीदार करती है।

विदेशी विद्यार्थियों के इस ज्वलंत उदाहरण के विरुद्ध विपरीत था बिहार ने उन विद्यार्थियों का भ्रमण जो अपने नागरिक बच्चों की दुःखा के प्रति उदासीन देख रहे थे। ये विद्यार्थी चुप बैठे थे, ऐनो भी बात नहीं। जहाँ परिस्थिति उन्हें निष्ठापूर्ण सेवा की माँग कर रही थी, उस समय वे बैरजिम्मेवार तोड़-फोड़ के हाथों में अधिक दिलचस्पी लेते दिखायी पड़ रहे थे।

विदेशी विद्यार्थियों के विपरीत भारतीय विद्यार्थियों के इस आचरण ने हमें लज्जित किया और हमें यह सोचने के लिए बाध्य किया कि चाहे सांकेतिक तौर पर हो सही, इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग हमें सुझाना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी-अकाल-सेवा-शिविर आयोजित करने के विचार का जन्म हुआ। कुल मिलाकर सात जिलों में सात शिविरों का आयोजन हुआ, जिनमें लगभग ४०० विद्यार्थियों ने भाग लिया और राहत के कार्य किये। इन शिविरों के अनुभव से यह प्रकट हुआ कि बिहार के जो विद्यार्थी उपद्रवकारी और गैर-जिम्मेदार मालूम हुए थे (मैं समझता हूँ कि दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति थी) वे आदर से मिलकुल ठोस हैं। आवश्यकता एक ऐसे नेतृत्व और मार्गदर्शन की तथा ऐसे स्थायी कार्यक्रम की है, जो उनकी उमड़ती हुई शक्तियों को रचनात्मक दिशा में मोड़ सके।

मूलतः, राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के काम करने के लिए एक विद्यार्थी-सेना का संगठन करने का विचार था। बाद में यह महसूस हुआ कि बेहतर यह होगा कि विद्यार्थियों के सामने और अधिक व्यापक उद्देश्य रखा जाय, और इन नये भान्दोलन में केवल विद्यार्थियों की ही नहीं, आम तौर पर सभी युवकों को शामिल किया जाय। इस विचार के अनुसार अन्त में यह तय हुआ कि राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण विद्यार्थी-सेना बनाने के नये विचार को अखिल भारत शांति-सेना मंडल की वर्तमान युवा-शाखा "किछोर शांति दल" से जोड़ दिया जाय। इस समय कल्पना की भारतीय सशस्त्र-शांति-सेना की संज्ञा दी गयी।

युवक और शांति की पुकार

श्री जयप्रकाश नारायण का सशस्त्र शांति-सेना का विचार आज के युवक-संगठनों की सीढ़ी में एक और युवक-संगठन जोड़ने की कागड़ी है; न यह संगठन अमेरिकन शांति-सेना का अनुकरण ही है। यह एक ऐसा विचार है, जो पिछले कई वर्षों से विकसित हो रहा था।

पिछले कुछ वर्षों से छात्रों में अभूतपूर्व प्रशान्ति दीख पड़ी है। उड़ीसा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम में व्यापक स्तर पर हिंसात्मक विस्फोट हुए। अनेक युवकों ने एमी हिंसापूर्ण कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसने मद्रास को हिन्दी विरोधी आंदोलन से हिंसा दिया और अनेक उन 'बद आंदोलनों' में हिंसा लिया, जो देश की सामान्य जिन्दगी का एक-एक क्षण बन गये हैं।

अध्यापकों पत्रकारों और राजनीतिज्ञों द्वारा इन हिंसापूर्ण कार्यों के विरोध में आवाजें उठायी गयीं। कुछ लोगों ने पूछा, 'आप जीपें और बसें क्यों जलाते हैं?' युवकों ने जवाब दिया, "क्या पुलिस गोलिकाब में तहदीद हुए नौजवानों से ये बसें और जीपें ज्यादा कीमती हैं?" कुछ लोगों ने पूछा, 'देश के भावी कर्णधार किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं?' ताराज युवकों ने उत्तर दिया, "आपकी पीढ़ी ने जैसा समाज बनाया है वैसा तो हरगिज नहीं।"

प्रधान मंत्री ने कहा, 'मुझे विद्यार्थियों से पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन्हें अपनी समस्याओं का हल सरकारों पर हूँदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।' 'लेकिन क्या हमें आपसे कहीं और मिलने की अनुमति है?' उन छात्रों ने पूछा, जो सरकारी अधिकारियों को अपनी बात सुनाने में असफल हो चुके थे।

इस प्रकार की गरम बातचीत के बीच से एक ऐसी आवाज आयी जिसने छात्रों को समझकर समस्या की जड़ हूँदना चाहा, छात्रों के खोए हुए हूँदने के बजाय उन्हें समझकर समस्या की जड़ तक पहुँचना चाहा। यह आवाज थी 'छात्र बंदोबिंद मंत्र की तरह है जो समाज का उत्थार चढ़ाव सूचित करते हैं। यह स्पष्ट है कि जिस समाज में इतने व्यापक छात्र आन्दोलन हुए हैं उसमें गहरा परिवर्तन होना चाहिए। भारत का छात्रांदोलन कोई इसकी दुबकी घटना नहीं है, बल्कि यह विश्व-व्यापी आंदोलन का एक भाग है जो समाज में परिवर्तन की माँग करता है।'

यह आवाज शांति सेना की आवाज थी, शक्ति की आवाज थी। इस आवाज ने युवकों से कहा, "आपका आंदोलन क्रांति की प्रसवपीठा है, और अगर यह हिंसात्मक बना रहा तो गर्भपात निश्चित है और इससे मातृभूमि का खून बह जायेगा। किन्तु यदि आप शांति के रास्ते पर चले तो आपने विधायक सामाजिक प्रान्ति के सभी गुण मौजूद हैं। फिर आपका को प्रवक्ता में क्यों न बदल दिया जाय?" इस चुनौती से एक नये आंदोलन का जन्म हुआ।

—नारायण देसाई

भारतीय तरुणों के लिए पराक्रम का कार्यक्रम

नारायण देसाई

तरुण हमेशा क्रांति के अप्रदूत होते हैं। गुग-गुगों से देश-देश में यही खिल-सिला रहा है। इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के अप्रदूत भाजादी के आन्दोलन में भारत के तरुण हुए थे। इतिहास इसका साक्षी है।

जगत् भर में जगह-जगह तरुणों में एक प्रकार की बेचैनी नजर आ रही है। नयी क्रांति के आसार उनके चिंतन और भावकरण में नजर आ रहे हैं। इण्डोनेशिया में तरुणों का आन्दोलन महान राजनैतिक परिवर्तन कराता है, जापान में तरुणों का आन्दोलन अमेरिकन मिलिटरी बेस को बढ़ने से रोकता है। अफ्रीका के आजादी आन्दोलन के नेताओं में से शायद ही कोई बालीस साल से ऊपर का होगा। अमेरिका के तरुण वियतनाम के युद्ध में शामिल होने का आदेश देनेवाला 'ड्राफ्ट कार्ड' जलाकर बरसों की जेल भुगतने को तैयार होते हैं, इंग्लैण्ड के इस्टर् मार्च में भगुवाई तरुणों की होती है। फ्रांस में तरुणों के एक सप्ताह के आन्दोलन ने सैकड़ों साल पुरानी शिक्षा-व्यवस्था जड़ से हिला दी। यूगोस्लाविया के तरुणों के आन्दोलन के सम्बन्ध में वहाँ के राज्यकर्ता पक्ष के एक नेता ने कहा : हमारा पक्ष जो वर्षों में नहीं कर पाया, इन लड़कों ने एक सप्ताह में कर दिया। कहीं रेडगार्ड्स हैं, कहीं बीटल्स हैं, कहीं बीटनीब्स हैं। हर जगह तरुण इतिहास के करवट बदलने के निमित्त बन रहे हैं।

पद्धति में शुद्ध साधनों का आग्रह होता है, वहाँ वह नये युग की भेरी बज जाता है, जहाँ यह आग्रह नहीं होता वहाँ वह अराजकता मात्र रह जाता है।

वेचनी तो भारत के तटणों में भी मुरि-भूरि है। अनेक प्रसंगों में यह वेचनी प्रकट भी होती रहती है। भारत के उन तटणों के सामने जो वेचन है, यह एक चुनौती है कि यह अपनी वेचनी के पीछे मूल्यों का अधिष्ठान रख सकते हैं या नहीं, वे अपनी कार्य-पद्धति में साधनों की शुद्धि ला सकते हैं या नहीं। आज जगत् के तटणों को नये-नये पुरुषार्थ करने की इच्छा हो रही है। भारत के तटणों में भी पुरुषार्थ करने की समझा दुनिया के किसी देश के तटणों से कम नहीं होगी। प्रश्न यह है कि क्या उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम है जो पुरुषार्थ के इस तीव्र भावों का किसी मूल्य के साथ अनुभव जोड़ सकता है। इस प्रश्न के, इस चुनौती के जवाब में भारतीय तरण शांति सेना अपने मूल्य और अपने कार्यक्रम लिये खड़ी हैं।

तरण शांति-सेना भारत के तटणों को चार मूल्यों के पीछे जीवन ग्योछावर करना सिखाना चाहती है।

प्रथम मूल्य है राष्ट्रीय एकता। स्वराज्य के बीस बरस के बाद भारत में आज यह स्वल्प राष्ट्रीयता नजर नहीं आती जो स्वराज से पहले थी। स्वल्प राष्ट्रीयता का स्थान आज आक्रमक राष्ट्रीयता, सकुचित राष्ट्रवाद ने लिया है। फलतः भारत के मानचित्र पर आज भारतीय नागरिक नजर नहीं आता। तरण शांति-सेना एक राष्ट्रीय नागरिकत्व पैदा करना चाहती है जो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रान्तवाद आदि से ऊपर हो, और जो विश्व-नागरिकत्व की दिशा में प्रथम सोपान-सा हो।

तरण शांति सेना दूसरा मूल्य लाना चाहती ॥ धर्म-निरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव का। भारत के तटणों से यह कहती है कि धर्म का हमारे लिए उतनी ही हद तक उपयोग है जितनी हद तक वह मानव और मानव को जोड़ता हो। मानव की मानवता बढ़ाने में जो धर्म उपयोगी होता है उसका हम आदर करते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जिसे दूसरे की निंदा का आश्रय लेना पड़ता है वह धर्मांधता हमें नाकबूल है। तरण शांति सेना जिस तीसरे मूल्य की प्रतिष्ठा करना चाहती है वह है गणतंत्र का मूल्य। न सिर्फ शासन और राजनैतिक क्षेत्र में, बल्कि मानवीय पारस्परिकता के तमाम क्षेत्रों में गणतंत्र वह मूल्य है जो इसान की इसानियत को इज्जत करता है। गणतंत्र स्वातंत्र्य का रक्षक विचार है, सरल का खोजक है और है मानवता का पूजक। तरण शांति सेना छत्र

और शिक्षकों के सम्बन्धों में, छात्र-आन्दोलन की पद्धति तथा देश के राजनैतिक और आर्थिक तंत्र में गणतन्त्र की रक्षा और विकास करना चाहती है।

तरुण शांति सेना का चौथा मूल्य है शांति। अतः शांति, बहिः शांति, मानसिक शांति, आगतिक शांति। शांति उसकी पद्धति में होगी, शांति उसका लक्ष्य होगी। लेकिन तरुण शांति-सेना के मन की शांति स्मशान की शांति नहीं है, जिन्दा शांति है। वह ऐसी शांति होगी जिसमें अन्याय का प्रति-कार करने की शक्ति हो, शांतिमय समाज की प्रतिष्ठा करने की शक्ति हो, जिसमें जाग हो।

इन चार मूल्यों की भाज न सिर्फ हमारे देश को, किन्तु सारे जगत् को आवश्यकता है। इन चार मूल्यों को आदर्श के स्वरूप में रखकर व्यवहार में तरुण शांति-सेना के पास सीधे-सादे, लेकिन व्यापक कार्यक्रम हैं।

प्रथम कार्यक्रम शाला-महाशालाओं के बाधु रखते करने का है। तरुणों ने यह कहती है कि समाज में कम-से-कम छह घण्टा सीखिए—अथ, स्वाध्याय और सेवा के कार्यों के लिए। इससे आपके गरीब, दिमाग और अन्तःकरण का विकास होगा। राष्ट्रीय कामों को करने का इससे आपको अभ्यास होगा। और आप यदि कुशलतापूर्वक ये काम करेंगे तो इससे आपके आसपास के समाज को भी लाभ होगा। किसी-गरीब की सेवा का कार्यक्रम, किसी गरीब अस्ती की सफाई का कार्यक्रम, किसी निरक्षर को साक्षर बनाने का कार्यक्रम, आरोग्य के ज्ञान का प्रचार का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम आप स्वयं उठा सकते हैं। शिक्षा-पद्धति में आवश्यक सुधार करने की बात भी आप उठा सकते हैं।

दूसरा कार्यक्रम है छुट्टियों में शिविरों का। ये शिविर ऐसे होंगे, जिसमें छह किन्ती राष्ट्रीय निर्माण के कार्य के लिए शरीर-परिष्कार करेंगे, जिसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों के भिन्न भिन्न भाषा बोलनेवाले तरुण साथ रहेंगे, साथ कार्य-योजना करेंगे, साथ उन पर अमल करेंगे। ये शिविर तरुणों के लिए गणतन्त्रात्मक पद्धतियों के प्रत्यक्ष अनुभव होंगे।

तीसरा कार्यक्रम छात्रों के स्नातक बन जाने के बाद का है। तरुण शांति-सेना ने स्नातकों से एक साल राष्ट्र के लिए देने का आवाहन किया है। इस एक साल में तीन महीने तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जायगा और बाकी दो महीने वे कुछ चुने हुए क्षेत्रों में योग्य मार्गदर्शकों की देखरेख में सेवा कार्य करेंगे। ये सेवा-कार्य विभिन्न प्रदेशों में परिस्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार से होंगे।

इसमें राष्ट्र के तरुणों की शक्ति निर्माण कार्य में लगेगी। आज शिक्षा और जीवन में सीधा सम्बन्ध प्रायः नहीं-सा है। एक साल के प्रत्यक्ष सेवाकार्य से तरुणों को जीवन के लिए कुछ उपयोगी अनुभव मिलेगा, जिससे जीवन में प्रवेश उनके लिए सहज हो जायेगा, और वर्तमान जीवन को बदलने तथा उन्हें उपरोक्त मूल्यों की ओर टालने की प्रेरणा भी मिलेगी।

तरुण शांति-सेना के संगठन में तरुणों हो का सीधा हिस्सा रहेगा। अध्यापकों से वे सलाह और मार्गदर्शन लेंगे, किन्तु उनके संगठन में अध्यापकों की वर्तव्यता नहीं होगी। इस संगठन में निर्णय करने के लिए वर्तमान गण-तन्त्र को धिक्क करनेवाली बहुमती का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन सर्वसम्मति या सर्वानुमति का आग्रह रखा जायेगा, जिससे विधायक पुरुषार्थ में अलग-अलग मतवाले तत्वों का भी सम्यक् उपयोग करने की उन्हें तालीम मिलेगी।

सर्वोदय आन्दोलन की दृष्टि से तरुण शांति-सेना इस आन्दोलन को एक नया आयाम (आयमेन्शन) देती है। इसके द्वारा सर्वोदय आन्दोलन को नगरीय तरुणों में तथा बुद्धिजीवियों में प्रवेश का मौका मिलता है। और भारतीय तरुणों को तरुण शांति-सेना से कुछ आन्तरीम मूल्यों पर स्थिर राष्ट्रीय पराक्रम का मौका मिलता है।

तरुण शान्ति-सेना क्यों ?

इसलिए कि

- यह बहुत जरूरी है कि युवक एक मित्र मण्डल के रूप में संगठित होकर देश की समस्याओं को समझने की कोशिश करें और जिज्ञासा तथा अध्ययनपूर्वक उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करें।

- युवक इस काल में ऐसी अवस्था से गुजरते हैं, जो मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से सतोषप्रद तथा भावनात्मक दृष्टि से शान्तिपूर्ण और रचनात्मक होनी चाहिए।

- अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण में जिनका विश्वास नहीं है, ऐसे नवयुवकों के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक अनुशासन के अन्य तरीके के विकल्प की जरूरत है।

युवकों की आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति

राधाकृष्ण

युवकों की आवश्यकताएँ क्या हैं और उनकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न पर विचार करते समय, सामान्यतया भावी जीवन में उनसे हम जो अपेक्षाएँ रखते हैं, उनकी ही सामने रखकर सोचते हैं, और शिक्षा उसीकी तैयारी है। 'भ्रष्ट' का भावी जीवन उसकी किशोरावस्था और जीवन के उदयकाल की सफलताओं और विफलताओं पर निर्भर है। इसलिए युवकों की तात्कालिक तथा समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न टालने जैसा नहीं है।

यदि व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा व्यापक समाज की माँगों की पूर्ति के परिणामस्वरूप कोई बुनियादी संघर्ष छिड़ता हो, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। स्वतंत्र और आरम्भिक व्यक्तियों का निर्माण ही लोकतांत्रिक संस्कृति का वास्तविक अर्थ है और वही उस संस्कृति का रक्षक भी है। इसलिए युवकों को कोई भी कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति की उसकी सामाजिक आवश्यकताओं की, और तद्वारा समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके।

बुनियादी आवश्यकताएँ सबसे पहले माती हैं, और यह स्वभाविक ही है। यदि समाज से हम दारिद्र्य, दीनता, दुःख, जीवन का नीचा स्तर और बेकारी को मिटा सकें तो बड़ों के खगल युवक भी उभर जायेंगे, संतोषी होंगे और उनका व्यवहार भी सुधरेगा। हम इस बुनियादी सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि हमारी वर्तमान आर्थिक-सामाजिक रचना लोगों को खानेवाली, शोषण करने-वाली, अध्यायपूर्ण और विषमता से भरी हुई है। इस समाज में करोड़ों को अपनी प्राथमिक शिक्षा, कारीगरी और जीविका के लिए उन मुठ्ठीभर लोगों से संघर्ष करना पड़ता है, जिनके हाथों में समाज के सामान-स्रोतों का अधिकार एकत्रित हो गया है।

विकसित और उन्नत देशों में भी वहाँ की असमानता का प्रभाव युवकों की भावनाओं पर पड़ता ही है। अमरीका के एक शिक्षाशास्त्री का कहना है कि "शालाएँ अपने द्विविध दारिद्र्य से मुक्त नहीं हो सकती, एक यह कि युवकों में जो सनातन, निराशाएँ और उत्तेजनाएँ हैं, जिनका मूल कई स्तरों में विभक्त समाज में है, उन्हें दूर करना, और दूसरा, युवकों के सामने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करना जिनसे वे अपनी क्षमताओं को पूर्णतया विकसित कर अपना सुख

तथा समाज के लिए अपनी उपयोगिता दोनों सिद्ध कर सकें।" हमारे समाज की विफलताएँ हमारे युवकों के व्यवहार में प्रतिबिम्बित होती हैं, और चूँकि किशोरो में एक आक्रमक वृत्ति होती है, युवकों में उत्साहतिरेक के कारण कुछ भी बर गुजरने का जोश होता है, इसलिए उसे आसानी से या थोड़े में समाप्त नहीं किया जा सकता।

युवकों के असन्तोष की—जो सीधे ही विद्रोह में बदल जाता है—जड़ें अधिक गहरी हैं। पश्चिम के प्रगत राष्ट्रों में युवक उपयोग-प्रधान समाज के विरुद्ध बर रहे हैं, और पू्व के युवक विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन-प्रधान समाज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। एक में वे उद्देश्यहीन जीवन से त्रस्त हो उठे हैं, और दूसरे में उन्हें जीविका का साधन बहुत कम मिलता है, क्योंकि उनसे सहाय्य भविष्य के लिए आज भूखे रहने की माँग की जाती है।

समुदाय की विफलता

युवकों का असन्तोष समाज की अस्वस्थता का और समाज नेताओं की विकलता का द्योतक है। युवकों का समुचित शालन पालन परिवार शाला और समाज, तीनों का मिला जुला दायित्व है। परन्तु आज इन तीनों में से कोई भी अपना दायित्व ठीक से निभा नहीं रहा है। आज अच्छे परिवार का अर्थ यही है कि उसमें बड़े और बच्चे सब यथास्थिति को स्वीकार करके, परस्पर से जो जैसा बसा आया है उसी रिवाज और रहन सहन को निभाते बनें, बाकी सुख-दुःख की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता न रहे। अच्छा बच्चा वह है जो माता पिता का कहा मानता है और अपना रोजगार खुशने से व्याप है। अच्छा स्कूल वह माना जाता है, जिसमें परीक्षा पास करनेवाले और विशेष योग्यता से उत्तीर्ण होनेवाले छात्रों का प्रतिशत अधिक हो, या वहाँ से निकलनेवाले शिक्षितों को ठीक काम मिल जाता हो। अच्छा समाज, जैसे ऊपर कहा गया है, आज हम देख ही रहे हैं। तब, युवक अपना सन्तोष कहाँ ढूँढें ?

परिवार आज बच्चों में सुदृढ़ चारित्र्य का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जिससे युवकों में हिम्मत, भागे बढने का उत्साह, आदर्श की निष्ठा और मानव-प्रेम विद्यमान हो सके। आज के स्कूल हमारे युवकों को किसी प्रकार का उद्योग सिखाने में या समाज में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बनाने में असमर्थ हैं, भले ही कुछ स्कूल अच्छे बौद्धिक शास्त्र पढ़ा देते हों। परिवार युवकों में अन्तमुसता, समनशरो, दायित्व भावना, नेतृत्व शक्ति, स्वास्थ्य और दक्षता,

प्रत्यक्ष कार्यानुभव तथा सृजनशील और शैक्षिक मनोरंजन की सुविधाएँ दे नहीं पा रहे हैं, जो पारिवारिक या सामुदायिक जीवन जीने से ही प्राप्त हो सकती हैं।

इसलिए जो भी युवकों के कार्यक्रम बनें वे वर्तमान परिस्थिति के असंतुलन को ठीक करनेवाले और सुधारनेवाले होने चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए कि उनसे "युवकों को पहल करने की प्रेरणा मिले, उनकी कल्पना शक्ति और शोधवृत्ति को प्रोत्साहन मिले, जो उनकी यौवन-सुलभ उत्साह शक्ति को आक्रामक या विध्वंसक मार्ग पर मुड़ने से बचावें, उनमें आत्मनिश्वास जगावें, जो उन्हें सफलता की प्राप्ति के प्रति आशावादी बनावें, निर्भय बनावें, उत्तेजना और उद्वेगों से मुक्त करें और उनकी अव्यक्त भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्वस्थ अवसर प्रदान करें। वे ऐसे भी होने चाहिए कि 'युवकों को उनकी मनोवृत्तियों और स्तरों को ठीक से विकसित करने की प्रोत्साहित करें, जिससे वे अपनी फुरसत के उपयोग के लिए स्वस्थ कार्यकलापों को चुन सकें, उन्हें भिन्न भिन्न कलाएँ सीखने, सुविधि और ज्ञान की वृद्धि करने के अवसर दें ताकि वे अपने को किसी-न किसी सृजनशील प्रवृत्ति में सलग्न रख सकें, उनमें स्कूल के पाठ्यक्रम के बाहर के भी कामों में जो कि शिक्षाप्रद हो और आरोग्य-विज्ञान ॥ सम्बद्ध हो, अवसर होने की वृत्ति जगावें, और घर और समाज, दोनों को एकत्र लाकर उनकी फुरसत का सदुपयोग करने की अधिक उत्तम सुविधा प्रदान करें।'

भारतीय तृण शान्ति-सेना

देश में आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न भारतीय तृण शान्ति सेना कर रही है। परिवर्तन की जो माँग आज है, जिससे युवकों का वर्तमान व्यवहार प्रेरित हुआ है, वह कुछ राष्ट्रीय रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगने की आवश्यकता के साथ जुड़ी हुई है। यदि इस असंतोष को हम भावी शान्ति की प्रसूतिवेदना स्वीकार करते हैं तो उस शान्ति को शान्तिमय साधनों के द्वारा सिद्ध करना या एक विशिष्ट युवकों को विश्वशान्ति की भावना और दृष्टिकोण का शिक्षण देने के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जीवन के अन्तरंग और बहिरंग दोनों पहलुओं का समन्वय करने की दृष्टि से, जिससे जीवन पूर्ण और सार्थक हो सके, इसमें युवकों के व्यक्तित्व विकास पर विशेष धन दिया जाता है। चूँकि शिक्षा का वर्तमान तन्त्र और पद्धति असफल हो गयी है, इसलिए युवकों का ध्यान शैक्षिक समस्याओं को शान्तिमय साधनों से हल करने की ओर खींचने की आवश्यकता है। तृण शान्ति-सेना, कालेजी और विश्वविद्यालयों में स्वयंसेवकों की एक इस प्रकार की टोली

तैयार करने का प्रयत्न करती है जो शान्ति और नव-रचना की भावना को लेकर समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हो, योग्यता रखने हो और उसके लिए पर्याप्त तैयारी कर चुके हों। तरुण-शान्ति सेना ऐसे युवकों में अभिन्न, अनुशासन, सहकार और उत्तरदायित्व बढ़ाने की दृष्टि से प्रशिक्षण देने का भी प्रयत्न करती है।

भारतीय तरुण शान्ति-सेना युवकों का एक स्वतंत्र और स्वैच्छिक संगठन है। इसमें १४ से २२ वर्ष तक की कोई बहन या भाई शामिल हो सकता है जो शान्तिमय समाज की स्थापना के लिए सकल्प करता है, पड़ोसों की सेवा का विदेश ध्यान रखता है, जो राष्ट्र की किसी रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए वर्ष भर में एक महीने का समय—चाहे लगातार एक बार, या १५-१५ दिनों के हिसाब से दो बार—समर्पित करें, जो लोक-तांत्रिक जीवन, धर्म-निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के लिए वचन बद्ध हो। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्र और विश्वशान्ति—इन चार सम्भा पर तरुण शान्ति-सेना का संगठन खड़ा है।

प्रत्येक स्कूल और कालेज में इसकी अपनी एक इकाई हो सकती है। इकाई के सदस्यों की मर्यादा नहीं है। इकाई का नायक सर्व-सम्मति से एक वर्ष के लिए चुना जायेगा। इकाई की बैठक बुलाना, सदस्यों का रजिस्टर रखना, हाजिरी रखना, और कार्यवाही की रिपोर्ट भेजना उसका काम होगा। प्रत्येक जिले की एक जिना स्तरीय शाखा होगी। जिला-संगठन के सदस्यों और मण्डल की नियुक्ति राष्ट्रीय संघठा करेगा।

तरुण-शान्ति दल का अपना गणवेश है। युवकों के लिए सफेद कुर्ता और सफेद हाफ-पैण्ट, युवतियों के लिए सफेद स्कर्ट और ग्नाउज, सलवार-कुर्ता या साड़ी होगी। कैमरिया रंग की सादो का एक पट्टा कमर में बाँधना होगा, उसी रंग का एक स्कार्फ गले में। यह युवक युवती दोनों के लिए समान है। नीचे पर 'भारतीय तरुण शान्ति दल' का एक बिल्ला लगाना होगा।

जो शिक्षक तरुण शान्ति-सेना के उद्देश्यों से सहमत हैं, वे मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योग दे सकते हैं। शान्ति-दल के सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सप्ताहात शिविर आयोजित करें, अध्ययन मण्डल, स्वाध्याय तथा एक एक महीने के शिविर करें, जिसमें अध्ययन और शारीरिक श्रम दोनों चलें।

तरुण-शान्ति-सेना का कार्यक्रम

कोई भी कार्यक्रम उसके उद्देश्यों के आधार पर बनते हैं। राष्ट्रीय रचनात्मक प्रवृत्तियों में साक्षरता-प्रशिक्षण से लेकर स्वास्थ्य-सफाई तक, या कृषि सम्बन्धी

सहायता-कार्य तक अनेक काम शामिल हैं। इसका मुख्य हेतु कोई समाजोपयोगी प्रयत्न वा प्राथमिक स्थिति सुधारनेवाला शारीरिक किया जाय। वास्तविक काम तो इस बात पर निर्भर है कि स्वयंसेवकों की कुशलता और लगन में तथा समाज की पूर्वनिर्धारित आवश्यकताओं और अवसरों में कितना मेल होगा।

युवकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उनके कार्यक्रमों में शारीरिक क्षमताओं और कला-कौशल के विकास का स्थान अत्यन्त महत्त्व का है। तटस्थ-शान्ति-सेना के कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से नियोजित किये जाते हैं, जिनके प्रभाव में बाकी सारे काम निरर्थक हो जाते हैं। जो भी काम शिक्षण की दृष्टि से किया जाय, और समाज से अभिन्न रहकर किया जाय, तो उससे व्यक्तिगत विकास अवश्य होगा। कार्यक्रमों का नियोजन इस ढंग से करना चाहिए, जिससे युवकों की औद्योगिक कार्यक्षमता का पदार्थपाठ मिल सके, उनमें सादे औजार काम में लेने की, काम को प्राप्त तक निभाने की, योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने की कला आ सके।

लोकतांत्रिक घृति और राजपता का सारभूत धर्म यही है कि युवक सामाजिक कला-कौशल सीखें, चर्चा और मोटियों का आयोजन करें, सर्वसमावेशक निर्णयों पर पहुँचें, सन्देशों को अविकल रूप से और पूरी दक्षता के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकें, चासू परिस्थितियों पर चर्चा-गोष्ठी चला सकें, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समस्याओं को समझें, और सबसे अधिक सामनेवाले के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करें और सर्वसहमत निर्णय पर पहुँचें।

विश्व-शान्ति के लिए शिक्षा देने और समस्याओं का शान्तिमय समाधान खोजने का धर्म है अपनी समस्याओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से तटस्थ भाव से समझना, और मुक्त और स्पष्ट चर्चा के द्वारा उनका समाधान खोजना। युवकों को जागतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानव में निहित दैवी गुणों पर विश्वास करना चाहिए तथा उस दैवी गुणों की प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। सेवा और स्वाध्याय के द्वारा भकेले या सामूहिक रूप से तटस्थ-शान्ति-सेना के कार्यक्रमों में भाग लेना समाज की, जिसके वे भी एक धर्म हैं, सेवा दान अपने को पहचानने की एक यात्रा है। जहाँ शिक्षा असफल रही और समाज लापरवाह रहा, वहाँ वर्तमान न्यूनता को सुधारने के अत्यावश्यक उपाय के तौर पर तटस्थ-शान्ति-सेना युवकों के विकास का एक उत्तम साधन प्रस्तुत हुई है।

[तटस्थ शान्ति-सेना सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए अ० भा० शान्ति-सेना मण्डल, राजपाट, वाराणसी-१ से पत्र-व्यवहार किया जाता है। पत्रोत्तर के लिए आवश्यक जवाबी टिकट भेजना उत्तम परम्परा है।]

युवकों के बदलते दायित्व

मनमोहन चौधरी

छात्र भ्रमन्तोष मत बीस वर्षों से हमारे लिए एक समस्या बना हुआ है। हममें से कई लोग उसे प्रायः समुचित अनुशासन के अभाव का एक प्रकट रूप ही मानते हैं, और कुछ नहीं। वे अपने बचपन के वे भले दिन याद करते हैं, जब अपने बुजुर्गों के सामने वे जवान तक नहीं हिला पाते थे और बड़ी की बात पूँ अफट किये बिना माना करते थे। कुछ समय लोग युवकों का दिमाग खराब करने का सारा दोष पाश्चात्य देशों से भाये हुए नये विचारों को देते हैं। उनकी दृष्टि में यह एक ऐसी घटना है जिसे रोकने की या दबाने की आवश्यकता है और जब तक पाश्चात्य राष्ट्रो में व्यापक रूप से छात्र-भ्रमन्तोष बढ़ नहीं गया, तब तक लोग लगभग यही मानते थे कि यह भगीव परिस्थिति केवल इन देश में ही पैदा हुई है।

मैं मानता हूँ कि यद्यपि अलग अलग राष्ट्रो के छात्र भ्रमन्तोष के सन्दर्भ और स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनके पीछे एक तत्त्व है, जो सर्वत्र समान है और ये भ्रमन्तोष समाज में एक नयी शक्ति के आविर्भाव के लक्षण हैं।

पुरानी लीक

बुजुर्ग लोगों के बीते दिनों की याद करने में एक सत्य है और वह यह कि उन दिनों उनके सामने कोई बड़ी समस्या थी नहीं। आज भी बाहरी से दूर कोनो में पड़े हुए आदिवासियों के इलाकों में हम देखते हैं कि उनके सामने कोई समस्या नहीं है।

जहाँ बाहरी प्रभावों का स्पर्श नहीं हुआ है उन आदिवासियों का समाज देखने में तो भासूम होना है कि उनकी सामाजिक रचना न भासूम कितनी सदियों से एक-सी बली भा रही है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। उनके सामाजिक रीति रिवाज, धिकार का धधा, भ्रम सप्रह का तरीका, भापा, पोशाक, धोजार, बरतन आदि सब आज तक ज्यों के त्यो चले भा रहे हैं। उनके विधान, पूजापाठ, लोककथाएँ, समीठ, नाच गान सभी, जिन रत्तीभर फरक किये, पीड़ी दर-पीड़ी युगों से एक-से बने हुए हैं। परस्पर का सम्बन्ध कैसा होना चाहिए, गाँव में किस परिवार का क्या स्थान और क्या मान होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आदि सब बातें बारीकी से निश्चित की हुई है और येभी ही चली भा रही हैं।

ऐसे समाज में जो धृष्टता पैदा होता है उसका स्थान और दायित्व पहले से ही मुनिधारित रहता है। ज्यो-ज्यो यह बढ़ा होता जाता है, उसे अपने वह दायित्व निभाने की क्षमता अपने में पैदा करनी होती है। उसके जीवन का धीरे-धीरे तीर तरीका पहले से तय है, जिस पर उसे जीवनभर चलना है, अतः धीरे-धीरे उसे अपने को उस पुरानी लीक के साथक बना लेना होता है। उसे खुद सोचने के लिए बहुत कुछ नहीं रह जाता है कुछ जानना परखना या अपने लिए कुछ चुनना, यह सब उसके लिए सुतराम् अनावश्यक है। वह जानता है कि उसका समाज एक घबल और अपरिवर्तनीय साँचा है और उसे खुद उस साँचे के अनुरूप ढलना है।

तेजी से बदलता हुआ विश्व

परन्तु आधुनिक समाज का, जैसे किसी एक शहर का, चित्र देखें तो वह हमसे बिल्कुल विपरीत दिखाई देगा। उस समाज में कई दिशाओं में निरन्तर परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि उत्पादन की नयी पद्धति बालू ही गयी है नयी-नयी वस्तुएँ पैदा हो रही हैं, आवागमन के तथा समाचार-संचार के नये नये प्रकार बालित हुए हैं, और इन सबका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इनके कारण और ऐसे हमारे दूसरे परिवर्तनों के कारण मनुष्यों के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगा है। उनका रहन सहन, उनके काम की पद्धति, कुरसत का उपयोग, उनके मनोरंजन का स्वल्प—सब बदल गये हैं और बदलते जा रहे हैं। लोगों के जीवन में और समाज की प्रवृत्तियों में होनेवाले इन सब परिवर्तनों के कारण मनुष्य-मनुष्य के बीच के सम्बन्ध बदलते हैं और उनके सोच-सरीखे बदलते हैं।

ऐसे ऐसे समाज में विश्वव्यापी तेज संचार-साधनों के कारण विचार और जानकारी का जनता तक पहुँचाना सहज हो जाता है। लोग केवल अपने परम्परागत विश्वासों, रुढ़ियों और दार्शनिक सत्त्वों को ही नहीं, बल्कि दूसरे समाजों की सृष्टि और सभ्यता को भी धीमे-धीमे जान लेते हैं और उनकी परस्पर तुलना करने देखने का अवसर भी उन्हें मिलता है।

ऐसे समाज में हम लोगों की आकांक्षाओं और आदशों को भी तेजी से बदलने हुए देखते हैं। युगो-युगों से सामान्य जनता ने अपनी वर्तमान स्थिति को भाग्य का अथवा ईश्वर का विधान मान लिया था और उत्तम स्थिति लाने के लिए किसी भी प्रकार के सुधार का विचार तब नहीं किया था। परन्तु अब

तो निरंतर उत्तरोत्तर होनेवाले परिवर्तनों के कारण सामान्य जनता की भाखाएँ और आकांक्षाएँ भी जाग उठी हैं। प्रत्येक भादमी को विश्वास हो चला है कि उसका आर्थिक और सामाजिक स्थान मान सुधार जा सकता है। लोग आज विषमता भराय और गोपण को ग्रहीत मानकर चलने को तैयार नहीं है। इसीका परिणाम हम देखते हैं कि ससारभर में क्रांतिकारी भादोलन प्रारम्भ हो गये हैं, जो विवेक और समझ वृष के साथ तेजी से समाज को बदल देने और आज से अच्छी स्थिति में पहुँचने को उद्यत हैं।

इन सबका भाग्य यह है कि विश्व के इतिहास में पहली बार विशाल जन-भाधारण के सामने अपने जीवन की उन्नति की दृष्टि से अपने लिए अनकूल वस्तुओं को चुनने का वास्तविक अवसर उपस्थित हुआ है। यह विकल्प भन्न-वस्त्र भावास मनोरजन भादि साधारण बातों में लेकर भाजीविका और जीवन पद्धति ही नहीं जीवन मूल्यों एवं राजनैतिक-सामाजिक पद्धतियाँ और दृष्टिकोणों तक, सभी क्षेत्रों में प्रस्तुत हुआ है। बदलों हुई नयी परिस्थिति से स्वाभाविक ही आज के युवक विशेषतः छात्र बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी जन्म देनेवाली उस एकांगी संस्कृति की सीमाओं में अब वे अधिक समय तक भाँस मीचकर चल नहीं सकते। परम्परा से जो पद्धति चली भायी है उसीसे आज की समस्याओं और परिस्थितियों का समाधान वे नहीं कर सकते। इन स्थिति में उपर्युक्त अवसर उनमें एक नयी शक्ति का भाान करा रहा है। भाँसकर वह शक्ति प्रस्तुत विकल्प में से किसी एक को चुनने की स्वतन्त्रता में ही है। तो हम विश्व के भादों और युवकों को इसी अवसर का लाभ उठाने में व्यस्त देख रहे हैं।

इस अवसर का उपयोग करने का रूप पुरानी पीढ़ी के लोगों को कहीं भला लगता है कहीं कम भला लगता है तो कहीं एकदम बुरा भी लगता है। लेकिन उन प्रवृत्तियों के बारे में निणय करते समय हमें उनके पीछे निहित बुनियादी और प्रमुख तत्वों को नजर-अदाज नहीं करना चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह असातोप मानव इतिहास में एक नयी प्रचण्ड शक्ति—सृजनशील मानस की शक्ति—का आविर्भाव का लक्षण है।

मनुष्य सदा सृजनशील ही रहा है। परंतु उसकी भुल सृजनशीलता की बंद भर ही अब तक काम में ली गयी है। लाखों-करोड़ों युवकों की शक्ति दिछले युगों में समाज द्वारा परम्परा से मान्य पद्धतियों के अनुरूप बनने में और अपना गुजारा चलाने में ही खच हुई है। इन लाखों-करोड़ों युवकों की शक्ति मुक्त

होती है तो वह मानव-समाज के नवनिर्माण में, जो आज से अधिक उत्तम और सुन्दर जीवन जीने का अवसर देगा, बहुत काम आ सकती है।

भारत तथा विश्व के युवक

विश्व की बात में नहीं जानता, पर यही भारत में इस बदलते विश्व के स्वरूप और परिणामों को जाननेवाले बहुत कम लोग हैं। अधिकांश लोग समाज की बनी-बनायी लीज के अनुरूप ही सोचने के भादी हैं, भले उत्तमेश्वर-उधर कुछ फेर फार कर लें, कि नयी पीढ़ी को उस लीज के अनुरूप ही बनना चाहिए। वे इस बात के लिए उत्सुक हैं कि जो भूत भोक्त से बाहर निकल पड़ा है, उसे फिर से बन्द कर दिया जाय। हमारी शिक्षा पद्धति युवकों को बदलते विश्व के योग्य बनाने में, परिवर्तन के प्रवर्तक और स्वामी के रूप में गठने में, सार्वथा प्रयोग्य है। वे जिस विश्व में जी रहे हैं उस अनमान नये और अजीब विश्व का सही भान कराने की क्षमता उस शिक्षा-पद्धति में बिल्कुल नहीं है।

इसलिए हमारे यहाँ के युवकों को बदलते विश्व की हवा का स्पर्श तो हो गया है, परन्तु उसके स्वरूप और उसमें निहित शक्ति से अवगत होना अभी बाकी है, और वे उससे बहुत दूर हैं। अर्थ-जादृति की अवस्था में वे अस्थिर होकर भटक रहे हैं।

इस बात की पूरी आशंका है कि कोई भी व्यक्ति और हर एक व्यक्ति इस नयी आकस्मिक शक्ति का लाभ अपना अपना मतलब साधने के लिए करना चाहेगा। इस तरह, हम देख रहे हैं कि राजनैतिक लोग अपने आन्दोलनों में छात्रों को डाल बनाकर चलने की चेष्टा करते हैं और उद्योगपति हिन्वियों और बीटलों के बहुचर्चित फैशनो के चलते खूब पैसा बना रहे हैं।

भारत के तथा विदेश के युवकों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि विदेश के युवकों का प्रवेश आधुनिक ज्ञान और विचारों के भण्डार में काफी मात्रा में हो गया। जो नये विश्व के साथ एकरस होने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण निर्माण करने के लिए जरूरी है। यही, भारत के युवक, परम्परा की जजीरी से मुक्त तो हो गये हैं, लेकिन उस नये ज्ञान भण्डार में अभी इनका प्रवेश अत्यल्प ही हो पाया है। इसीलिए प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं कि पार्श्वार्थ देशों के छात्र आन्दोलन का वर्तमान जादृतिक ज्वलन्त समस्याओं से सम्बन्ध रहता है, जैसे—वर्णभेद की समाप्ति, उपनिवेशवाद का विरोध, वियतनाम का मुद्दा,

सर्व सहयोगी लोकनय आदि। परन्तु यहाँ भारत में विशाल और वास्तविक दृष्टिकोण के अभाव के कारण युवक अपने सकीर्ण दायरे में ही अपने रंगीन चरमों से समस्याओं को देखते हैं और उसीके अनुसार काम करते हैं।

दूसरा भी एक भेद है और वह है धार्मिक स्थिति का। पश्चिम में सम्पत्ति में काफी विपत्ति के हात हुए भी प्रत्येक व्यक्ति आश्वस्त है कि उसे जीविका का कोई न-कोई मादन मिलेगा ही। यहाँ तो, हमारी येडमी धर्मनीति के कारण प्रत्येक शिक्षित युवक और युवती को अनिश्चय और अनारागसम के निराशासमय अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। इसकी दुरी छाप यहाँ के युवकों के सम्पूर्ण चरित्र पर पड़ती है। यह स्थिति उनकी विशाल और व्यापक प्रश्नों के बजाय व्यक्तिगत और तात्कालिक प्रश्नों पर ही ध्यान केन्द्रित रखने के लिए विवश करती है।

फिर भी उनके कुछ ऐसे आन्दोलन हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध उनके अपने दृष्टि से नहीं था, बल्कि उनमें विद्यार्थियों के अन्दर व्यापक समाज के साथ, मानवता के साथ, एकरूप होने की आकांक्षा व्यक्त हुई थी। लेकिन ही, वह एकरूपता प्रायः राग्य की सीमा तक, भाषा या धर्म या जाति की सीमा तक ही फैलकर रह गयी थी। यह इसलिए हुआ था कि उनके दृष्टिकोण की सीमा ही बड़ी एक थी। हममें उनका अपना दोष नहीं था, बल्कि दोष उनका था जिन पर उन्हें शिक्षित करने का दायित्व है।

इस प्रकार, मेरी दृष्टि से, समस्या सबसे पहले बड़ा की है कि वे वर्तमान समाज में युवकों के बदलते हुए स्थान और दायित्व को समझें और उनकी पूर्ति में अपनी मदद दें। यह दायित्व, जैसा मैं मानते किया है, जीवन के सभी क्षेत्रों को बदलने का है। इसके लिए उचित दृष्टि, सशक्त साधन और योग्य कुशलता से सम्पन्न होने की जरूरत है। इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि नयी पीढ़ी को परिवर्तन के भी पूर्वनिर्धारित तरीकों का ही पालन करने के लिए विवश करना ही घोर आत्मवचन ही है। मार्क्स, लेनिन या गांधी ने अपना उत्कृष्ट योगदान प्रकट किया है और उनकी देन भविष्य में अधिक समय तक स्मरणीय रहनेवाली है, परन्तु नयी पीढ़ी को नये विश्व का सामना करना है, नयी ही समस्याओं से मुक्तविला करना है और उसमें से नयी धर्मदृष्टि और नये रस का दर्शन करना है। इस समझदारी के साथ प्रयत्न करें, सभी युवक-संगठन का समाधान खोजने का कार्यक्रम कुछ हद तक सफल हो सकेगा।

तरुण शान्ति सेना : एक परिचय

• यह १४ से २२ वर्ष के बीच के युवक-युवतियों के उत्तर-दायित्व के प्रशिक्षण तथा आत्म प्रकाशन के माध्यम द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास करने का रचनात्मक मार्ग है।

• युवकों में स्वस्थ सरकार डालने और उनको स्वावलम्ब्य तथा सामुदायिक प्रयत्नों के कार्यक्रम उपलब्ध कराने का आन्दोलन है।

• विद्यार्थियों और युवकों में राष्ट्रीय पुनर्रचना के कामों के प्रति उत्तरोत्तर अभिन्न रुचि उत्पन्न कराने और उनमें प्रत्यक्ष भाग लेने के लिए उदाह्र बढाने का तगटित प्रयास है।

• युवकों में ऐसी कृतिर्मा तथा दृष्टिकोण तैयार करने के प्रशिक्षण का प्रयास है, जिससे देश और दुनिया में शांति स्थापित हो।

• शिक्षा-प्रणाली के दोषों को धातिपूर्ण तरीके से दूर करने का एक विधायक कार्यक्रम है।

कौन शामिल हो सकता है ?

कोई भी युवक या युवती, जो

• १४ से २२ वर्ष की उम्र का हो, (विशेष परिस्थिति में अपवाद किया जा सकता है) आतिमय समाज के लिए काम करने के तरुण धाति-सेना के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करे, और अपने मानव-बन्धुओं की सेवा के लिए तत्पर हो।

• राष्ट्र-निर्माण के विधायक काम में सालभर में एनसाथ एक महीना या दो बार में दो पदा का समय देने के लिए तैयार हो।

• सोमतांत्रिक-पद्धति, सर्व-धर्म समगान, राष्ट्रीय ईश्वरता और विश्वशांति में विश्वास रखता हो।

• जो १५० वार्षिक शुल्क जमा करना हो।

पूर्व-पीठिका

तत्काल शांति सेना की पूर्ण सहाय किशोर शांति दल के नाम से गुजरात में सन् १९६२ में हुई थी। गुजरात की नयी तालीम की पाठशालाओं में इसका प्रारम्भ हुआ। बाद में शांति सेना मडल की युवक शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ। इस दल ने गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में रचनात्मक कार्यों में हिस्सा लिया।

प्रखिल भारत शांति सेना मण्डल ने अगले वर्ष इस विचार को आगे बढ़ाया और हर साल प्रखिल भारतीय स्तर का 'अम-स्वाभ्यास शिविर' युवक और युवतियों के लिए आयोजित किया गया।

इन शिविरों में जो विद्यार्थी भाग्य ले, उन्होंने अपने यहाँ किशोर शांति-दल के केन्द्र स्थापित किये।

अब तक निम्नांकित राज्यों में किशोर शांति दल के केन्द्र गठित हुए हैं। १. आन्ध्र, २. पंजाब, ३. बिहार, ४. गुजरात, ५. केरल, ६. मद्रास, ७. महाराष्ट्र, ८. मध्यप्रदेश, ९. उड़ीसा, १०. राजस्थान, ११. त्रिपुरा, १२. उत्तरप्रदेश। इन दलों को अब तत्काल शांति सेना के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

'विद्यार्थियों में अशांति' के प्रश्न पर लक्ष्मीनारायणपुरी (बिहार) में प्राचार्य विनोबाजी के सान्निध्य में नवम्बर १९६६ में दो दिन का शिविर आयोजित किया गया। इसमें जयप्रकाश नारायण और काकासाहेब कालेलकर दोनों दिन उपस्थित थे। आठ प्रदेशों के विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।

देश के विभिन्न भागों में छुट्टियों के दिनों में प्रादेशिक शिविर भी किये गये। केवल सन् १९६७ ही में ऐसे १७ शिविर हुए।

इन शिविरों में भाग्य ले रहे विद्यार्थियों में से ३०० से अधिक विद्यार्थियों के साथ बराबर पत्र-व्यवहार चल रहा है। पत्र के विषय भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भारत की अन्न समस्या, घेराव, पक्ष परिवर्तन और नक्सलवादी जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न, और 'पश्चिम एशिया का संघर्ष', 'भारत-पाकिस्तान का सम्बन्ध' इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न से लेकर व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित प्रश्न तक विषयों पर पत्र-व्यवहार होता है।

संगठन

प्रत्येक क्लब या बानेन की अपनी तरफ शांति से । इकाई ही रखती है । इकाई का नेता सबमम्मनि मे एक साल के लिए चुना जायगा । वह इकाई की बैठक बुलायेगा । सदस्या की सूची और उनकी उपस्थिति का रजिस्टर रखेगा और बाराणसी स्थित राष्ट्रीय नायक को तथा प्रादेशिक कार्यालय को नियमित रिपोर्ट भेजेगा ।

तरुण शांति सेना इकाई में कितने सदस्य होंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है । तरुण शांति सेना के बुनियादी सेल ॥ कम से कम दो सदस्य रहेंगे । जहाँ दो सदस्य होंगे वहाँ यह 'दस्ता' कहलायेगा । हर दस्ते में २ सदस्य रहेंगे और एक दस्ता नायक रहेगा । २० सदस्या का दल जत्था कहलायेगा । इनमें तीन दस्ते, एक सहायक जत्थानायक और एक जत्थानायक रहेगा ।

प्रत्येक जिले का अपना जिना संगठन हो सकता है जिसमें जिले की विभिन्न इकाइयाँ रहेंगी । जिना संचालक प्रादेशिक या राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनोनीत किया जायगा । राष्ट्रीय संगठन प्रदेश संचालक या समिती को भी मनोनीत करेगा । जिला और प्रदेश के संगठन काम के अभाव के लिए एक दूसरे के साथ तथा अन्तर प्रादेशिक वायकमों एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ संबंधित रहेंगे । सभी मामलों में, जहाँ काम काम नहीं हो सकेगी अंतिम नियम राष्ट्रीय सस्या के हाथ में रहेगा ।

तरुण शांति सेना के कार्यक्रम की योजना में मार्गदर्शन करो और सलाह देने के लिए प्रादेशिक तरुण शांति सेना जिला स्तर पर सलाहकार समितियाँ गठित करेगी । राष्ट्रीय तरुण शांति सेना प्रादेशिक सलाहकार समिति का गठन करेगी ।

तरुण शांति सेना की बर्दी लड़कों के लिए सफेद कमीज और सफेद हाफपैट तथा लड़कियों के लिए सफेद स्कर्ट और ब्लाउज या सलवारकुर्ता या साड़ी होगी । लड़का और लड़की दोनों के लिए केमरिया रंग की खादी पट्टी कमर के चारों ओर और उसी रंग का रुमाल गदन के चारों ओर बाँधने के लिए रहेगा । तरुण शांति सेना का छोट या पदक छाती पर लगा हुआ रहेगा ।

तरुण शांति सेना के उद्देश्यों तथा उसके संकल्प को स्वीकार करनेवाले शिक्षित इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका भेदा कर सकते हैं । कल्पना यह है कि वे तरुण शांति सेना के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शक या सलाहकार के रूप में काम करेंगे । इसके निविरो तथा इसके पाठ्यक्रमों में उनके योगदान का स्वागत किया जायगा ।

प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम

तदर्थ-यात्रि-सेवा के प्रशिक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल होंगे :—

१. शारीरिक प्रशिक्षण : जैसे कवायद, योगासन, उत्पादक श्रम तथा खेल कूद आदि ।

२. सभाजि सेवा : छात्र-समुदाय या स्कूल के बाहर के समुदाय के बीच सेवा कार्य ।

३. सामान्य शिक्षण : देश-विदेश की सांस्कृतिक घटनाओं और वर्तमान समस्याओं का अध्ययन ।

४. सामूहिक जीवन : ऐसे शिविरो में भाग लेकर सहजीवन का अभ्यास करना, जिनमें सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय उद्यान के लिए पराक्रम युक्त कार्य हाथ में लिए गये हों ।

प्रशिक्षण की रूपरेखा

(क) शारीरिक कुशलता : प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक समस्या को ध्यान में रखते हुए उसकी क्षमता में विकास—जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, तैरना, कूदना, केंचना, साइकिल चलाना और योगासन आदि में विकास ।

(ख) संगठन की कुशलता : तरह-तरह की सामूहिक कवायद, पहचान बीबी, कुशलता के साथ सही संदेश भेजना, जनताधिकार दृष्टि से सभा का आयोजन, सर्वसम्मति निर्णय पर पहुँचना, यात्रा और शिविरो की योजना बनाना तथा सामूहिक गान आदि ।

(ग) व्यावहारिक कुशलता : छोटे मोटे बीमार, घरेलू तथा अन्य सामान्य उपयोग में आनेवाले साधनों की सम्हाल और मरम्मत तथा उनके प्रयोग की क्षमता । शिविर-व्यवस्था के लिए आवश्यक कुशलताएँ सीखना—जैसे ठंडू गाड़ना, छप्पर या पर्दे लवाना, रस्ते बटना तथा गाँठें कपटना, छार्दें खोलना, नाली बनाना, सादा भोजन पकाना, खुन्नी जगह में चूल्हे लगाना, कम-ते-कम सामग्री और कम-से-कम समय में अच्छा भोजन पकाना आदि ।

मानचित्र का अध्ययन, मार्ग ढूँढना, मार्ग की दिशा देना और अनुसरण करना, व्यक्तिगत मामलों को इस तरह बाँधना कि पीठ पर मुद्रिषा के साथ हो सके । सामूहिक कार्य में भाग लेने की क्षमता, कार्यक्रम की योजना बनाना, उचित संचालन तथा मूल्यांकन करना ।

(ब) सेवा की तैयारी अपने निवास तथा अध्ययन कक्ष की सफाई, पोषण के सरल सिद्धांत और उनके अनुसार साधारण भोजन का चुनाव तथा उसकी तैयारी ।

मफाई और स्वास्थ्य स्वच्छ और स्वस्थ रहन-सहन के मूल सिद्धान्त और उनका प्रयोग बीमारों की देखभाल प्राथमिक चिकित्सा । भाग बुझाना और लोगों को बचाना ।

सूचना इस भाग में शास्त्रीय ज्ञान, प्रयोग और प्रदर्शन तथा स्थानीय जनता की सेवा से अनुपस्थित रहेगा । परिस्थिति के अनुसार सूक्ष्मी उत्पादन और बागवानी का कार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता है ।

(घ) तारकात्मिक घटना चर्चों का अध्ययन (१) स्थानीय क्षेत्र का दैनिक जीवन उसका धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू राजनैतिक व्यवस्था रोजगारी स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन समाहित तनाव के क्षेत्र शिविर-क्षेत्र के पड़ोस का अध्ययन और निरीक्षण पड़ोस की समस्या ।

(२) अपने देश का रहन सहन, इसकी मापायी सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता, एकता में एकता की समस्याएँ, प्राकृतिक साधन और विकास की समस्याएँ ।

(३) समार जिसमें हम रहते हैं इसके राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक ढाँचे में नेजी ने साथ मूल परिवर्तन । तेज गति से बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना की बढ़ती ताकतें । अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और उनका कार्य ।

(४) विज्ञान का प्रभाव सोचने के रुढ़िग्रस्त तरीके तथा उनके प्रति अनुशासित तथा स्वचालित यमों की चुनौती ।

(५) सप्थों का हल आधे दिन होनेवाले सप्थों का ऐसे तरीकों से अध्ययन करना जिनके द्वारा वे आसानी से सुलभ जा सक । ऐसे सप्थर्प निम्न लिखित क्षेत्रों में हो सकते हैं

(१) आपसी सम्बन्ध परिवार, व्यापारिक शैक्षिक या अन्य सत्वाओं के सदस्यों के साथ होनेवाले तनाव ।

(२) एक दूसरे समुदाय के बीच सम्बन्ध धार्मिक परंपरा, रीति रिवाज, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि तथा भाषाओं की भिन्नता एवं धार्मिक स्वार्थ भादि के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध राष्ट्रीय, राजनैतिक और धार्मिक स्वार्थ की विषमता से उत्पन्न होनेवाले तनाव ।

मेल-मिलाप की कला और शास्त्र : सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय भावना और विवेक की स्वतंत्रता के लिए किये जानेवाले सघर्षों में महिला के प्रयोग के ऐतिहासिक उदाहरणों तथा शांति और महिला के नायका का अध्ययन ।

मेल-मिलाप करानेवालों के आवश्यक व्यक्तिगत गुण : १ वह ध्यान भाषि के द्वारा स्थानुशासन प्राप्त कर चुका हो । और २ वह आस्था रखना हो कि मनुष्य अपने आप में एक अच्छा प्राणी है जो अच्छाई और आध्यात्मिक सत्य की ओर आकृष्ट होता है । ३ अपने इन विश्वास के आधार पर वह महिला कार्यक्रम का आयोजन कर सकने में समर्थ हो ।

सूचना : घ, च और छ में बताये गये विषयों के सैद्धान्तिक पहलु का अध्ययन सावधानी और अनुशासित ढंग से करना चाहिए । इन विषयों में केवल भाषण प्रणाली को न अपनाकर छात्रों के पूर्ण सहयोग द्वारा अध्ययन की सक्रिय विधियाँ अपनानी चाहिए । इन विधियों में निरीक्षण और अनुभव, लेख-पाठ, सुप-चर्चा और वाद-विवाद आदि पर आधारित विद्याधियों के विवरण आदि शामिल हो सकते हैं ।

कार्यक्रम का संयोजन

सदस्य शांति सेना के कार्यक्रम निम्न प्रकार होंगे :

शिविर

सदस्य-शांति-सेवाक स ल भर में तीन दिन शिविरों के लिए दें, ऐसी प्रेरणा है । ये शिविर 'श्रम-स्वाच्छाया-शिविर' होंगे, जिनमें क्षेत्र और मौसम की अनुकूलना के अनुसार तरह-तरह के कार्यक्रम जैसे—सफाई, फसल-कटाई, रास्ते बनाना, कुएँ खोदना इत्यादि लिये जा सकेंगे हैं । शिविर के कुछ समय का उपयोग देश की परिस्थिति के विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारत की सांस्कृतिक परम्परा की महत्ता, और हाथ में लिये गये कार्य के चिन्तन के लिए किया जायगा ।

उपर्युक्त कार्यक्रम सैनिकों के लिए अनिवार्य हैं । इसके अलावा उन्हें सालभर में निम्नांकित कार्यक्रम के लिए भी प्रोत्साहित किया जायगा ।

(भ) सप्ताहान्त शिविर : हर सप्ताह के अन्त में युवक इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्वावलम्बन, अध्ययन, और शरीर-श्रम के कामों में शरीक होंगे ।

(भा) अध्ययन गोष्ठी : विद्यार्थी-जगत से सम्बद्ध प्रश्नों पर समग्र-समग्र पर चर्चा-गोष्ठियों का आयोजन ।

(इ) स्वाध्याय-योजना शांति सेना मण्डल द्वारा आयोजित पत्र-पाठ योजना में शामिल होकर स्वाध्याय ।

(ई) विशिष्ट कार्यक्रम सम्प्रदाय निरपेक्ष पद्धति से उत्सव मनाना, साग पक्की फल फूल आदि के उत्पादन-कार्यक्रम में हिस्सा लेना उसका संयोजन करना, गरीब जनता के साथ सश्रिय सहानुभूति के तौर पर एवं समय का भोजन खाने बचाकर भेजना सत् साहित्य का प्रचार करना शानि बिल्लो शांति-काइँ और शांति आ दोलन सम्बन्धी पत्रिका आ की बिन्धी करना इत्यादि ।

(उ) एक बच स्नातक आप यदि स्नातक है और एक बच प्रपती सेवा देने को तैयार है तो —

शांति-सेना मण्डल एस स्नातक की अजियाँ विशेष कार्यक्रमों का हाथ में लेने के लिए स्वीकार करेगा । जुने हुए स्नातकों को एक बच के लिए साधारण जीवनमान के आधार पर निर्वाह व्यय भी दिया जाएगा । स्नातकों की प्रामीण पुनर्निर्माण के काम में लगे युवकों के साथ किसी देहाती क्षेत्र में या ऐसे सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ शांति-सेना का काम चल रहा है काम करने के लिए भेजा जा सकता है ।

सप्ताहान्त शिविर का संयोजन

(क) सप्ताहान्त शिविरों के निम्नलिखित रुख्य हो सकते हैं —

- १ आदोलन में शक्ति लेनेवाला को इकट्ठा मिलने का अवसर प्रदान करना
- २ नये लोगों से सम्पर्क
- ३ युवकों को जन सेवा में लगाना
- ४ नये शांति सैनिक प्राप्त करना

(ख) शिविर में भाग लेने वालों और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शिविर का स्थान और समय पहले तय कर लेना चाहिए । शिविर के लिए (१) अग्निक बस्ती (२) हरिजन बस्ती (३) मध्यमवर्गीय क्षेत्र और (४) शैक्षणिक क्षेत्र जैसे स्थल चुनना चाहिए ।

(ग) शिविर में भाग लेनेवाला को स्थान और समय का पूरा विवरण पहले ही भेजना चाहिए ।

- १ तारीख में साथ दिन का भी नाम दोजिए ।
- २ शिविर में आने का सही समय बताइए ।
- ३ शिविर में पते में सड़क का नाम क्षेत्र का नाम और अर्थ का नम्बर भी लिखें ।

४ शिविर जिसके निवास पर हो उस व्यक्ति का नाम लिखिए ।

नोट —उपयुक्त सूचनाएँ थोस्टवार्ड ६१ साइक्लोस्टाइल कागज पर स्पष्ट छपी होनी चाहिए । स्थानीय समाचार-पत्रों में भी सूचना देनी चाहिए ।

(घ) शिविर का प्रारम्भ किन्नी एक गीत द्वारा करना चाहिए ।

(च) सबसे पहले दिनभर का कार्यक्रम तय कर लें । (भ्रष्टा होगा कि पूर्व-गोष्ठी में ही कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली जाया करे ।)

१ कार्यक्रम सत्य न तय करें

२ छात्रों को अपने विचार सत्य रखने दें, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि शिविराधियों की अभिव्यक्ति की रणनीति का यह अवसर बाद विवाद का रूप न धारण कर ले । प्रतिव्यक्ति की भाजाडी के साथ साथ समरसता बनी रहनी चाहिए ।

३ दैनिक कार्यक्रम

(क) छोटी प्रार्थना या ध्यान

(ख) स्थानीय क्षेत्र में जन-सम्पर्क

(ग) शिविराधियों की भाषण में मुक्त चर्चा

(घ) स्वाध्याय, अथवा साप्ताहिक अध्ययन

(ङ) खेल, कवायद आदि

(च) मासिक कार्यक्रम

(छ) प्रार्थना के चुनाव में सावधानी

१ यह पृथक्-भावदी और साम्प्रदायिक न हो ।

२ भाषा सरल हो । किन्तु ऐसे श्लोक जो अधिकांश शिविराधियों को याद हो, गाये जा सकने हों ।

३ अपने खुद के उच्चारण पर सज्जक रहें । भविष्य में भाव इस योग्य हो सकने हों कि दूसरी के उच्चारण सुद्ध करा सकें ।

(ज) भाग प्रार्थना या ध्यान

१ शिविराधियों के लिए प्रार्थना या ध्यान का समय बहुत लम्बा न हो ।

२ भाग प्रार्थना या उद्देश्य समझाएँ, जो भाईचारे और सेवा की भावना का विस्तार तथा उच्चतर सर्वमाय सत्य की खोज के लिए की जानी है ।

३ कुछ पुस्तकें—जैसे 'सत्य के प्रयोग' और 'भक्ति प्रवचन' आदि के प्रयोग भी पढ़कर सुनाएँ ।

(ठ) खेल कूद :

तरुण शान्ति सेना शिविर में खेल सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खेल के संयोजन को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए

- १ निष्पक्ष होना। २ प्रतियोगिता को बढ़ावा न देना।
- ३ प्रत्येक व्यक्ति को अपना रिकार्ड रखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वह अपनी क्षमता का विकास कर सके।
- ४ ऐसे खेलों को प्रोत्साहित करना, जिसमें सामूहिक और सहकारी प्रयत्न की आवश्यकता महसूस हो।
५. उन खेलों को, जिनमें मजबूत लड़कों को अपने से कमजोर लड़कों की सहायता करने का मौका मिल सके, प्रोत्साहित करना।

क) कवायद :

कवायद के समय तरुण शान्ति सेना सप्टम को काफी सावधान रहना चाहिए। कवायद से जो अनुशासन हम सीखते हैं, उससे लाभ उठाने का उद्योग तो करना चाहिए, लेकिन फौजों की तरह कवायद में लादे जाने वाले अनुशासन से हमें बचना चाहिए।

- १ आदेश देने के पूर्व उनका अर्थ भली भाँति समझा दें।
- २ आदेश स्पष्ट हो।
- ३ किसीसे शलती हो जाय तो व्यय या नाराज न हो।
- ४ तरुण शान्ति सेवकों को भी नेतृत्व करने और आदेश देने का अवसर प्रदान करें। ५ कार्यसमय के साथ विनीतप्रियता बनाये रखें।
- ६ बिना फौजी तरीका अपनाय लोकनृत्य द्वारा भी अनुशासन का प्रशिक्षण किया जा सकता है।

(ड) सांस्कृतिक कार्यक्रम .

शिविर में प्रस्तुत किये जानेवाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्तर संगठक की रुचि सूक्ष्म और अनुभव पर आधारित होना है।

- १ कार्यक्रम के चुनाव में शान्ति सेना के भूत्वों को प्रथम प्राथम्यता देनी चाहिए। (संकुचित क्षेत्रीय भावना और संकुचित राष्ट्रीयता से बचना चाहिए।)
- २ आयोजन में भाग लेनेवालों को प्रात्याभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर दें।
- ३ शान्ति सेना के भाइयों को प्रस्तुत करते हुए यह ध्यान रखें कि अकारणता का ह्रास न हो और प्रक्षमता न आने पावे।

(६) सप्ताहान्त शिविरो मे स्थानीय लोगों से सम्पर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है । नये भर्त्ता होनेवालों को उन सवालों को समझने का मौका मिलता है, जो तरुण छात्रि सेवकों से लोग पूछने हैं, और अनुभवी सेवकों को प्रादोशन के प्रति लोगों के उत्थाह की मात्रा जानने का अवसर मिलता है । इससे स्थानीय समस्याओं के अध्ययन का भी अच्छा मौका मिल जाता है । सम्पर्क के तरीके —

१. जन-सेवा—जैसे सफाई, बच्चों की देखभाल, निश्चिन्ता सहायता
२. विद्यालयों मे सफाई, या बागवानी के काम मे मदद देना
३. प्रचार-कार्य जैसे माहित्य वित्री और पाम्फ्लेट (पुस्तिकाएँ) बाँटना
४. सांस्कृतिक आयोजन जैसे नाटक, सायकलीन संगीत, खेल कूद आदि
५. तथ्य इकट्ठे करना—जैसे प्रारम्भिक ढग का सामाजिक और आर्थिक सर्वे करना ।

जन-सम्पर्क के समय तरुण छात्रि सेवक निम्नांकित बातों का ध्यान रखें .

१. भाषा सरल और सीधा हो ।
२. कटु आलोचना सुनने को सदा तैयार रहे ।
३. अपनी पहले की कमियाँ और गलतियाँ बेहिचक स्वीकार करें । सप्ताहान्त शिविरो मे उनसम्पर्क ही भाषाभी सम्बन्ध का प्रारम्भ हो सकता है ।
१. प्रादोशन मे सचि रक्षनेवालों का नाम-पता नोट करें ।
२. उनसे दूसरी बार मिलने का समय निश्चिन करें ।
३. सभी प्रश्ना का उत्तर देने का प्रयत्न न करें । कुछ ऐसे उत्तर हो सकते हैं, जिनकी पूरी जानकारी तरुण छात्रि सेवक का न हो । ऐसे प्रश्नों से प्रादोशन के नेताओं को अवगत कराते रहें ।
४. कुछ लोगों को कुछ पढ़ने की राय भी दें । अध्ययन-सामग्री यदि पास मे न ही तो परेधान न हो, इससे दुबारा सम्पर्क का मौका मिलेगा ।
५. दूसरी बार के साक्षात्कार का जो समय तय करें, उस समय पर पहुँचने का पूरा ध्यान रखें ।

(७) अध्ययन के समय में :

१. सबसे पहले अध्ययन के लिए पुस्तक का एक घरा चुन लें ।
२. चुना हुआ घरा किसी एक से पढावें और घरा मे सभी विचार-विमर्श करें ।

शान्ति के लिए एक वर्ष

इन योजना में प्रति वर्ष लिए लगभग ही स्नातक चुने जायेंगे ।

अभ्यर्थियों को निम्नांकित बातें पूरी करनी होंगी :—

- (क) वे स्नातक या उसके समकक्ष की कोई परीक्षा उत्तीर्ण हों ।
- (ख) वे शांति-सेना मण्डल द्वारा आयोजित 'चुनाव शिविर' में भाग लेकर शांति-सेना-मण्डल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति द्वारा ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हों ।
- (ग) उन्हें तीन महीने का पूर्व-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।
- (घ) उन्हें देश-सेवा के लिए (पूर्व प्रशिक्षण-अवधि सहित) एक वर्ष देने की दाय्य लेनी होगी ।

कार्यक्रम

चुनाव शिविर में चुने गये अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्तरों से गुजरना होगा ।

(क) पूर्व-प्रशिक्षण (ख) सेवा-कार्य (ग) विचार-विमर्श सभाएँ
पूर्व-प्रशिक्षण—

इसके तीन भाग होंगे :

- (१) शांति सेना मण्डल के प्रशिक्षण-विद्यालय में शांति सेना के सिद्धान्त और प्रयोग का प्रारम्भिक शिक्षण—अवधि लगभग १५ दिन ।
- (२) कुछ उपयोगी कौशल और क्षमताओं का प्रशिक्षण—अवधि लगभग २ माह ।
- (३) किसी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के साथ रहना जो सामाजिक कार्य में स्नातक के मार्गदर्शक के रूप में शांति सेना-मण्डल द्वारा चुना गया हो—अवधि लगभग १५ दिन ।

नोट :—पूर्व प्रशिक्षण के उपयुक्त क्रम आगे-पीछे भी हो सकते हैं । पूर्व-प्रशिक्षण की अवधि अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार निश्चित की जा सकती है ।

सेवा-कार्य

प्रत्येक स्नातक को पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया जायगा । ऐसे विद्यार्थियों का एक दल शांति-सेना द्वारा चुने गये एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करेगा ।

समाज सेवा के लिये चुना गया कार्य स्थान की भिन्नता के हिसाब से भिन्न भिन्न होगा । कार्य का चुनाव निम्न तथ्यों के आधार पर किया जायगा —

क—उम्मीदवार की योग्यता और भुक्तव

ख—कार्य क्षेत्र की आवश्यकता

ग—कार्य अपने आपमें इतना चुनौतीपूर्ण हो कि वर्ष के अन्त में उम्मीदवारों को उसकी सफलता का भान हो सक ।

कार्यक्रम का चुनाव शांति सेना मण्डल की राय से स्थानीय सगठक करेंगे ।

कार्यक्रम में शांति केन्द्रों का सगठन, विद्यालयों की बागवानी में सहायता और सफाई की व्यवस्था आदि कार्य उठाये जा सकते हैं । शिविर में सबक बनाना, छालाब छोड़ना, सिंचाई, क्षेत्र विकास, जनोपयोगी सेवाया में सुधार, जंगल लगाना, धूमि रक्षण शिक्षण और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य हाथ में लिए जा सकते हैं ।

कुछ अनुभव

“इस शिविर में मेने जिस परिश्रम और जुझा के साथ काम किया है अपनी जिन्दगी में कभी नहीं किया”, ये शब्द केरल के एक शिविरियों के थे ।

सभी शिविरो में शिविर जीवन के सामुदायिक रहन सहन के पहलू पर सबसे अधिक ज़ोर दिया गया था । सामुदायिक रहन-सहन ने देश के भिन्न-भिन्न भाग से आये हुए शिविरियों को एक दूसरे में हिल मिल जाने और एक उन्मुक्त तथा स्वस्थ वातावरण में जन तात्विक रूप से कार्य करने का अवसर दिया । प्रत्येक शिविर में विशिष्ट मेहमान और बत्ता आये और उनके प्रवचनों तथा भाषणों पर धुलकर चर्चाएँ हुईं । यद्यपि विश्व और अपने देश के आज के अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर शांति सेना मंडल का अपना एक विचार है फिर भी शान्ति सेना मंडल इन शिविरो में अपने विचार स्तब्धता का आग्रह नहीं किया क्योंकि इन प्रश्नों पर विद्यार्थी स्वयं अपने स्वतन्त्र निर्णयों पर पहुँचें शान्तिसेना मण्डल चाहता है कि नेता के कुछ छात्रों ने इस वातावरण का अपने ढंग से वर्णन करते हुए लिखा है, “हम लोगों में से प्रत्येक को एक साथ काम करने, खाने और खेलने से भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के विचार इकट्ठे करने का महान अवसर मिला । यद्यपि ऐतिहासिक रूप से हमारे समूह में भिन्न भिन्न धर्म के लोग थे फिर भी हम एक-दूसरे धर्म में बीच कोई पृथक्ता नहीं पा सके । हमारी धारणा बनी कि इतनी अच्छी जनतात्विक सस्था हमने कभी नहीं देखी । शिविर में किसी भी कार्य में लिए दबाव नहीं डाला गया ।

हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसा शिविर था जहाँ हर भुक्-भुक्ती को अपनी योग्यता और चरित्र की परीक्षा का पूर्ण अवसर मिल सका। इसे राष्ट्रीयता की एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है।"

बिहार के शिविर में आये हुए छात्रों का अनुभव बहुत कीमती है। उड़ीसा का एक छात्र लिखता है, "मुझे एक भवाल या कटुवा अनुभव मिला, लेकिन दुःखित लोगों के लिए किये गये काम के संतोष द्वारा वह मीठा बन गया।" बिहार के बाहर के बहुत-से छात्रों को नये धानावरण में काम करने का एक प्रति-रिक्त अनुभव मिला। उन्होंने स्थानीय भाषाओं से नये शब्द सीखे और विभिन्न सामाजिक रीति-रिवाजों से भी परिचित हुए। एक बहुत ही कम हिन्दी जानने-वाले मद्रासी छात्र ने लिखा है, "मुझे माया सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं हुई। लोग प्रेम की भाषा अच्छी तरह समझते हैं।"

बहुत से शिक्षाधिकारियों ने अपने प्रांतों में राहत कार्य जारी रखने का सम किया। कुछ ने पैसे और कुछ ने रुपये इकट्ठे किये। लेकिन शिक्षाधिकारियों में राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित जो रुचि उत्पन्न हुई वह इन शिविरों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। सैकड़ों युवकों, जिनसे शान्ति सेना मंडल का नियमित पत्र-व्यवहार चलता है, उनमें से कुछ ने कहा कि उन्होंने शिविर में भाग लेने के बाद अक्षरबारी को एक भिन्न दृष्टि से पढ़ना शुरू किया है। गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग एक दर्जन छात्रों ने लिखा है "बिहार में वर्षा की खबर पढ़कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि उस जिले में भी पानी बरसता है जहाँ हम लोग काम करने गये थे।"

शान्ति-सेना-साहित्य

शान्तिसेना,	विनोबा	२.००
शान्तिसेना और विश्वशान्ति—काका साहब		१.००
मार्गदर्शिका : शान्तिसेनिकों के लिए	नारायण देसाई	०.७५
शान्तिसेना क्या है ?	" "	०.५०
शान्ति गीत	" "	०.३०
भारत में शान्तिसेना	नारायण देसाई	०.२५

सर्व सेवा संघ प्रकाशन
राजघाट, वाराणसी।

तरुण शांति सेना (भावेदन पत्र)

मन्त्री,

भ० भा० शांति सेना मण्डल,

राजघाट, वाराणसी-१

प्रिय मित्र,

तरुण शांति सेना के सम्बन्ध में मैंने जानकारी प्राप्त की है। मैं लोकतांत्रिक पद्धति, सर्व धर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखता हूँ और यह चाहता हूँ कि भारत के तरुणों की शक्ति रचनात्मक राष्ट्रीय कार्यों तथा विश्व-शांति के प्रयासों में लगे।

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि शांतिमय समाज के लिए मैं निरन्तर काम करूँगा।

मैं तरुण शांति सेना का सेवक बनना चाहता हूँ। इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क रु० १.०० म० प्रो०। डाक टिकट। मकसद भेज रहा हूँ।

कृपया मुझे तरुण शांति सेना का सेवक बनाया जाय। मैं अपने बारे में पूरी जानकारी नीचे दे रहा हूँ।

परिचय

(हस्ताक्षर)

१. पूरा नाम		
२. वर्तमान पता		
३. स्थायी पता		
४. जन्म तिथि		
५. शिक्षा		

१. तरुण शांति सेना के निम्न नाम में सहयोग दूँगा (कृपया उस काम के सामने चिन्ह कीजिये, जो काम करने की आपकी तैयारी हो।)

अ-अपने स्थान पर तरुण शांति सेना केन्द्र बनाऊँगा।

भा-एक साल राष्ट्र सेवा में दूँगा।

द-साल में एक महीना शिविर में दूँगा।

ई-साप्ताहिक शिविरों में योग दूँगा।

उ-पत्र पाठ योजना में शामिल होऊँगा।

ऊ-तरुण शांति सेना के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होऊँगा।

अर्वाचीन युवक-मानस का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

प्रो० मार्शल रियो

गत कुछ वर्षों से कई देशों के युवकों ने शिक्षकों और सशोधनकर्तारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वे अपने माता-पिता के लिए तथा सामाजिक व्यवस्था के लिए उत्तरोत्तर अधिक चिन्ता और परेशानी का कारण बने हुए हैं। प्रायः यह पूछा जाता है कि ये युवक अपने बुजुर्गों की रीति-नीति और रहन सहन को सहज भाव से क्यों नहीं अपनाते, प्रचलित समाज से अलग अलग का जीवन जीने पर क्यों उतारु हैं।

युवकों के असन्तोष के विषय पर विशेषतया द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से चर्चा आरम्भ हुई है। सन् १९४६ में सार्न ने लिखा था—“आज हमारे युवक बेचैन हैं। अब वे अधिक समय तक छोटा बने रहने को तैयार नहीं हैं। देखते-देखते वे युवक समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग बन जायेंगे। उनका वचन नाटक लम्बा नहीं किया जा सकेगा, प्रतिष्ठित परिवारों में आज तक बड़े लोगों ने उन्हें जिस उत्तरदायित्वहीन स्थिति में रखा छोड़ा है, वह स्थिति अब नहीं रहेगी, अब अधिक किशोरावस्था से अधिक सजमन के बिना ही, एकदम प्रौढावस्था में पहुँच जायेंगे।”

युवक-समस्या के दो दृष्टिकोण

इस समस्या पर दो दृष्टिकोणों से, दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। एक दृष्टिकोण तो युवकों को प्रचलित समाज के अनुरूप मोड़ने का है। युवकों के व्यवहारों, मनोवृत्तियों, जीवन मूल्यों और बुराईयों का अनेकशः परीक्षण करके इस व्याधि के अग्रज निवारणोपाय सुझाये गये हैं। यह रोग निवारण का तरीका है, जो नियाप्रधान है। इस तरीके में यह ग्रहीत है कि समाज की वर्तमान स्वरूप में घनाये रखना है और जो उसकी प्रथाओं, रीति-नीतियों और मूल्यों की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं, उन्हें समाज के अनुरूप घमाना है। वे गुमराह हैं, उन्हें रास्ते पर लाना है, ताकि समाज का काम सहज भाव से चल सके। यह मार्ग सबसे अधिक कारगर है, सर्वथा रुढ़िवादी और पूर्णतः ‘सहन’ मार्ग है; यह व्यवस्था का मार्ग है। दूसरा मार्ग—जिसको हमने यहाँ स्वीकार किया है—नियाप्रधान नम है, करपक अधिक है। कोई समाज अपने

को चाहे जितना प्रथम और समुन्नत मान ले, फिर भी, जैसे आज तक सभी समाजों में होता आया है, उस समाज में विकास का सिलसिला बराबर चालू रहता है। इसलिए यह सोचने के बजाय कि युवकों की इस व्याधि का निवारण कैसे किया जाय और उन्हें सीधे रास्ते पर कैसे लाया जाय, हमें यह विचार करना होगा कि इन 'गुमराह' युवकों के इन उच्छृङ्खल व्यवहारों में कहीं भावी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के नवप्रभात के संकेत तो नहीं हैं। मूल्यों और विचार पारानों के संघर्ष का उन्मूलन करने की कल्पना करने के बजाय, हमें यह सोजबीन करना चाहिए कि वर्तमान टेक्नालाजी से उत्पन्न नयी उत्पादन सामान के प्रतिपाद (रेस्पान्स) स्वरूप नवसमाज के प्ररूपोदय का तो यह लक्षण नहीं है।

समाज-निर्माता और औद्योगिक क्रान्ति

चूँकि युवक-अमन्योप आज अनेक समाजों में दिखाई देता है, इसलिए प्रत्यक्ष व्यापक समाज के स्तर पर हमें उस प्रश्न पर सोचना चाहिए। इसमें मानव की देखी हुई विभिन्न तकनीकी क्रान्तियाँ समायी हुई हैं। पहली औद्योगिक क्रान्ति के समय—जब कोयले और भाप की शक्ति काम में ली जाने लगी—समाजशास्त्रियों की इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था। उन्नीसवीं शताब्दी के बुर्जुआ वर्ग ने समाज का ऐसा सगठन कर लिया था कि उसमें हर सम्भव लाभ अपने लिए ही प्राप्त कर सके। उस समय की व्यवस्था उस वर्ग की अपनी व्यवस्था थी। धार्मिक लोग उस युग के 'गुमराह' थे। लेकिन धर्मियों ने चालू व्यवस्था में उबल-मुबल मचायी थी। समाज के लक्ष्य के बारे में उनकी दृष्टि बुजुर्ग लोगों की दृष्टि से भिन्न थी। आज औद्योगिक क्रान्ति के तृतीय चरण के समय युवकों का जो विद्रोह हम देख रहे हैं, इसकी तुलना क्या मानव-समाज की पिछली उबल पुबलों के साथ की जा सकती है? आगे जो विवेचन किया जायेगा, वह इसी निष्कर्ष को ठीक से समझने का प्रयत्न है। दूसरे शब्दों में, हम वही प्रश्न पूछ रहे हैं जो एक शताब्दी पहले मार्क्स ने पूछा था।

सन् १८६६ के हमारे समाज का परीक्षण किया जाय और प्रश्न किया जाय कि इस समाज में कौनसा ऐसा वर्ग है जो समाज परिवर्तन का वाहक बन सकता है जैसे ६००० वर्ष पहले नगरवासी लोग थे, और गत तो वर्षों में मजदूर थे, उस प्रकार का कौनसा वर्ग आज क्रान्तिवाहक बनेगा, तो उत्तर क्या आयेगा? क्या मार्क्स की तरह हम भी यही कहेंगे कि मजदूर वर्ग ही क्रान्तिवाहक होगा?

मावर्स धरने पहले के अनेक समाजों के इतिहास के और उसके अपने जमाने के उद्योगप्रधान समाज के गहरे अध्ययन के बाद हम गतीजे पर पहुँचा था कि समाज-निर्माता-वर्ग वही समुदाय बनेगा जो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जो भावी परिवर्तन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार है। मावर्स ने समाज-निर्माता वर्ग की यह व्याख्या केवल बीते समाजों के विशालभ्रम को दगाने के लिए ही नहीं, बल्कि भावी समाज के परिवर्तन के निर्देशन तत्त्व के रूप में की थी। १९वीं सदी के पूँजीवादी समाज का सूक्ष्म अध्ययन करने मावर्स ने अनुमान लगाया कि सर्वहारा मजदूर-वर्ग संगठित होकर, व्यवस्थित योजना द्वारा समाज में गुणात्मक व्यापक परिवर्तन ला सकेगा। जिन प्रकार सबसे पहले जहरी द्रव्य ने समाज को नगरवासियों और ग्रामवासियों में बाँट दिया था, और नगरवासी लोग समाज-परिवर्तन के अवदूत बने थे, उसी प्रकार औद्योगिक द्रव्य ने समाज को नये 'वर्गों' में बाँट दिया, तब मावर्स ने कहा कि एक समय नगरवासियों ने जो काम किया था वही काम अब सर्वहारा धर्मिक वर्ग करेगा। पुराने विभाजन को मिटाना तो दूर रहा, परन्तु ध्रुवभा और सर्वहारा वर्ग का जो प्रकीर्ण हो गया, उसने देशतियों पर शक्तियों का प्राधिपत्य ही अर्जित किया। गत सौ वर्षों का इतिहास देखने से पता चलता है कि मावर्स की बात सच थी। बाहे दान्तिमय साधनों से या विद्रोही मार्ग से, धर्मिक वर्ग अपनी प्रतिष्ठा जमाने में, कई राष्ट्रीय में सत्ता हस्तगत करने और अन्य देशों की सामाजिक रचना को बदल देने में सफल रहा।

वर्तमान समाज का प्रकीर्ण

क्या हम कह सकते हैं कि आज औद्योगिक समाज आमूल बदल गये हैं और पिछले दशकों में धर्मिक वर्ग ने जो काम किया था वही काम करनेवाला एक नया ऐतिहासिक दान्तिवाहक वर्ग आगे आ रहा है ? जैसे काण्ट ने कहा, १९वीं सताब्दी में जो धर्मिक वर्ग देश में नये सिरे से उदित हो रहा था और बालू समाज में पृथक् अस्तित्व रखता था, वह अब पूरे समाज में घुलमिल गया है, एकरूप हो गया है। वह अब समाज का ही एक अभिन्न भग बन गया है और जैसे कई राष्ट्रीय में हम देख रहे हैं, वह पूरे राष्ट्र का, न्युनाधिक मात्रा में भाग्य-विधत्ता बना हुआ है। यह उसकी सफलता तो है, पर साथ ही वही प्राज्ञ उसकी दुर्बलता का भी कारण बना है। समाज के साथ एकरूप होने के ही कारण समाज-व्यवस्था को पुनर्जीव देने की शक्ति धर्मिक वर्ग की नहीं रही।

जब ने समाज के धात्विक ढाँचे में परिवर्तन के साथ अनेक समुदायों का प्रयोग करण निश्चित हो चला है, इस औद्योगिकरण के उत्तरकालिक समाज में, जो कई राष्ट्रों में स्पष्टतर हो रहा है, कौनसा समुदाय है जो समूचे समाज पर विशिष्ट दबाव ला सकता है, जिससे वह समुदाय अन्य सब समुदायों का अग्रदूत सिद्ध हो सकता है ? आज का समाज, जिसका हम गुणककरण करने जा रहे हैं, यंत्र, विद्या और धन-सम्पदा की दृष्टि से समृद्ध और सुविकसित समाज है। समाज का यह स्वरूप लगभग सारे विश्व में फैला हुआ है और भलाइयों द्वारा के शब्दों में वह स्वरूप न केवल सबका लक्ष्य बना हुआ है, बल्कि कानूनन प्राप्त करने योग्य सिद्धान्त का रूप ले रहा है। इस प्रकार विकसित हो रहे समाज की ओर हमें किस दिशा से देखना चाहिए ?

नये समाज का प्राण कौन ?

औद्योगिकरण के उत्तरकालीन इस समाज का वर्णन करते हुए कोलम्बिया विश्वविद्यालय के डेनियल बेल कहते हैं—“औद्योगिकरण के उत्तरकालीन समाज की अधिष्ठात्री शक्ति वाणिज्य नहीं है बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग है। यह सही है कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, फिर भी समाज की चेतना, समाज का प्राण उसके संपर्कों का क्षेत्र, प्रगति और सकलता का अधिष्ठान बुद्धिजीवी वर्ग होगा। समाज की प्रमुख समस्या विश्वविद्यालयों, शोधसंस्थानों और संशोधन मण्डलों की सम्मिलित संस्था होगी।” आज यह आन्दोलन पूरी गंभीरता के साथ प्रारम्भ हो चुका है। प्रतिवर्ष तकनीकी विषय की पात्र पत्रिकाएँ ५० हजार के लगभग निकलती हैं, जिनमें १२ लाख लेख छपते हैं। तकनीक और विज्ञान के विशेषज्ञ व्यक्तियों की ६०० थेंगियाँ बनो हुई हैं। संशोधन पर जो खर्च हो रहा है उनका अनुमान लगाया गया है और वह सन् १९५० में २८४ करोड़ डालर था, और सन् १९६० में १४०० करोड़ हो गया है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि प्रगत राष्ट्रों में विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक शोध-संस्थानों की संख्या बढ़ाने की होड़-सी लगी है। और यह निश्चित है कि जो राष्ट्र वैज्ञानिक और बौद्धिक विज्ञानों में अधिकाधिक निष्णात होगा, वही कायम रहेगा।

इस युग की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तन उपादेय हुआ है, वह आज वर्ज्य नहीं रहा, और उसकी गति और दिशा को हम नियंत्रित करने की उद्यम हैं। औद्योगिकरण के उत्तरकालीन वर्तमान समाज का सही-सही वर्णन करना ही तो उदाहरण के लिए यह कह सकते हैं कि आज प्राथमिक और

उत्पादक प्रवृत्तियों का जोर पट रहा है और शिक्षा, स्वास्थ्य, फुरमल आदि सेवाओं का महत्व बढ़ रहा है। इन प्रसार ने समाज का एक और बड़ा वैशिष्ट्य स्वयंचालित यंत्र का प्रचलन माना जा सकता है।

पुरानी और नयी पीढ़ी का संघर्ष

मानव जिस प्रकार के समाज में आज प्रवेश कर रहा है उसमें तीन समुदाय हैं जो सर्वाधिक गतिशील हैं, जो समाज के गहरे से-गहरे संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ऐसे हैं जिनकी वृत्तियाँ समाज को बदलेंगी, और जिन्होंने यह प्रतिभा आरम्भ भी कर दी है? यह प्रश्न दुहरा है हम विवेचन के लिए किस समुदाय को चुनें, जो इस प्रकार के समाज के विशिष्ट दबाव का आधार है? और दूसरा यह कि कौनसा समुदाय है, जो १९ वीं शताब्दी के सहचारा वर्ग के समान, आज के समाज का निषेध करने को तैयार है, क्योंकि हम समाज का अस्तित्व ही इन समुदायों के भावी समाज के निर्माण के लिए 'मूले फुटार' है। इस प्रकार में यह प्रमेय उपस्थित करना चाहता हूँ कि युवकी और मजदूरवासियों में, बुद्धिमान और सर्वहाराओं में जिस प्रकार भ्रूवीकरण हुआ था, उसी प्रकार इस युग में महत्वपूर्ण भ्रूवीकरण भगर है तो यह है वयस्का और युवकी में। मुझे लगता है कि पुरानी और नयी पीढ़ियों के आन्तरिक संघर्ष की आज बुनियादी महत्व प्राप्त हो रहा है। समाज के इन समुदायों की ओर, इन पीढ़ियों की ओर हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसके समर्थन में वर्तमान समाज-रचना के भ्रूवीकरण का क्या महत्व है, यह अब देखें।

आज युवक, अमिको की ही तरह, मनुष्य और समाज की, वयस्को के समाज से निम्न व्याख्या की खोज में है। यह एक रिवाज बन गया है कि युवकी की विरोधवृत्ति और नटखटपन की हम प्रायः बाल-अपराध कह देते हैं और ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यो-त्यो उसे गरीबी और अभावों के साथ जोड़ने लगते हैं। अतरोत्तर यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल गरीबी का प्रश्न नहीं है। स्वीडन परमाणुकारी राज्य का स्वर्ण ही माना जाता है, परन्तु वहाँ बाल अपराधों की संख्या सबसे अधिक है। अमरीका की आमदनी सर्वाधिक है, और वहाँ उदार मतवाद ही चतता है। पर वहाँ भी स्वीडन की-सी ही स्थिति है। जापान, और ५० जर्मनी जैसे अत्यधिक औद्योगीकृत राष्ट्रों में भी बाल-अपराधों की संख्या कम नहीं है। केनेडा में बस एक दशक में बाल अपराधों में २४० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धनी राष्ट्रों में इस अपराध की समस्या को सर्वथा गरीबी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? जोन मेकमरटो के कथना-

नुसार, बेनेडा में जितने बाल-अपराधी दंडित हुए हैं, उनमें आधे से अधिक बच्चे ऐसे परिवारों के हैं जिनकी आय बहुत अधिक है, और माता-पिताओं द्वारा अपने बच्चों के दुराचरणों पर सख्त परदा डालने का प्रयत्न करने के बावजूद यह तथ्य सामने आया है।

बाल-अपराध और किशोर-संस्कृति

केवल बाल-अपराध कह देने से क्या सारा चित्र स्पष्ट हो जाता है ? क्याधि-निवारण का प्रवृत्तिप्रधान मार्ग तो यही मानता है। फिर भी वस्तुस्थिति में कहीं कोई मशय नहीं है। युवकों की ऐसी कई कृतियाँ हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट होने लगती है कि किशोरवस्था के बाद वयस्कता आती है, बल्कि कुछ दूसरी ही बात का पूर्वाभास मिलता है। इसके निदर्शन के तौर पर आर्ज लैपसेड की अनुपम पुस्तक से कुछ अंश उद्धृत करेंगे।

“... सन् १९५६ के दिसम्बर ३१ की शाम ५,००० युवकों ने स्ट्राकहोम के राजमार्ग वास्टन पर धावा बोल दिया और कई घण्टों तक 'सड़क पर कब्जा' किये रहे, माने-जानेवालों को छेड़ते रहे, कारों को डलटते रहे, दुकानों की खिड़कियाँ तोड़ने लगे, सारा कारोबार ठप्प हो गया था।.....

कुछ लोग पाम के बर्च के इर्द-गिर्द कब्रिस्तान के पर्यर उठा उठाकर फेंकने लगे और कागज की पैलियों में जहरीली गैस भर भरकर वास्टन तक फैले हुए ऊँचे पुत्तों पर से उछालने लगे।..... गवाहों ने भाँखी देखा हाल जो सुनाया वह इस प्रकार है “(१) यह प्रदर्शन किसी स्पष्ट और पूर्वनिर्धारित माँगों के लिए नहीं था, उसमें न किसी व्यक्ति का विरोध करने का हेतु था, न किसी संस्था की अवहेलना करने का उद्देश्य था। (२) फिर भी वह बालसुलभ आनंद प्रमोद की ही अभिव्यक्ति नहीं थी।..... (३) प्रदर्शनों के साथ बाल अपराधों की खासियतें भी मिली हुई थी, जिनका स्वरूप ही कुछ और हो गया था—‘आनामक, विध्वंसक, निरुद्देश्य और दिशाहीन।’ ऐसी ही अन्य अनेक घटनाओं से यह धारणा पक्की होती है कि ये सब केवल बाल-अपराध के ही चिह्न नहीं हैं, बल्कि वस्तुतः वर्तमान समाज के आमूल विभाजन के चोतक हैं।

युवक-विद्रोह का मूल प्रयोजन

लैपसेड आगे कहते हैं “वर्तमान संसार के सर्वाधिक औद्योगीकृत राष्ट्रों में भी यह स्पष्ट देखा जा रहा है कि सामूहिक जीवन में युवकों को शामिल करने की युक्ति बड़ों में नहीं है, और इसीलिए तथाकथित 'वयस्क'-जीवन की परि-

स्थितियों का युवक विरोध कर रहे हैं। संसार भर में जहाँ-तहाँ युवक लोग छोटी-मोटी संस्था में अनौपचारिक ढंग से एकत्र होते हैं, सादगी और गरीबी से गुजारा चलाते हैं, आन्नामक वृत्ति को पुष्ट करते हैं, प्रचलित रहन-सहन से सर्वथा भिन्न रहन-सहन और तौर-तरीकों के द्वारा धाम जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। युवकों के असन्तोष के बारे में व्याख्यान होते हैं, कि वे उद्देश्यहीन विद्रोह करने पर आमादा हो जायें।सारी स्थिति देखने पर ऐसा लगता है कि समूचा समाज असन्तोष और उन्हें दवाने के साधनों की तैयारियों का मात्र आलेख बन गया है।”

युवक और वयस्क

क्या हम यह समझ सकते हैं कि वयस्को का तिरस्कार करके युवक उस वयस्कजीवन का, वयस्को की उस जीवन-पद्धति का तिरस्कार कर रहे हैं जो अब तक समाजमान्य रही है ? इसका सीधा-सादा अर्थ क्या यही नहीं है कि युवक समय से पहले ही, अपनी प्राथमिक अवस्था में ही, वयस्क बन जाना चाहते हैं ? चूँकि यहाँ संपर्कित दोनों समूह एक ही समाज के अंग हैं, इसलिए जैसा किसी भी द्वन्द्वमूलक आन्दोलन में होता है, दोनों समूहों में परस्पर कुछ-न-कुछ आदान-प्रदान होता ही है। प्रश्न यह है कि इनमें आदान-प्रदान का तत्त्व क्या है और वह किस मात्रा में होता है ?

यदि आदान-प्रदान के तत्त्वों का हम वर्गीकरण करके देखने लगे तो मालूम होगा कि दोनों समूहों के बीच जो अन्तर रहा है वह अब घटता जा रहा है। (१) वयस्को का एक लक्षण तो यह है कि वे किसी-न-किसी रोजगार या धन्ये में लगे होते हैं, वे ही समाज के उत्पादक हैं और समाज की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेकिन आज हम स्पष्ट देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में किशोर भी समाजमान्य किसी-न-किसी उत्पादक प्रवृत्ति में लगे हुए हैं : वे हैं छात्र। कई राष्ट्रो में उन्हें पढाई करने के लिए क्या वेतन नहीं दिया जाता ? इसके अलावा वयस्को को भी फिर से छात्र बनना और युवकों में घुलना-मिलना पड़ रहा है। (२) वयस्को का दूसरा लक्षण उनकी राजनैतिक जिम्मेदारी और कानूनी अर्हता है। इसमें सीधा-रेखा अवस्था स्थान बदलती हुई दिखायी देती है। क्योंकि किशोरवय सम्बन्धी होती जा रही है और चूँकि कई राष्ट्रो में १८ वर्ष की अवस्था में ही मतदान का अधिकार मिल जाता है, इसलिए, किशोरावस्था पार किये बिना ही वे राजनैतिक दायित्व और कानूनी योग्यता के अधिकारी बन जाते हैं, या अपने को उस कीटि में देखने लगते हैं।

(३) यह भी माना जाता है कि वयस्क यह है जो रुपये पैसे के मामले में स्वाधीन है अपनी जरूरत की चीज स्वयं प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज के जमाने में छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, छात्रावस्था में भी वेतन दिया जाता है, और नौकरी को कई सुविधाएँ भी दी जाती हैं, जिनके कारण वयस्क बनने से पहले ही युवक लोग भी धन के विषय में स्वायत्त हो जाते हैं या वैसी भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है। (४) वयस्क का एक और प्रमुख लक्षण यह है कि समाज उसके बीच दाम्पत्य जीवन को विवाह संस्कार के द्वारा मान्यता देता है। लेकिन क्या युवको और वयस्को के बीच इसे वास्तविक विभाजक रेखा कहा जा सकता है ? नहीं। आज तो अनेकानेक लोग छात्रावस्था में ही विवाह कर लेते हैं। औद्योगिक दृष्टि से विकसित और प्रगत राष्ट्री में विवाह की आयुमर्यादा परम्परागत समाज की मर्यादा की तुलना में धीरे-धीरे नीचे आने लगी है। जब कि युवक वयस्क समाज के नीति नियमों का उल्लंघन ही करने पर तुले हुए हैं, तब विवाह-संस्कार से प्राप्त होनेवाली बंधनता से उन्हें क्या लेना देना ? इस प्रकार यहाँ भी सीमा रेखा निश्चित नहीं रह गयी है।

युवक उपसंस्कृति

उपयुक्त प्रकार से यदि युवक अपने और वयस्को के बीच की सारी विभाजक रेखाओं को मिटाने पर तुले हुए हैं और बड़ों की उन सारी प्रवृत्तियों को, जिन्हें वयस्को ने अपने तक ही सीमित रखा था, हथियाने लगे हैं, तो यह कहने में भी कोई हज़ नही है कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रगत समाजों के अन्दर युवक लोग वयस्को की संस्कृति से भिन्न अपनी एक उपसंस्कृति निर्माण करने चले हैं। इस विशिष्ट तथ्य के कारण यह निष्कर्ष अधिक सुदृढ़ होता है कि कुछ समाजों में वयस्को और युवको का धुँबीकरण ही सर्वाधिक मूलगामी विभाजन है। जिस प्रकार पिछले युगों के विभाजनों—नगर और ग्रामवासियों के, बुजुर्ग और सहारा के विभाजनों—ने अपनी रचना के कारण ही नहीं, बल्कि व्यापक समाज के अन्दर अपनी एक उप-संस्कृति की निमित्त से भी अपना पृथक्त्व सिद्ध किया था, उसी प्रकार, जैसे जैसे नगरीकरण फैलता जा रहा है, और जनमाधारण की अवाध उपभोग-क्षमता के कारण सामाजिक वर्गों में सांस्कृतिक भेद मिटता जा रहा है वैसे-वैसे वयस्को और युवकों का विभाजन भी एक नयी उपसंस्कृति का रूप ले रहा है और दिन ब दिन अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त करने लगा है। इसे अमरीका में 'किशोर-संस्कृति' (टीन एज कल्चर) कहते हैं। वहाँ यह रूढ़ हो चली है और वहाँ के लोग इसका परीक्षण-पृथक्करण कर रहे हैं प्रतिवर्ष यह ज्यादा-से-ज्यादा हावी होती जा रही है।

एक सामान्य निष्कर्ष : सुदीर्घ बाल्यावस्था

पुनः हम औद्योगीकरण के उत्तरकालीन समाज पर लौट आयें। हमने जिन लक्षणों का अब तक परीक्षण किया और उस समाज के किशोरी के जिस प्रकार के व्यवहारी की रूपरेखा देखी, इस पर से हम एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुँच सकेंगे कि एक तो उस समाज के कारण उत्पन्न विशिष्ट दबाव की दृष्टि से और दूसरे, उन युवकों के रहन-सहन और ठौर-तरीकों की दृष्टि से भी हम वर्तमान समाज के विकास और प्रगति का अर्थ ठीक से समझ सकेंगे। मन में प्रश्न उठता है कि कहीं हम 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' की परिस्थिति का ही साक्षात्कार तो नहीं कर रहे हैं। मनुष्य को मनुष्य बनाने में शैशव की लम्बी अवधि का जितना बड़ा प्रमुख स्थान है, वही स्थिति सुदीर्घ किशोरावस्था की भी है। मानव शिशु जन्म से ही बड़ा कोमल होता है, और वह बड़ा भी बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन हमें उससे उसके अन्दर, दूसरे प्राणियों की तुलना में अधिक निरन्तर विकास-क्षमता और अपनी पिछली पीढ़ियों से भिन्न, अधिक और मौलिक भिन्नता विकसित हो पाती है। यही कारण है कि 'बाक' को कहना पड़ा कि मानव एक 'शैशव-प्रधान' (पैटलाइज्ड) प्राणी है, यर्थात् बड़े बड़े चिपजियों में उनकी शैशव और किशोरावस्था के कई गुण उनके वयस्क होते ही गायब हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य में वे बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का छाहस्प छोटे चिपजियों से अधिक है, अनिश्चित बड़े चिपजियों के। इस अन्तर का कारण वही 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' है। इसलिए 'सुदीर्घ बाल्यावस्था' का अर्थ यह है कि पूर्ववर्ती पीढ़ी के शैशव और किशोरावस्था के कई गुण परवर्ती पीढ़ियों में, उनकी वयस्क अवस्था में भी बने रहते हैं। प्राणिशास्त्र का यह सिद्धान्त पूरी सफलता के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है। इससे वर्तमान समाज की गतिविधियों की स्पष्ट समझने में मदद मिलेगी।

वयस्क के बाद किशोरावस्था !

आज तक सभी प्रकार के समाजों में हम यही देखते हैं कि किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था आती है। लेकिन आजकल इससे बिल्कुल विपरीत देखने में यह आ रहा है कि वयस्क अवस्था के बाद किशोर अवस्था आ रही है। दूसरे शब्दों में, औद्योगीकरण के उत्तरकालीन समाज में वयस्क अपने में किशोरावस्था के कुछ गुणों को बनाये रखने का विवश हो रहे हैं। अब तक की तरह अब यह माना नहीं जा सकता कि किशोरावस्था चंचल होती है और अपरिपक्व होती है, इसलिए वयस्कावस्था की बराबरी नहीं कर सकती।

किशोरावस्था की दीर्घता प्राणिशास्त्र की उत्क्रान्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दाखिल करती है, जिससे मानव की बाल्यावस्था काफी लम्बी होती है और अन्य सभी प्राणियों में मनुष्य की उत्कृष्टता बनी रहती है।

परम्परागत धारणा अकाट्य नहीं

जन्म के समय मनुष्य बड़ा भयूरा प्राणी होता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी मनुष्य का यह भयूरापन बढ़ता जा रहा है। परम्परागत धारणा यह रही है कि शुरू में मनुष्य शारीरिक रूप से भयूरा प्राणी होता है। (उमके हृदय के फाट पूरे सटे नहीं होते और ऐसे ही अनेक भग भी सही स्थिति में विकसित नहीं हुए होते।) और ज्यों ही वह वयस्क होता है त्यों ही शरीर से और संस्कृति से भी वह पूरा और परिपक्व होता है। लेकिन आज यह क्रम धीरे धीरे उलझता जा रहा मालूम होता है। मनुष्य जल्दी ही शारीरिक दृष्टि से पूर्ण होने लगा है, यौवन जल्दी आता है, महत्त्वपूर्ण भग और बनावट जल्दी ही परिपक्व होती है, पाँख छोटा होता है और किशोरावस्था उतनी ही लम्बी होती है। दूसरी ओर, हम जिस समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसका स्वरूप सांस्कृतिक दृष्टि से अपरिपक्व और भयूरा है। हमारे शब्दों में, विकास के इन सामान्य लक्षणों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कल के वयस्क की अपने में कुछ किशोर-गुणों की अनिवार्य रूप से बगाने रखना होगा, और वे आन्तरिक वे ही गुण होंगे (जैसे— दीर्घविकास क्षमता, लचीलापन, संस्कार-क्षमता, ग्रहणशीलता आदि) जिनके कारण मनुष्य तकनीकी विकास और उसके प्रभावों के अनुकूल बन सकेगा।

वयस्क जब तक विस्तार नहीं बन जायेंगे, सब तक कल के ससार में वे टिक नहीं पायेंगे। देखने को यह बड़ा भयूरा और घटपटा लगता होगा, परन्तु एक भूभाग से दूसरे भू भाग में जाकर बसनेवाले लोगों में भ्रष्ट परिमाण में यही सब प्रत्यक्ष भटित हो रहा है। सब जानते हैं कि नये स्थान के साथ एकरूप होने में बड़ों को ही बड़ी कठिनाई पड़ती है और छोटे बच्चों के लिए यह बहुत ही सहज सभ जाता है, बल्कि थोड़े ही समय में बच्चे ही अपने बड़ों को नये स्थान के बारे में बहुत कुछ सिखाने लग जाते हैं। हाँ, यह सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की मुदीर्घ-बाल्यावस्था का एक सपुर्ण बहा जायेगा।

ऐसा मालूम होता है कि मुदीर्घ बाल्यावस्था की सामान्य प्रक्रिया समाज में भ्रष्ट-ही भ्रष्ट चालू हो गयी है। हमने देखा कि रुढ़िवादी और परम्परागत

समाज की अपेक्षा हमारे आज के समाज में किशोरावस्था की अवधि अधिक लम्बी होती जा रही है। बाल्यावस्था को पार करने में हमें देर नहीं लगती, हम जल्दी ही किशोरावस्था में पहुँच जाते हैं, और उस अवस्था में लम्बे प्रसे तक बने रहते हैं। दूसरी ओर वृद्धावस्था की अवधि घटती जाती है। कई ऐसे टेक्निकल पन्थे हैं, जिनमें ३५ वर्ष से अधिक आयुवाले लोगो को प्रवेश ही नहीं मिलता। औद्योगीकरण के उत्तरकालीन समाज में ऐसे व्यक्तियों की माँग अधिकाधिक रहेगी जो उत्साही हैं, सदा किसी भी काम के लिए तैयार हैं, अपने को हर स्थिति के अनुकूल बना सकते हैं और टेक्नालाजी के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भागे बढ़ सकते हैं। आज ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात जोरों पर है, कई क्षेत्रों में शुद्ध भी हो गयी है, जिससे वयस्क लोग भी पढ़-सीखकर ताजा और अद्यतन हो सकें। 'पेरेंट रिपोर्ट' के शब्दों में कहना हो तो हम विकास के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें शिक्षण स्थायी और अन्त तक चलनेवाला विषय हो गया है। पिछले जमाने में बच्चा और अनुभव का बड़ा महत्त्व था। आज स्थिति बदल गयी है। जीवन ही आज की असमूल्य सम्पत्ति बन गया है, उम्र और अनुभव तो जीवन को कुठिल और जड़ बनानेवाला बाधक तत्त्व सिद्ध हो गया है।

तरुण-समस्या का दूसरा अर्थ

आज की इस तरुणों की समस्या का दूसरा भी अर्थ समझा जा सकता है। कुछ लोगो का कहना है कि यह समस्या वास्तव में प्रकाल प्रकृता की समस्या है, बच्चों में जल्दी जीवन का प्रादुर्भाव हो जाता है और वे विवाह कर लेते हैं, इसलिए वे जल्दी ही वयस्क बनकर ययासम्भव सामाजिक जिम्मेदारियाँ सभाल लेने को उतावले हैं। वयस्क लोग युवकों की इस इच्छा को दबाना चाहते हैं और इसीसे पुरानी और नयी पीढ़ियों का झगडा उठ खड़ा होता है। लेकिन दूसरी ओर से हम पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में आज के ये युवक शीघ्र वयस्क बनना चाहते हैं? आज तक जो मूल्य और प्रतीक बच्चा के ही अधिनार में थे, उन्हें अपने हाथ में लेने को युवक छटपटा रहे हैं। इसका अर्थ यही नहीं है कि वे वयस्क बनना चाहते हैं, भयवा वयस्क लोग अपने गमाल में जो मूल्य और दृष्टि मान्य करते आये हैं उन्हें युवक भगनाना चाहते हैं। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आज के युवकों में दो भावें विरोध दिखाई देती हैं - एक ओर वे उन विशेषज्ञता और गुणों का जो अभी हाल तक मात्र वयस्का की श्रेणी के रूप में थे, भगने लिए साम उठाना

चाहते हैं, और दूसरी ओर अपने माता-पिताओं की तरह बयस्क बनने से इनकार भी करते हैं। आज के युवकों में और पिछले जमाने के मजदूरों में एक प्रमुख अन्तर यह है कि आज के युवक या उनमें कुछ युवक—अपने बड़ों को, बुजुर्ग समाज को जानने के बाद, उसमें रहने हुए भी उसका निवेद्य करते हैं, उसका विरस्कार करने हैं, जब कि मजदूर समृद्धि चाहते हुए भी शासक वर्ग का, कम-से-कम इस हद तक अनुकरण ही चाहता था। ऐसा भासूम होता है कि औद्योगिक समाज में ये जो चन्द युवक हैं वे ही वर्तमान समाज के विरोध के आन्दोलन का नेतृत्व करनेवाले हैं।

इंस्टीट्यूट विरचविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रो० मासंस रियो के 'मूल अंग्रेजी शैली के आधार पर।

पढ़िये खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक : जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकारान का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसंधान और सुधरी तकनीकाजी का निरूपण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे

एक अंक : २५ पैसे

अंक-प्राप्ति के लिए लिखें

“प्रचार निर्देशालय”-

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय',

इर्ला रोड, मिलेपार्ल (पश्चिम),

बम्बई-५६ एण्डस

‘आचार्यकुल’

दमन प्रश्रिया से शान्ति पुलिस का काम है। दमन प्रश्रिया से शान्ति आचार्यों का काम है। इसने लिए उन्हें पसा से मुक्त रहना है। आचार्यों के अलावा स्वतंत्र चिंतनवाले अन्य विद्वान् भी ‘आचार्यकुल’ में लिये जायें—चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों ईसाई हों।

चेकोस्लोवाकिया पर रूस का आक्रमण हुआ, मैंने व्यापुलता महसूस की। अब दुनिया में कोई ऐसी आइडियलाजी (विचारधारा) नहीं रही जो आक्रमणकारी न हो। अमेरिका का नियतनाम भी चीन का विरुद्ध में रूस का चेकोस्लोवाकिया में—चीनी का रवैया एक ही है। वे वहाँ चाहे राज नहीं करें, पर अपना इनफ्लुएंस* (प्रभाव) रखना चाहते हैं। पचास विद्वान् चेकोस्लोवाकिया भेजकर अपना विचार समझाना रूस के लिए उचित होता। किन्तु सेना भेजी। भारत ने दण्ड आघात से विरोध किया। क्योंकि हम रूस के शत्रु हैं।

रूस हमारे सैनिकी कारखानों को मदद देता रहा है, मित्र है इसलिए बडेन नहीं कर सकते। आचार्यकुल टाउप प्रांचर के प्रोफेसरों की कांफरेन्स बुलाकर ‘युनानिमस रेजोल्युशन (सर्वानुमत प्रस्ताव)’ करते। इससे लोकशिक्षा होती। जनता को उत्तम ग्राइडेस* (मागेशन) मिलता, आचार्यों का प्रतिष्ठा मिलती जो आज नहीं है। आज नीकरा की जमात है। ५०० शिक्षकों को जाने जाने का खर्च और दो दिन खाना देते। यह सूझा ही नहीं, यानी आचार्य कुल हवा में है। सम्भारण में अभी अभी इतना जोरदार ग्रामदान अभियान चला, लेकिन प्रोफेसर ठंडे। एक भी प्रोफेसर नहीं लगा। स्कूल के शिक्षक लगे। चेकोस्लोवाकिया के बारे में सोचा तक नहीं। आचार्यकुल के लिए नये हस्ताक्षर भी नहीं प्राप्त किये। वेतन का एक प्रतिशत देना भार है।

बिना पैसे चल सकेगा? पत्र-व्यवहार एक प्रोफेसर का पूरे समय का खर्च प्रवास, कांफरेन्स में सबका भोजन सब जगह जाकर समझाना, नये हस्ताक्षर लेना आदि अनेक काम रहेंगे। ग्रामदान में बीसवाँ हिस्सा जमीन देना, चालीसवाँ हिस्सा उपज देना मालक्रियत ग्रामसभा को देना, चीनी कठिन। फिर भी घड़ाघट हस्ताक्षर हुए। आचार्यकुल में प्रतिशत देना है—फिर क्यों हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं?*

* ७ सितम्बर '६८ को मुजफ्फरपुर के प्रोफेसरों के सम्मुख त्रिनोदा का उद्घोषण।

कितनी सादगी है यहाँ। अपने देश के ङग से बँटे हैं। 'परिपद' यानी बहुत बड़ी समा, जिसमें हजारों लोगों के बीच व्याख्यान हो, और 'उपनिपद' यानी नज़दीक बँटे हुए, वानर्च स के दग से चर्चा, जिसमें हृदय से हृदय बात कर रहा हो। व्याख्यान नहीं—चर्चा, बातचीत। जगलो में खुली हवा में, आचार्य शिष्यों को समझाने से "यह जितना विशाल आकाश है, यह मेरे अन्तर-हृदय में है।" यही वाक्य कलासहम में बोले तो जितना छोटा आकाश कलासहम में है उतना ही छोटा हृदय में होगा। जगमो में विशाल आकाश, विशाल हृदय। ऐसी सादगी से प्राचीनों ने विद्या बढ़ायी। इतनी दरिद्रता, ब्राह्मण निष्कासन। विद्या, प्रेम और साक्षी अपने यहाँ की विद्या की विशेषता रही। जितना मुँह उससे आदा चिन्तन करें, जितना श्रवण, उससे सौ गुना मनन, जितना मनन, उससे लाख गुना ध्यान करना चाहिए। सन् १९१८ में हम बंदीबा बालेज में पढ़ते थे, अंग्रेज प्रिंसिपल का क्या रोज़ था। सीधी नज़र से देखना कठिन। नीची नज़र से हम देखते—जैसे शेर के सामने गाय का व्यवहार हो। वे बारह सौ रुपये मासिक वेतन पाते थे, यानी आज के छह हजार रुपये। आज ऐसे के दाम गिरे हैं। मैं एक ऐसे में तरफ़ारी, नीबू, अदरक, धनिया सब खरीदवा पा। प्रिंसिपल मुनिकल से प्रतिदिन डेढ़ घंटा पढ़ाते थे, वह भी वर्ष में छह माह, और घर में एकाध घंटा लिखते होगे, जिसकी सनक्वाह बारह सौ।

एक दिन कलास में जाहिर हुआ, वे 'इन्डिस्पोज़' (अस्वस्थ) हैं। बाहे प्रोफ़ेसर मर्यादीभायी हो, पर मातृभाषा में नहीं बोल सकते थे। किसीकी मजाल थी, जो मातृभाषा में बोलें।

अंग्रेजी में सादी-सी कविता थी, जिसमें गायो के चिल्लाते का, निसर्ग का वर्णन था। हमने उसे पढ़ाया। 'यह व्याख्यान प्रिंसिपल से बराबरी कर सक्ता है' ऐसा सब छात्रों ने कहा—'सिवाय इसके कि उनके उच्चारण नहीं समझ में आते थे, आपके आते हैं।'।

आपके बाइस पाठसर (थी मुहार) सादगी की भूति हैं। बाजार जायें तो कोई पहचानेगा नहीं, घायद बक्ता देकर निकल जायेगा। जब कि चारों ओर विलासप्रियता इन बंदर बड़ रही है, यह देखकर भाषा उत्पन्न होती है कि ये सचमुच ब्राह्मण-मस्ति के प्रतिनिधि हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में राजाराम राखी, आचार्य जुगलकिशोर आदि 'कुल' में हैं। महाराष्ट्र में भी आचार्यकुल बनाने की बात चल रही है। मुजफ्फरपुर की तरह भागलपुर में भी प्रोफ़ेसरो में सादगी देखी। यह मलग बात है कि कुछ हुआ नहीं अब तक।

ब्रह्मस्वरूप । ब्रह्म का बखाना जाता है कि वह निष्क्रिय शान्त, व्यवहारातीत, नियातीत है । हम ऐसे हो जायें, जब तो ठीक है लेकिन सवार की चोप सारी क्रियाएँ तो करते रहते हैं ।

हडतालें, कोट केसेस परीक्षाओं का भीसम बीमारी ये सारी कठिनाइयाँ आपके सामने आयी होगी मैं समझ सकता हूँ कि इससे आचार्यकुल का काम नहीं बढ़ सका । एक प्रतिशत देना सादी-सी बात है जिससे अनेक कामों में सुविधा होगी ।

हमने कार्लमार्क्स का कैपिटल पढ़ा था । उसमें हिंसा का मार्ग प्रतिपादित है ऐसा हमें नहीं लगा । मुझे कुछ कम्युनिस्टों ने कहा 'हृदय-परिवर्तन की हम नहीं मानते । मैंने पूछा तबबार में मानते हो ? आप स्वयं हृदय परिवर्तन के उदाहरण हैं । क्या कार्लमार्क्स तलवार लेकर आपके पीछे पड़ा था ? आपने पुस्तक पढ़ी, उसीसे कम्युनिस्ट विचार आपको जँचा । फिर हृदय परिवर्तन कैसे नहीं मानते ?

मुख्य बात है गरीबी मिटाने की । बाइबिल में प्रव्रिस्ट का बचन है : गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहनेवाले हैं इसलिए उनका खयाल रखो । कम्युनिस्ट कहते हैं, तो क्या उन्हें हमेशा गरीब ही रखनेवाले हो, जिससे दान प्रक्रिया द्वारा आपको पुण्य मिले । गरीबी मिटानी चाहिए, यह कार्लमार्क्स ने सबसे पहले आवाज उठायी ।

तिब्बत, मियतनाम अब चेकोस्लोवाकिया । वियतनाम हमें नहीं चाहिए, हमारी 'माइडियालाजी' (विचारधारा) पर प्रहार हो रहा है" अमेरिका कहता है । मतलब सब 'माइडियालाजीज का एकमात्र 'संबंधन (अतिन बल) 'भार्मी (सेना) इसका विकल्प है आचार्यकुल । विद्वानों ज्ञानियों की राय का सारे समाज पर असर होता है ।

(१) अभी तक यहाँ बड़े दो सौ दस्तखत हुए हैं । बिहार भर में दस हजार प्रोफेसर हैं, जिनमें से चार सौ के हुए हैं । मैं जहाँ छोड़ गया, वहाँ से बात आगे नहीं बढ़ी । जाकर समझाते, दस्तखत लेते—बढ़ नहीं हुआ ।

(२) बिहार में सतर हजार गाँव हैं पौने दो लाख शिक्षक हैं । ग्रामदान में मदद करते तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती । नहीं कर सके ।

(३) चेकोस्लोवाकिया पर सब मुख्य लोग साथ बैठकर निवेदन प्रिजिक्लेटो बनाते । विशेष प्रमाण पर राय जाहिर करना नहीं हुआ । कोई हर्ज नहीं । भाग भाग कीजिएगा । १ प्रतिशत पैसे के बिना हो सके तो याबा तो माधेगा कि इतना बड़ा कार्य वाँचनमुक्ति से हो रहा है । मिसाल दूँ, "गीता

प्रवचन" की सभी भाषाओं की तरह लाख प्रतिष्ठा लपी है, क्या बिना पैसे उसे भाप खरीद सकेंगे ? बरसों पदयात्रा में बाबा का एक कौटो खर्च नहीं हुआ । फिर भी, हर साल एक लाख रुपये से कम खर्च नहीं हुआ होगा । बिहार में एक एक पड़ाव पर तीन-चार सौ लोग खाते थे । हमने पूछा, इतने लोग क्यों ? बोले : 'बाबा, शादी आदि पर इससे अधिक खाते हैं, भाप उससे कम महत्त्व के थोड़े ही हैं ।'

सोचा, इतने लोग घर में भी खो खाते होंगे । यहाँ सामे इतना ही अन्तर हुआ । कोई बात नहीं, दिवार है । लेकिन क्या एक रुपया देना भार है ? तोचें । यह 'वाई-ता' (कानून) नहीं है । आप लोगों के प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है । आपके ज्ञान और जीवन का समाज पर असर पड़े, यह मेरी कामना है ।

एक प्रश्नकर्त्ता—

छिन्नको से उनकी समस्याओं पर अलग चर्चा की जाय ?

विनोबा—

शिक्षक स्वीकार करें या नहीं करें, इसकी मुझे चिन्ता नहीं । मुझे ग्रामदान का 'एम्प्लायमेंट' (रोजगार) है, 'माइ ऐन फुली एम्प्लायड'—मेरे पास पूरा काम है—'माथार्यकुल' पुस्तक पकिए । मुझे जितना काम करना था, किया, समाप्त । मेरी ७३ वर्ष की आयु हो गयी । मर गया, तो कोई यह नहीं कहेगा कि मरपायु में मर गया । काम भी काफी किया, मरने का हक है । ज्यादा समाप्त रहा, वह प्रेरणा मुझे नहीं है । जिन प्रोफेसरों की समाप्त में भाये, वे दूसरों को समाप्तार्थे, बच्ची से बच्ची जलती है । किन्तु उन्हें ऐसी प्रेरणा नहीं हुई, तो मुझे दुःख नहीं होगा ।

गीतम कुड़ का उनके रहते इतना असर नहीं हुआ जितना पाँच सौ वर्ष बाद अशोक ने किया । ईसामसीह के 'कृषिफीकेशन' (मूली) ॥ पचीस साल बाद सेंट पाल निकले, और तीन-चार सौ साल बाद ईसाई धर्म फैला ।

'ब्राह्मकास्ट' (व्यापक प्रसार) पर बाबा का विश्वास नहीं है । 'दीपकास्ट' (गहरे प्रसार) पर है । एक अनुष्य पर भी हुआ तो वही भीरो की समाप्तयेगा । शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याएँ सुनना, प्रेरणा देना, दिवार दाखिल करना, बाबा इन सबसे उदासीन ॥ १०

• १ सितम्बर '६८, को भार. टी. कावेज मुजफ्फरपुर में प्रोफेसरों के सम्मुख विनोबा का उद्बोधन

श्री धीरेन्द्र भज्जुमदार—प्रयाग सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वय १७
 अय ३
 मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

प्रेरणा का स्रोत	६७ श्री जयप्रकाश नारायण
युवक और छात्रि की पुकार	६८ श्री नारायण देसाई
तहनों के लिए पराक्रम का कार्यक्रम	१०० श्री नारायण देसाई
युवकों की आवश्यकताएँ	१०४ श्री राधाकृष्ण
युवकों के बदलते दायित्व	१०६ श्री मनमोहन चौधरी
तहण छात्रि सेना	११५ छात्रि सेना मण्डल
प्रवीचीन युवक मानस	१२८ प्रो० मार्सेल रियो
भाषायुक्त	१४० श्री विनोबा

अक्तूबर १९८८

१० निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष भरस से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक खर्चा छ रुपये है और एक प्रक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक सख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री धीरेन्द्रभट्ट भट्ट सब सेवा सब की ओर से प्रकाशित अमल कुमार दसु
 इण्डियन प्रेस प्रा० लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

देरा के आर्थिक जीवन में गलत प्रवाह

गांधी दशन के अग्रगण्य भाष्यकार स्व० श्री कि० घ० मधुवाला ने हिन्दुस्तान के गाँवों का जो चित्र आजादी के पहिले खींचा था वह आज भी उबो-का-र्यों बना है।

हिन्दुस्तान गाँवों में बसा है यह बात तो बारम्बार बही गयी है पर हिन्दुस्तान की सम्पत्ति सम्बन्धी आज की अधिकांश योजनाएँ गाँवों के हित की दृष्टि से नहीं बनायी गयी हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि जीवन के बहुतेरे साधन जो गाँव के खेती और जंगलों में जगमग मुक्त मिल सकते हैं उनके बदले शहरी और विदेशों में घना हुआ देखने में ये डाक-व्यय सुविधाजनक सस्ती अधिकांश में दिल्ली के लिए ही आवश्यक और अच्छा सगनेवाला मांस काम में लाने का फैसला बड़ जाने से देहात के बहुत-से उद्योग और मजदूरी के धंधे नष्ट हो गये और होते जा रहे हैं।

इसके सिवा व्यापारियों की संकुचित और तुरन्त मुनाफा कमा लेने की स्वार्थ दृष्टि ने बहुत से देहाती माल को मनीष के माल की अपेक्षा बढ़ते में महंगा न होते हुए भी खरीददार के लिये महंगा बना दिया है। इससे जो बाजार सृजन में देहात के हाथ में रह सकता है वह भी कारखानों और विदेशियों के हाथ में चला गया है।

इस प्रकार आज सम्पत्ति देहात से शहरी में बची जा रही है और देहात हर दृष्टि से कगाल होते जा रहे हैं।

इस प्रवाह को बदलने की जरूरत है।

यह कैसे बदलेगा ?

त्रिविध कार्यक्रम (ग्रामदान, ग्रामामिमुख आदी एवं शांति सेना) के जरिये।

सन् १९६६ गांधीजी की जन्म शताब्दी का साल है।

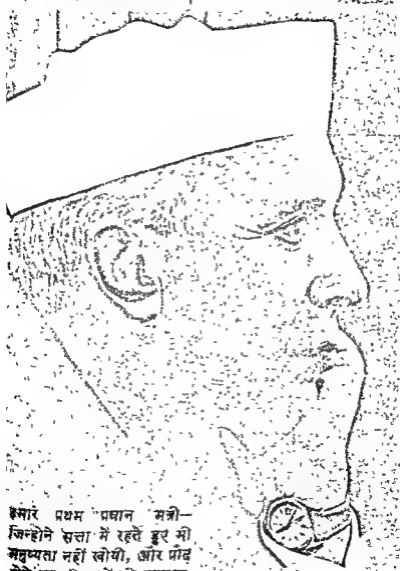
आइए इस प्रवाह को बदलने में जुट जायें।

राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्यक्रम-
उपसमिति द्वारा प्रसारित

तालीम

सर्व शिक्षा अभियान के मासिक पत्रिका

वर्ष : १९८१ (१९८०-८१)
नवम्बर : १९८१

हमारे प्रथम प्रधान मंत्री—
जिन्होंने सत्ता में रहते हुए भी
मनोप्यता नहीं खोयी, और पौढ़
होते हुए भी बच्चों की सहजता,
बलाये रखी।

जॉनसन की भेंट

मानना पड़ेगा कि चलते-चलते जॉनसन ने दुनिया को एक अच्छी भेंट दी है। १ नवम्बर को जब उन्होंने घोषणा की कि उत्तरी विएतनाम की बमबारी बन्द रहेगी तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दुनिया ने सुख की साँस ली।

विएतनाम पर जो सातों टन बम गिरे—लगातार गिरते ही रहे—लेकिन एक छोटे से देश का मनोबल नहीं तोड़ सके, वे बम अब नहीं गिरेंगे। बमों का गिरना बन्द होगा तो विएतनाम का जो प्रश्न अब तक के युद्ध से नहीं हल हो सका है, उसे अब पेरिस में सार्थक राजनीतिक चर्चा से हल करने की कोशिश की जायेगी। युद्ध से कब किस समस्या का हल निकला है? चर्चा तो ६ महीने से चल रही थी, लेकिन साथ साथ युद्ध भी चल रहा था। जॉनसन की घोषणा से आशा हुई है कि अब मुख्यव्यस्त सधि-वार्ता होगी। उम्मीद है चर्चा की राजनीति फिर इनकी गर्म नहीं होगी कि दुवारा युद्ध छिड़ जाय। यह जानी हुई बात है कि जब राजनीति गर्म होती है तो लड़ाई होती है, और जब शत्रुता पराकाष्ठा पर पहुँचती है तो सधि होती है। कौन गहो मानेगा कि शत्रुता पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है? अब बारी है सधि की।

धर्प : १७

क : ४

१९४५ में अमेरिका के हाथ अणुबम आया। ४ साल बाद रूस अमेरिका का साथी बना। तब मे, ऐसा लगता है, दुनिया इन दो महाशक्तियों के हाथ गिरवी रख दी गयी है। इनकी भौंहों पर दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। हो सकता है कि छोटे देश अब तक इसी-लिए बचे हुए हैं, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों के पास असौम संहार-शक्ति है। यह संहार-शक्ति दुनिया को खत्म करेगी, लेकिन बम फेकनेवालों को छोड़ देगी, यह भरोसा दोनों में से किसीको नहीं है। शायद दोनों के बीच भय का यह सतुलन ही ज़ेप दुनिया के लिए जीवन का आदवासन है।

ऊपर-ऊपर से यही दिखाई देता है कि आज की दुनिया अमेरिका और रूस के प्रभाव-क्षेत्रों में बंटो हुई है। लगता है जैसे ये दोनों इन्द्र हैं और दूसरे देश इनके दरबारी हैं। लेकिन, अन्दर क्या दिखाई देता है? बम और डालर से लैस अमेरिका ने विएतनाम की कोई बरबादी उठा नहीं रखी, लेकिन वह विएतनाम को पराजित नहीं कर सका। रूस ने चेकोस्लोवाकिया को नीचा ज़रूर दिखाया, और उसे नागफांस में कसने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके टैंक चेकोस्लोवाकिया की प्रतिकार-शक्ति को कुचल नहीं सके। फ्रांस, क्यूबा, विएतनाम का अमेरिका क्या बिगाड़ सका? और, चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, और चीन का रूस ही क्या कर पा रहा है? दिखाई तो यह देता है कि आज भले ही अमेरिका और रूस के प्रभाव-क्षेत्र की बात कही जाती हो, लेकिन वह दिन संभवतः दूर नहीं है जब न उनका प्रभाव रह जायेगा, और न अपने देश के बाहर कोई प्रभाव क्षेत्र। उन्हें लड़ना होगा तो सड़ेगे जाकर चन्द्रलोक में। इस भूत्युलोक को तो मुद्ध से मुक्त ही करना है।

शायद छोटे देशों के दिन आ रहे हैं। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि सकीर्ण राष्ट्रवाद में न सुख है, न शान्ति। राष्ट्रवाद के बाद साम्राज्यवाद के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। सुख और शान्ति सह-

अस्तित्व और विश्व-परिवार भावना में है, न कि बड़े साम्राज्यवादियों के साथ छोटा साम्राज्यवादी कहलाने में।

कठिनाई यही है कि इस वक्त छोटे देशों में जो नेतृत्व है वह अपने देश और नयी दुनिया की नियति को नहीं पहचान रहा है। वह स्वयं पूँजीवादी-सैनिकवादी-राज्यवादी-विस्तारवादी है। और, इन देशों की भी जनता अभी इन मोहक नारों के जादू से निकल नहीं पायी है। सारे एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता की जो छीछालेदर हुई है, और उपनिवेशवाद को 'विकास' का छपवेप बनाकर दुबारा धुसने का जो मौका मिलता जा रहा है उससे चिंता होती है कि ये नये देश अपने भविष्य को कभी पहचानेंगे भी या नहीं।

कुछ भी हों, अमेरिका कुछ भी चाहे, दक्षिण विएतनाम की सरकार कुछ भी कहे, वहाँ की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार तो मिलना ही चाहिए। आत्म-निर्णय आत्म-सम्मान की माँग है, और सह-अस्तित्व की पहली धार है। दक्षिण विएतनाम साम्यवादी हो जायेगा, इसीलिए उसे आत्म निर्णय से वंचित रखना है, और किसी न-किसी रूप में अमेरिका को वहाँ बनाये रहना है, यह मानने लायक बात नहीं है। मानने ही नहीं, कहने लायक भी नहीं है। दक्षिण विएतनाम साम्यवाद की ओर न जाय, और चेकोस्लोवाकिया पूँजीवाद की ओर न जाय, यह ठीकेदारी अमेरिका और रूस को किसने सौंपी? जिस तरह दुनिया के अनेक देशों में प्रतिरक्षा और लोक-कल्याण के नाम में फासिस्टवाद बढ़ रहे हैं उसी तरह विश्व कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम में नये साम्राज्यवाद बढ़ रहे हैं। यह काम जनता का है कि वह कल्याण के इस नये नारे को समझे, और ठीकेदारों से मुक्ति का रास्ता निकाले।

अगर पेरिस में विएतनाम की समस्या का कोई हल निकल आता है तो हो सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों में नया मोड़ आये और मनुष्य की मुक्ति के कुछ रास्ते खुलें।

—राममूर्ति

आचार्य मन से ऊपर उठें

—विनोबा

[काशी के आचार्यकुल की सभा पारायणसेय संस्कृत विरघविद्यालय में ३ अक्टूबर को हुई । इस सभा में प्रवचन करते हुए विनोबाजी ने अपनी शुभकामना प्रकट की और आचार्यों को मन से ऊपर उठकर तथा राजनीति से अलग रहकर संसार को मार्गदर्शन करने की सलाह दी । यह प्रवचन आपके सामने प्रस्तुत है । —सं०]

मुझे यहाँ पर अभी ज्यादा बोलने का नहीं रह गया है । 'शुभास्ते प्रधानः सन्तु ।' आपका यह गुण-कार्य है और मार्ग आपका शुभ हो, सुखमय रहे इसकी शुभकामना करना ही मेरा कार्य रह जाता है । मुख्य चीज जो समझने की थी, वह मेरा खयाल है आप लोगो ने समझ ली है । और, वह यह कि आचार्यों का अपना एक विशिष्ट स्थान है । विशिष्ट स्थान कहने से कोई ऊँचा, मानवीय सामाजिकता से अधिक ऊँचा, ऐसा कोई मेरा आशय नहीं । आचार्यों का अपना विशिष्ट स्थान है, जिस तरह सेवकों का विशिष्ट स्थान होता है, मजदूरों का भी विशिष्ट स्थान है । अगर आचार्यों का काम आचार्य निष्काम बुद्धि से, ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हैं तो परमेश्वर के यहाँ वे प्रिय होंगे । वैसे मजदूर भी अपना कर्तव्य यथाशक्ति, यथामक्ति, निष्काम बुद्धि से करेगा तो उसको भी वही ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा । दोनों की प्राप्ति समान होगी । दोनों के अपने अपने विशिष्ट क्षेत्र हैं ।

आचार्यों का स्वधर्म

लेकिन इन दिनों हर क्षेत्र में घुसपैठ हो गयी है । इसको इंग्लिश में 'इन्फि-ल्ट्रेजन' कहते हैं । इसके लिए अपनी भाषा में 'घुसपैठ' शब्द है । राजनीति की भी और राजनीतिज्ञों की भी घुसपैठ । अब परिणाम यह हुआ है कि भिन्न भिन्न कालेज अलाहे बन गये, राजनीति के अलाहे । और यही हालत विद्याधियों की हुई । तो समझने की मुख्य बात यह है कि हमारा स्थान राजनीति को 'गाइडेन्स' देने का है, न कि राजनीति में दाखिल होने का । जो 'गाइडेन्स' देनेवाला होता है, जिसे 'जजमेंट' देना होता है, कोई काम ठीक चल रहा है, बेठीक चल रहा है, यह देखना पड़ता है, उसको उस काम से अपने को अलग रखना पड़ता है । साक्षीरूपेण जब वह होता है तभी उसको ज्ञान होता है—सम्यक् ज्ञान कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है । अगर हम राजनीति में दाखिल होते हैं तो

राजनीति के साक्षी, उसके मार्गदर्शक, उसकी गलत राह पर जाने से रोकनेवाले हम नहीं हो सकते। हम उसके अन्दर एक पुर्जा बन सकते हैं, उस यत्र का अंग। इसलिए हमको उससे अलग रहना चाहिए। यह हमारा आचार्यों का स्वधर्म है। यह स्वधर्म चाहे अन्योन्य हो तो भी योग्यस्वर है। यह भगवती गीता ने हमको समझाया है—‘अयेयान् स्वधर्मो विद्युषोपि’ तो कोई कहे कि आपका जो स्वधर्म है, आचार्यों के लिए आपने माना है, उससे अधिक योग्यतावाले भी स्वधर्म हैं दुनिया में। हम ना नहीं कहेंगे। हो सकते हैं, लेकिन यह जो स्वधर्म है वह चाहे विगुण हो, कम योग्यतावाला हो तो भी आचार्यों के लिए वह ही योग्यस्वर है। राजाओं, महाराजाओं तथा सम्राटों में भिन्न शक्ति है आचार्यों की, जो तारक, प्रेरक और पूरक है।

दुनिया में दो विचारक हो गये—एक, कार्ल मार्क्स और दूसरे, काउण्ट लियो टालस्टाय। दोनों प्रेरक थे। लेकिन टालस्टाय का विचार तारक है, प्रेरक होने के साथ साथ। और, कार्ल मार्क्स का सिद्धान्त तारक साबित नहीं हुआ। यह तो मैंने जरा विषयात्तर कर दिया समझाने के लिए कि तारक और प्रेरक, ये दो स्वतंत्र शक्तियाँ हैं और दोनों एकट्ठी हो जाती हैं तो वही ताकत शिव-शक्ति, शुभ शक्ति जो भी नाम दीजिए—पैदा होती हैं। और मैंने कहा कि पूरक है। पूरक यानी बाकी के समाज से भिन्न भिन्न लोग, कुल मिलाकर जो भी करेंगे भ्रष्टा रह जायेगा, अगर आचार्यों का अपना स्वतंत्र कार्य न रहा तो। अगर आचार्य उन्हीं राजनीतियों में शामिल होकर काम करने लगे, तो उनकी शक्ति पूरक शक्ति बनेगी नहीं। यह पूरक शक्ति एक प्रकार से परमेश्वरी शक्ति है। परमेश्वर पूति करता है। जहाँ, कमो होती है, ग्युनवा होती है, वहाँ पूति के लिए वह बौडा भाठा है। यह पूरक शक्ति है। ‘गुरवे नम’ हमेशा हम कहते आये—भगवान गुरु को नमस्कार। यानी गुरु और भगवान साथ-साथ। शिष्यों की भावना गुरुजनों के लिए कि गुरु और भगवान एक हैं; क्योंकि वे पूरक हैं।

आचार्य मन से ऊपर उठे

यह जो विविध शक्ति आचार्यों की है, वह नहीं प्रकट होगी जबतक वह राजनीति से अपने को मुक्त नहीं रखेंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। चल्कि एक नया शब्द मैं आपके सामने इस्तेमाल करूँगा, वैसे नया तो नहीं है, इस जमात में नये सिरे से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमको तो मन के ऊपर जाना चाहिए, आचार्यों का काम है अन्मानसम्—मन के ऊपर उठना। बाकी के जो लोग हों हैं, उनका अपना-अपना क्षेत्र होता है, उनका अपना मन बन जाता है,

और उसी मन से वे चिन्तन करते हैं। इसलिए वे समग्र चिन्तन नहीं कर पाते। लेकिन आचार्यों का चिन्तन उन्मानस होगा यानी धपना मन वे नहीं रखेंगे, उससे ऊपर उठकर के वे सोचेंगे। इस वास्ते व 'गाइडेन्स' दे सकते हैं। मैंने कई दफा मिसाल दी है कि यर्मापीटर को खुद खुश रहें तो दूसरो का खुश नापने में यह असम रहेगा। लेकिन वह सबका खुश ठीक नापता है, क्योंकि उसको धपना खुश नहीं है। उसी प्रकार दुनिया के मन को, चित्त को, अगर ठीक समझना है तो हमको मन नाम के तत्त्व से अलग होना चाहिए। विकारो को पहचानने के लिए विकारो से अलग होना पड़ता है। तब हम विचारो को, विकारो को पहचान सकते हैं। विकारो से अलग होनेवाले, मन से अलग होनेवाले दो जन होते हैं। एक होता है परम सयासी, विरक्त, योगी, सम्राट, उसको समाज से मतलब नहीं। वह स्वयमेव निर्विकार है। वह ससारा अभिमुख नहीं है और उसके साथ साथ निर्विकार है। उसकी जो मिसाल है, उसका उदाहरण हमारे सामने ध्रुव तारे के मुताबिक है। वह हमको 'गाइडे स' खुद देता नहीं। हमको उसे देखना होगा, देखकर पहचानना होगा। और दिशा समझकर चलना होगा। उसका धपना उपयोग है, लेकिन वह स्वयं अभिमुख नहीं है। मन से अलग रहनेवाले दूसरे लोग वे आचार्य हैं। और वे जो आचार्य होंगे वे ससार अभिमुख होंगे। और अभिमुख होते हुए मन से परे होंगे। इसलिए वह समाज को गाइडेन्स दे सकते हैं निर्विकार बुद्धि से नियंत्रण दे सकते हैं। ऐसी निर्णायक शक्ति अगर मानव में हो सकती है, किसी मानव में, या किसी मानव-समूह में, तो वह आचार्यों में हो सकती है। और, आपने जोड़ दिया था कि आचार्यों के अलावा दूसरे भी विद्वान् हैं उन्हें भी शामिल किया जाय। आपने खुदाय दिया था और उसे मैंने माना था। उनको भी मैंने आचार्य माना। तो यह जो आचार्य समूह है उसकी यह विशेषता है कि वह ससाराभिमुख रहकर अपने को ऊपर रखेगा। और, क्या कहीं गलती हो रही है उसके बारे में वह निदर्शन दे सकता है।

यह जो बहुत बड़ा काम अपने महान् भारत में होता जरूरी था वह आज तक हुआ नहीं और सारे समाज का नियंत्रण सब प्रकार से राजनीतिशो के हाथ में रखा गया। उसका परिणाम यह हुआ है कि नौका ऐसी चल रही है कि उसको कोई दिशा नहीं—किधर जायेगी, क्या होना मालूम नहीं।

आचार्यों की शक्ति कैसे प्रकट होगी ?

अभी एक प्रसंग आया। चेकोस्लोवाकिया पर रुस ने हमला किया, यह कहकर कि 'हम उनके उद्धार के लिए जा रहे हैं। उनके अंदर ऐसी ताकत

मभी पैदा हुई है कि जो उनकी असलियत को समाप्त करेगी। इस वास्ते हम उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं।' अगर रूस यह करता कि चेकोस्लोवाकिया में विचार में गलती हुई है इस वास्ते हम दस बीस आचार्यों को वहाँ भेज रहे हैं, रूस के आचार्यों को और वे गाँव गाँव जायेंगे, विचार समझावेंगे। तब तो हम समझ सकते थे कि ठीक है, कुछ गलत विचार उनका हो गया ऐसा लगता, इस वास्ते उन्होंने ऐसी योजना की और उनके मार्गदर्शन के लिए आचार्यों को भेजा। लेकिन उनके लिए फौज का क्या काम पड़ा? गलत रास्ते पर थे तो उनको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए फौज की क्या जरूरत पड़ी? और अभी वहाँ सेना कायम है। पक्का बन्दोवस्त कर लिया है, कस लिया है सब तरह से। अब इस मामले में भारत का क्या रख है? यही कि तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। उनसे जिन देशों को मदद मिलती है वे देश बिलकुल खुले शब्द से बोल नहीं सकते। बँनारे दबी जवान से बोलते हैं। तो हमारे यहाँ के बिज्ञो ने कह दिया कि 'चेकोस्लोवाकिया आजाद होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं, यह आक्रमण वापिस होना चाहिए ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन हम 'बडेम नहीं करते।' अब सवाल इतना ही रहा कि गर्दभ कहना कि गधा कहना। गधा कहेंगे तो सामनेवाला लात मारना शुरू करेगा। क्योंकि गधा ही है वह। इन वास्ते उसे मदमाचार्य कह दिया, तो शायद इतना वह समझेगा नहीं और अपनी मदद बन्द जारी रखेगा, हमारे-उसके सम्बन्धों में फरक नहीं पड़ेगा। अब ऐसी कल्पना करके यह किया गया। जिन्होंने किया उनको जरा भी मैं दोष नहीं देता। इसलिए कि वे पेच में हैं। अनेक राष्ट्रों के बीच में हमारा एक राष्ट्र। इधर हमारा भुकाव होता है तो वह नाराज होता है, उधर भुकाव होता है तो वह नाराज होता है। तो दोनों को राजी रखना, सबकी राजी रखना, यह कोशिश हो रही है। एक प्रकार की कसरत समाप्त—व्यायाम अपना करते हैं ये राजनीतिज्ञ। तो उनको हम दोष नहीं देते। क्योंकि उनकी दृष्टि सीमित है। परन्तु मान लीजिए, भारत में आचार्यों की शक्ति होती और वे आचार्य ऐसे भीकों पर, हिन्दुस्तान के मुख्य मुख्य आचार्य एकत्र होकर, अपनी सर्वसम्मत राय प्रकट करते तो संसार के सामने हमारी एक शक्ति प्रकट होती।

अध्ययन तो करना ही होता है आचार्यों को। उन्होंने किया ही था कुछ-न-कुछ, ऐसा मानना चाहिए। और उन्होंने इकट्ठा हो करके अपना एक मत प्रकाशित किया तटस्थ बुद्धि से 'यूनेनिवर्सली' (सर्वसम्मत), जो मत बना सो।

घर मान लीजिए, ऐसा हमने किया होना, कर मके होते, तो इस वक्त भारत को एक प्रपनी स्वतंत्र आजाज, उसकी प्रज्ञा दुनिया में घसर करती। यह ठीक है भारत की गवर्नमेंट ने एक रख अस्तित्वार किया, और आचार्यों ने तटस्थ बुद्धि से सोचकर यह फैसला दिया। तो उसका घसर जनता पर पड़ता, जनता को गाइडेंस मिलना। यह मैंने एक मिमाल दा।

काशी आचार्यकुल सर्व सेवा सघ की भूमिका

हमारे सामने एक भसता खड़ा हुआ था। ऐसे भसते इण्टरनेशनल भी आयेंगे नेशनल भी आयेंगे राष्ट्रीय भी आयेंगे, और प्रांतीय भी आयेंगे। ऐसे मामलों पर अपना सदस्य अभिप्राय देने की शक्ति आचार्यों में होनी चाहिए। यह यहाँ के आचार्यजन समझे हैं और जहाँ तक काशी का ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि ये सारे एक होकर के यहाँ उत्तम से उत्तम आयोजन करेंगे। उनकी सब सेवा सघ की मदद उस काम में मिल सकती है। सर्व सेवा सघ भारत की सेवा के लिए, पक्षमुक्त सेवा के लिए गांधीजी के आदेश पर स्थापित हुआ सघ है। गांधी ने तो बहुत बड़ा आदेश दिया था उतना बना नहीं। गांधी ने क्या आदेश दिया था? जब कांग्रेस का एक काय समाप्त हुआ—स्वराज्य प्राप्ति का तो गांधीजी ने कांग्रेस से कहा कि उसे लोकसेवक सघ बनना चाहिए ताकि भिन्न भिन्न लोग राजनीति में जो खड़े होंगे, इलेक्शन के लिए वगैरह वगैरह उन सब पर नियंत्रण रखना, उनकी गाइडेंस देना इत्यादि काम सदस्य बुद्धि से वह लोक-सेवक सघ कर सके। बापू का आखिर का वसीयतनामा हमको कहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोगो ने उसका अमल नहीं किया। उन्होंने जो किया बिल्कुल ही गलत किया ऐसा मैं कहना नहीं चाहता। ठीक किया एक परिस्थिति के अन्दर। उनको जो कहना जरूरी लगा वह उन्होंने किया। लेकिन बाद में भी वे सुधारते और कांग्रेस को लोक सेवक सघ बनाते तो कांग्रेस एक यूनिफाइड फैक्टर बनती सारे भारत की जोड़ने वाली कड़ी बनती। इसके बदले में कांग्रेस बनी रही। पार्टी बन गयी। पाट मानी टुकड़ा। टुकड़ा हो गयी, खण्ड हा गयी। जोड़नेवाली कड़ी नहीं हुई। ऐसी हालत में जोड़नेवाली कड़ी होने की ज़िम्मेदारी बेचारे सब सेवा सघ पर आयी। उसमें कुछ मनीषी हैं, दादा धर्माधिकारी आदि लोग हैं, जयप्रकाशजी जैसे लोग हैं कुछ लोग हैं, दादा सामान्य सेवक लोग हैं। अब उनकी शक्ति बढ़ते-बढ़ते समय जामेगा थोड़ा। अगर कांग्रेस लोक सेवक सघ हुई होनी तो सारे भारत में एक ऐसी शक्ति बन जाती जो सरकार के ऊपरवाली शक्ति

होती। सरकार की शक्ति नम्बर दो और लोक-सेवक सघ की शक्ति नम्बर एक, ऐसा होता। अब ऐसा हो गया कि सत्ता-शक्ति सर्वथोष्ठ हो गयी। और बाकी की समस्याएँ उनकी मातहत आ गयी, गौण हो गयी। तो यह उन्होंने सलाह दी थी। वह न मानने का यह परिणाम हो गया। खैर, जो हुआ सो हुआ।

यह सर्व सेवा सघ है छोटा-सा। अब उसको किमी प्रकार बड़ा होना ही है। यह नसीब है उनका, क्या करेंगे बेचारे। जो परिस्थिति है उसमें छोटे मनुष्यों को भी जिम्मेदारी आती है बड़े बनने की। अब क्या किया जाय? बाप भरता है तब बेटा नाहक बड़ा बन जाता है। लेकिन यह ईश्वर की सृष्टि में है, बड़े मनुष्य चले जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। सारे भारत को मार्गदर्शन करने के लिए जब आचार्यकुल खड़ा होगा, तब होगा। यह सर्व सेवा सघ उतना अक्षिप्त भारतीय शक्तिशाली होगा न होगा यह मैं कहता नहीं, यह भी कौशिक कर रहा है अपना शरीर फुलाने की। फिर भी मेढकी अपना शरीर कितना भी फुलाये बल तो नहीं बन सकती। इसलिए उसकी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहेगी। तो जहाँ तक काशी का चालुक है, मेरा खयाल है इनकी शक्ति और आपकी शक्ति मिलकर 'सहयोगेन' उत्तम कार्य यहाँ हो सकता है।

विद्यार्थी राजनीति से मुक्त हो

कल कुछ विद्यार्थी मेरे पास भाये थे। और वे विद्यार्थी खुद सक्त विरोध करते थे आचार्यों का, कुलपति, उपकुलपतियों का। मैं उनको समझा रहा था कि तुम लोग राजनीति से मुक्त हो जाओ। वे कहते थे कि यहाँ आचार्यों में राजनीति पैठी हुई है, ऐसा उनका भाव था। तो मैंने कहा कि इसकी सलाह मैं नहीं पढ़ूँगा लेकिन मैं उनके सामने राजनीति से मुक्त होने की बात रख रहा हूँ, और वे कबूल कर रहे हैं ऐसा मेरे ऊपर असर है। तुम भी ऐसा करो कि हम भी राजनीति से भलग रहेंगे। यह मैंने उनके सामने बात रखी। और मुझे कहने में बड़ी खुशी है, इतनी जल्दी भाषा नहीं थी मुझे, उन्होंने स्वीकार किया कि वान आप ठीक कह रहे हैं। हम भी सब तय करेंगे कि राजनीति से भलग रहेंगे। तो मैंने कहा, सब बराबर हस्ताक्षर करो, तुम्हारा भ्रष्टाचारनाइजेशन है। छात्रसंघ के द्वारा सब विद्यार्थियों के हस्ताक्षर हासिल करो कि हम राजनीति से मुक्त रहेंगे, जब तक बिचा पाते हैं तब तक राजनीति से मुक्त रहेंगे। और वे तो प्रतिज्ञा कर ही रहे हैं राजनीति से भलग होने की। इस तरह से तुम दोनों समान भूमिका में आ जाओगे।

तुम्हारी समस्याएँ बहुत हल होगी ऐसे ही । तो वे बोले कि यह ठीक है लेकिन
 हमको रेस्टिकेट किया गया है निवाल दिया गया है, उसका क्या होगा ?
 मैंने कहा—देखो तुम नये बनो । तुम नये बनो और वे बनेंगे नये । तुम वह
 बात मत बोलो कि वे पुराने हैं और वे यह बात नहीं बोलेंगे कि तुम पुराने
 हो । जैसे रवी द्रनाथ ने गाया—नूतन प्राते—हर आदमी नया हो गया है ।
 कल का गुग्गुलु आज नहीं है आज गुलाब का नया फूल पैदा हुआ है । कल
 का फूल खला गया आज नया फूल है । इस प्रकार सृष्टि में आज नया सूर्य है
 नया चन्द्र है नयी तारिकाएँ हैं सब मानव नये हैं और मैं नया हूँ और आप
 नये हैं । क्या वो बात हम भूल गये । कल के आज हम हैं नहीं । यह तुम
 करा तो सीखा जा सकता है । तुमको जिन लोग ने रेस्टिकेट किया वे दयालु
 तो हैं ही आचार्य ही हैं वे तुमको माफ कर सकते हैं । लेकिन तुम इनना
 निश्चय करो कि पुरानी बातें भूलना, और उन्हें एक वेद सुनाया, वह मैं
 आप लोगी को भी सुना हूँ ।— नवो नवो भवति जायमान । वेद मे वशम्
 मण्डल में है— नवा नवो भवति जायमान । चन्द्र का वणत किया है कि
 चन्द्र तो रोज नया नया रूप लेता है । कल का चन्द्र आज नहीं आज का
 बन नहीं । एगो सृष्टि का सारा स्वप्न है । प्रवाह नित्यता है सृष्टि में, अखण्ड
 प्रवाह वह रहा है । आज का पानी कल नहीं कल का पानी आज नहीं ।
 परसो का पानी कल नहीं था । परमात्मा से जो सत्तार प्रवाहित हुआ है अखण्ड
 चल रहा है इसलिए तुम लोग पुरानी बात भूल जाओ और सारे विद्यार्थी
 समाज के हस्ताक्षर करके लाओ । राजनीति से मुक्त हो जाओ ।

अब उनसे यह काम करवाना है । सब सेवा सघ के साथियों से उनकी
 मुलाकात करवायी । और कहा कि भाई देखो ये आपको मदद देंगे । और
 आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मुझे इसला देते रहियेगा । साक्षात्
 मागदशन आपको सब सेवा सघ से मिलेगा । विशेष भीके पर मैं आपको सलाह
 दे सकता हूँ । अगर आप राजनीति से मुक्त हो जाते हैं और वे राजनीति-मुक्त
 हो जाते हैं तो मुक्त आचार्य मुक्त गुरु, मुक्त विद्यार्थी मुक्त शिष्य । फिर क्या
 पूछते हो ताकत बढ़ेगी । अदभुत शक्ति बनेगी । इसमें कोई शक नहीं । शिष्य
 और आचार्य इकट्ठा हुए सहनाववन्तु सहनोभुनक्तु सहवीय करवावहै । हम लोग
 एकसाथ बीर्य संपादन करें यह उनकी श्रमणा है । हम दोनों एकसाथ । दोनों
 यानी गुरु शिष्य । सहवीय करवावहै —तेजस्वि नावधीतमस्तु हमारा अध्ययन
 तेजस्वी हो । सब आशा करता हूँ कि यह रोजनी काशी में बनेगी और जैसी
 प्रगति होगी जानकारी मिलती रहेगी ।

वाराणसी ३-१०-६८

बुनियादी शिक्षा की बुनियाद

विनोबा

बुनियादी तालीम में श्रेष्ठ वनिष्ठ है नहीं। यह जो दूसरी तालीम चलती है, उसमें हेडमास्टर, मास्टर बगैरह होते हैं, उनका कम-बेसी होती है। और प्रिन्सिपल विपरीत बात चलती है कि जो हेडमास्टर होता है, यानी जिसको ज्यादा बुद्धि और अनुभव होना है उसकी सिद्धान्त के लिए नीचे के वर्ग देने के बदले ऊपर के वर्ग देते हैं। इसलिये जो सबसे अधिक अनुभव, कुशल और बुद्धिमान मास्टर होगा उसको प्रिन्सिपल पहले वर्ग का सिखाने को कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ शून्य में से नंबर करना होता है, इसलिए अधिक कुशलता की आवश्यकता रहती है।

कैसे सीखें ?

आप जानते हैं कि भारत के एक बहुत बड़े व्यापार में—रबीन्द्रनाथ। उनका खयाल था कि बड़ाई नाम की कोई वस्तु नहीं होती चाहिए। बलिक माना जाते जायें, बोलते जायें, बिचा पाते जायें, पता ही न चले कि बिचा पा रहे हैं, ऐसा हो। उस पर हमने लिखा था कि भास नहीं होना चाहिए कि हम सीख रहे हैं, भास होना चाहिए कि हम कुछ-न कुछ काम कर रहे हैं। हम सीख रहे हैं, यह पता नहीं चल रहा है और काम करते करते बिचा पाते जायें। जैसे सीखते हैं, तो पता नहीं चलता कि व्यायाम मिल रहा है और व्यायाम मिलता है। किसान खेत में काम करता है तो उसकी मायूम नहीं होता है कि उसका व्यायाम हो रहा है और व्यायाम हो जाता है।

हमारे धारम में हम हाथ चक्की पर पीसते थे। एक बार मैं पीस रहा था और मेरे साथ एक बारह साल का सड़का भी पीस रहा था। उसी समय एक सज्जन मुझसे मिलने के लिए आये। उन्होंने देखा, तो बोले, यह तो 'चाइल्ड लेबर' हुआ। वच्चों से इस प्रकार 'लेबर' करवाना ठीक नहीं। हमने कहा ठीक है। कल हम इसी चक्की पर बैठेंगे—इसी तरह चक्की घुमायेंगे—एक घंटा दायीं ओर से एक घंटा बायीं ओर से, लेकिन उसमें अनाज नहीं ढालेंगे, यानी पीसा कुछ नहीं जायेगा—पर इसी तरह चक्की घुमाते रहेंगे तो फिर वह 'चाइल्ड लेबर' नहीं होगा, वह 'एकमरसाइज' होगी। अगर उन धर्म में से कुछ पैदा हुआ, तो वह धर्म होगा, नहीं तो व्यायाम होगा।

परिश्रमहीन जीवन की गहरी जड़े

एक बार, हमने एक बिताव पढ़ी थी—'थ्री मिनट्स एक्सरसाइज—तीन मिनट में व्यायाम । कुछ नहीं करना बसरे में यहाँ से वहाँ तब दूरी बिछा देना और उस पर इधर से उधर, उधर से इधर सेटकर मुड़ना, बस । ऐसा बिना थक का व्यायाम ।

आज हमारा सारा जीवन परिश्रम-हीन हो गया है । यह बात हममें पैठ गयी है । इससे दो कारण हैं । एक कारण तो है जाति व्यवस्था और दूसरा वर्णाश्रम-व्यवस्था । ऊँची जाति के लोग काम करते नहीं । और तीसरा, अंग्रेज आने के बाद उन्होंने ऊँची जाति को अंग्रेजी सिखा दी । वे अंग्रेजी बोलने में अंग्रेज जैसे बरतने में बहपन मानने लगे । मदर स्कूल में उनका विशेष आदर प्रतिष्ठा महसूस होनी है 'माँ' कहने में अंग्रेजों से लगती है । तो वह एक बग रंगार हो गया, जो परिश्रम को हीन मानने लगा । तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊँचा बग और अंग्रेजी शिक्षा व कारण और ऊँचा हो गया । उसकी ऊँचाई की सीमा नहीं रही । और ऊँच-नीचता बनी रही । फलाना बाम ऊँचा, फलाना नीचा—यह भावना आयी । अब यह सारा तोड़ना होगा । तब भारत बचेगा ।

हमारे यहाँ परिश्रमनिष्ठा बहुत बड़ा तत्व है । वह बुनियादी तालीम का बहुत बड़ा तत्व है । लेकिन आज का समाज उसके लिए अनुकूल नहीं ।

प्रश्न आप भारत भर में ग्रामदान, प्रवेशदान का आन्दोलन चला रहे हैं । नयी तालीम का काम तो अधिक महत्व रखता है । क्या उसके लिए आन्दोलन में कहीं स्थान नहीं कि भारत में नयी तालीम का अमल हो ?

बुनियादी विद्यालय का आधार कैसे बने ?

उत्तर इस पर सतत अमल हो रहा है । सन् '५१ से ६५ तक भारत की पदयात्रा हुई । उसमें सतत नयी तालीम का कार्य चला । शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति लाने का काम चला । उसके पहले कौन पैदल चलता था ? हमारी यात्रा के बाद ऐसा अंतर हुआ कि चुनाव के लिए खड़े होने पर बड़े बड़े लोग भी पदयात्रा करने लगे । लेकिन उनकी पदयात्रा कैसी थी ? 'पदयात्रा एक समास है । बड़े-बड़े लोग जो पदयात्रा करने लगे वह 'पदयात्रा मध्यम पदलोपी समास है । पदप्राप्ति के लिए यात्रा । इतनी पदयात्रा की प्रतिष्ठा हो गयी ।

आज की जनता को शिक्षित किये बिना बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) को बुनियाद ही नहीं मिलेगी यह ध्यान में आया नायकजी को । वे हमारे साथ तमिलनाडु में घूम रहे थे । अभी तो वे हमारे बीच में नहीं हैं ।

बिलकुल ऊँचा शरीर, हजार लोगो में भी दीखेगा, ऐसा । उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए । लेकिन भारत में करोड़ों लोगो को खाने को मिलता नहीं । और परिवार में पाँच-छ साल का लड़का भी भ्रान्तिग (कमाऊ-सादस्य) होगा । भैंस की पीठ पर बैठकर उसे चराने ले जायेगा । वह न हो, तो भैंस का दूध मिलेगा नहीं । पाँच साल का लड़का, पर भ्रान्तिग मेम्बर है । वह आपके स्कूल में कैसे जायेगा ? इसलिए प्रथम तो सब बच्चों के लिए इतना खाना चाहिए खाने पीने का । उसके बिना बुनियादी स्कूल की आधार नहीं है । यह उन्होंने देखा, तब कहा कि अब ध्यान में आया कि नयी तालीम विद्यालय केवल विद्यालय तक सीमित नहीं होना चाहिए । पूरे गाँव को विद्यालय मानना चाहिए । फिर नयी तालीम के सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि पूरे गाँव को स्कूल मानकर प्रयोग किया जाये और विद्यालय व्यापक किया जाये । इसका अर्थ यह हुआ कि बुनियादी तालीम के लिए आधार ग्राम ही है । गाँव ग्रामदान हो जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा हर बच्चे के लिए तालीम का इन्तजाम होगा । ऐसी व्यवस्था होगी कि बुनियादी तालीम घर के हर बच्चे तक पहुँचे ।

डा० जाकिर हुसैन नयी तालीम के बड़े आचार्य हैं । उन्होंने माना है कि बुनियादी तालीम जब ग्रामीण आधार पर खड़ी होगी, तभी उसकी असलियत प्रकट होगी, नहीं तो नहीं । सरकार ने क्या किया ? कुछ सरकारी ने बुनियादी तालीम को माना और किया क्या ? जो लड़का वह तालीम पायेगा, उसको हाई स्कूल में प्रवेश नहीं । यानी बुनियाद बनायी त्रिकोणी और ढाँचा चतुष्कोणी । अगर ऊपर का ढाँचा भी त्रिकोणी हो तो ठीक, नहीं तो बुनियाद चतुष्कोणी हो । बापू के आग्रह के सातिर बुनियादी तालीम बलायी और आखिर उसको भी पटक दिया । आज बुनियादी तालीम के नाम पर भारत में जो चलवा है, वह बिलकुल ही गलत है ।

बुनियादी तालीम का विचार बहुत व्यापक है और उसके लिए अवसर ग्रामसभा के बिना होगा नहीं । यह विचार गांधीजी ने दिया था और उसका अमल किया थायना ने । वहाँ उन्होंने 'हाफ-हाफ' स्कूल चलाया है । तीन घण्टे धर्म और तीन घण्टे ज्ञान । तमाम विद्यार्थियों को इसी तरह तालीम मिलेगी । वर्ग, जाति, ऊँच-नीच का भेद नहीं । जो भी स्कूल में जायेगा, उसको अम करना पड़ेगा । यही बापू ने कहा था कि तालीम में ज्ञान और कर्म साथ-साथ होना चाहिए । भारत में आज कल वैसा है नहीं ।

[बुनियादी शिक्षा के बीच : वेदिया, ८-८-'६८]

स्वावलम्बन की ओर

प्रेमनारायण रुसिया

घात अभी बहुत पुरानी नहीं है, जब दो वर्षों के भयानक मूछा से उत्पन्न संकट का सामना करने और भविष्य में देश को स्वाच्छाद में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश का ध्यान जनतिशील सेतों की ओर गया था। हमने भी उसके साहित्य को मंगाया, उसका अध्ययन किया और उसके विशेषज्ञों से कई बार विचार-विमर्श किया और अन्त में मैक्सिको के गेहूँ और रासायनिक खाद की चर्चा प्रशिक्षणाधियों से की। वे इस नयी पद्धति को समझने एवं इस प्रकार सेती करने को आतुर हो उठे।

गेहूँ की खेती का तुलनात्मक प्रयोग

चार खेत तैयार किये गये—एक में प्राचीन पद्धति से सेती हुई, दूसरी में देशी खाद में मैक्सिको का गेहूँ बोया, तीसरे में रासायनिक खाद में मैक्सिको का गेहूँ बोया और चौथे में रासायनिक खाद में देशी गेहूँ बोया गया। इन प्रयोगों को देखने के लिए ग्रामवासियों को भी आमंत्रित किया। आरम्भ में तो कम ग्रामवासी आये, किन्तु ज्यों-ज्यों फसल बढ़ती गयी, दर्शकों की संख्या और प्रशिक्षणाधियों की रुचि बढ़ती गयी। जब चारों खेतों में फसलें तैयार हुईं तब तो वहाँ रात-दिन देखनेवालों का मेला-सा ही रहने लगा। जो भी आता घण्टी खड़ा-खड़ा फसलें देखता, प्रश्न पूछता और आश्चर्यचकित रह जाता।

अनुवर्धित ज्ञान

दर्शकों को समझाने के लिए प्रशिक्षणाधियों की टोलियाँ बनानी पड़ी। इसके लिए प्रशिक्षणाधियों को भी गहराई से अध्ययन करना पड़ा, रासायनिक खाद किस प्रकार बनती है? वह कितनी प्रकार की होती है? प्रत्येक प्रकार की रासायनिक खाद का पोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस खाद के उपयोग की अवधि व विधि क्या है? देशी खाद व हरी खाद के गुण क्या हैं? मैक्सिको के गेहूँ के गुण क्या हैं तथा उसको कैसे बीते है, आदि बातों को विस्तार से एवं तुलनात्मक आधार पर प्रशिक्षणाधियों ने समझा और समझाया। चार माह का समय बड़े उत्साह, आनन्द और जिज्ञासा के बीच व्यतीत हुआ। अन्त में जब फसलें काटी गयी तो प्रत्येक खेत के परिणाम इस प्रकार रहे :

तुलनात्मक परिणाम

क्षेत्र क्रमांक	विधि	उपज प्रति एकड़	उत्पादन का मूल्य रुपये	लागत प्रति एकड़ रुपये	लाभ प्रति एकड़ रुपये
१.	सिंचाई सहित देशी खाद में देशी गेहूँ की उपज	१२ मन	४००	१३०	२७०
२	सिंचाई सहित रासायनिक खाद में देशी गेहूँ की उपज	१८ मन	५६०	२४०	३२०
३	सिंचाई सहित देशी खाद में मैक्सिको के गेहूँ की उपज	१५ मन	४८०	१५०	३३०
४	सिंचाई सहित रासायनिक खाद में मैक्सिको के गेहूँ की उपज	६५ मन	१८२०	३४०	१४८०

फसल के परिणामों से किसान, प्रशिक्षणार्थी और हमारे शिक्षक भाई उत्साहित हो उठे। किसानों ने इस प्रयोग से भागवस्त होकर वैज्ञानिक ढंग से गेहूँ को उपप्रतिशील खेती करने का सकल्प लिया और अपने पुरयार्थ के कारण मई '६८ में उन्होंने एक करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त गेहूँ शासन को बेचा। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह जिला अभी तक खाद्यान्न में कमीवाला जिला होने के कारण अपनी आवश्यकता की पूर्ति-हेतु बाहर से गेहूँ मँगाता था।

प्रशिक्षणार्थियों पर प्रभाव

प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् घर लौटनेवाले अधिकार प्रशिक्षणार्थी अपने-अपने घर की खेती में लग गये और सस्था के एक भृत्य बंधु ने, जो अभी तक ६० ह० माह पर सस्था में नौकरी कर रहे थे, इस प्रयोग को देखकर सरकारी नौकरी ही छोड़ दी और एक ही वष में वह अब नयी मोटरसाइकिल पर प्रसन्नतापूर्वक घूमते हुए दिखाई देते हैं।

युनियादी शिक्षक का कीशल

मैं एक बार नयी वालीम के एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री द्वारा संचालित नयी तालीम की एक प्रशिक्षण-सस्था देखने गया। हम लोग बातें करते-करते एक खेत पर जा पहुँचे। इस खेत में कद्दू लगे थे। वे सज्जन बहने लगे, "हम तो छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देकर भावी जीवन के लिए ही उन्हें तैयार करते हैं, किन्तु फिर भी सरकार हमारी नयी तालीम को मान्यता नहीं देती है।" मैंने

पूछा कि आपके इस एक एकड़ के भेत में कितना कद्दू पैदा होगा ? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, “यही, लगभग ४०० रु० का कद्दू पैदा हो जायेगा ।” मुझे उनके उत्तर से अत्यधिक निराशा हुई, क्योंकि मुझे तो २३०० रु० प्रति एकड़ हिमाव से कद्दू पैदा करने का अनुभव है । इससे तो किसान ही अधिक पैदा कर लेते हैं, तो इतनी कम उपज में नयी तालीम का नयापन क्या है ? हमें काम करते समय विनोबाजी के इस कथन को सदैव सामने रखना चाहिए—“बुनियादी शिक्षक किसी भी किसान से, चुनकर से, या बढई से, कम कुशल नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा कुशल होंगे । किसान, बढई आदि को जो चीजें नहीं सूझती होंगी वे उन्हें सूझेंगी । किसान, बढई आदि अपने काम में जो रफ्तार हासिल नहीं कर सकते वह रफ्तार उन्हें हासिल होगी । वह उन्हें सूझेंगी । किसान को अगर अपनी रोट्टी हासिल करने में ८ घण्टे लगते होंगे तो बुनियादी शिक्षक कहेगा कि यह काम ४ घण्टे में हो सकता है ।”

अध्यापक के पास व्यावहारिक ज्ञान और सर्वसाधारण से अधिक कौशल होगा तभी वह दूसरों को कुछ दे सकेगा । ऐसे शिक्षक के पास बालक, युवक और बूढ़, सभी स्वेच्छा से सीखने के लिए भागे चले आयेंगे । किन्तु वस्तु-स्थिति दूसरी ही है ।

आज अधिकांश पाठशालाओं में उत्पादन के नाम पर भड़ी और मोड़ी वस्तुओं के निर्माण को देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अध्यापकों का सही प्रशिक्षण नहीं हुआ है । अध्यापकों की योग्यता उनके प्रशिक्षण के स्तर पर निर्भर होती है । जैसा उनकी प्रशिक्षण मिलेगा वैसा ही उनके कार्य एवं ज्ञान का स्तर होगा । गांधीजी ने स्वयं अनेक प्रयोग किये हैं । अपने एक प्रशिक्षण-केन्द्र के परिणामों का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं :—“एक विद्यार्थी ने १० घण्टे में ७० तोला सूत काता । १ घण्टे में ७ तोला हुआ । ५ तोला को घण्टे की औसत दर विद्यार्थियों ने काता, इन सबमें से किसीकी भी ५ माह से ज्यादा की तालीम नहीं मिली है ।”

आज ऐसी कितनी बुनियादी शिक्षण और प्रशिक्षण-संस्थाएँ देश में होंगी, जो यह कह सकती हैं कि उनका कोई भी विद्यार्थी एक वर्ष के पश्चात् भी एक घण्टे में ५ तोला सूत कातने लगा हो ?

प्रशिक्षण-संस्थाओं का दायित्व

अगर प्रशिक्षण-संस्थाएँ अध्यापकों में कार्य के प्रति आस्था, अम के प्रति निष्ठा और उद्योगी में तज्ज्ञता का निर्माण कर सकें तो उससे निकलनेवाले ऐसे

शिक्षक जिस किसी भी पाठशाला में पहुँचेंगे वहाँ बालकों के साथ साथ समस्त ग्राम के प्रेरणा और आनयन का केन्द्र बनेंगे। जबतक प्रशिक्षण संस्थाओं में श्रेष्ठ अध्यापकों का निर्माण नहीं होगा तब तक विद्यार्थियों से स्वावलम्बन की भाशा करना दुराशा मात्र ही है।

सोचने की बात है कि जब अध्यापकों की बनायी वस्तुएँ निम्न स्तर की होंगी तब बच्चों के कार्य का स्तर कैसे ऊँचा उठ सकेगा? भवत हमारी ऐसी भावना है कि अध्यापकों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए दुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण के समय अध्यापकों में निम्नांकित योग्यताओं का आ जाना निश्चय आवश्यक है—

- वे काम में इनने कुशल हो पायें कि उनके द्वारा बनी हुई वस्तुएँ साधारण भ्रष्ट कारीगरों की वस्तुओं से श्रेष्ठ मस्ती तथा मजबूत हो।

- उनको किसी भी काम में साधारण उद्योगवालों की धमेशा कम समय लगे।

- वे उद्योग की प्रत्येक प्रक्रिया के वैज्ञानिक पहलू से पूर्ण भिन्न हो।

- उन्हें अपने उद्योग की समस्त उपक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान हो।

- वे केवल कोरे मिस्री न बनें, धरन् उन्हें उद्योग और ज्ञान दोनों में समान दक्षता प्राप्त हो।

- जितना रुपया कच्चा माल खरीदने में व्यय हो, वह उत्पादन के द्वारा नगद रूप में निकल आये।

प्रशिक्षण महाविद्यालय, कुण्डेरनर, टीकमगढ़ के प्रयोग

इन सिद्धान्तों को लेकर उद्योग प्रशिक्षण में स्वावलम्बन के भाषिक पहलू पर राजकीय बुनियादी शिक्षा, प्रशिक्षण महाविद्यालय कुण्डेरनर, टीकमगढ़ (म० प्र०) में कई वर्षों से प्रयोग हो रहे हैं। वहाँ पर उन प्रयोगों का उल्लेख करना बेटी समझ में विषयान्तर न होकर लाभप्रद ही सिद्ध होगा।

कुण्डेरनर में प्रति वर्ष १२४ विभागीय अध्यापक तथा नये उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त करने हैं। प्रशिक्षण काल में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दो मुख्य उद्योग अर्थात् कृषि एवं बागवानी तथा कटाई एवं बुनाई और एक सहायक उद्योग तथा अभिरुचि के रूप में कुछ सुगम उद्योग सिखाये जाते हैं। समय-सारिणी के अनुसार प्रचलित ३ पष्ठा उद्योग एवं ३३ पष्ठा सिद्धान्तिक विषयों का प्रशिक्षण होता है। यहाँ पर कई वर्षों से स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर गहराई से प्रयोग चल रहे हैं। कच्चे माल के खरीदने में व्यय होनेवाला रुपया

तो दो वर्ष पश्चात् ही उत्पादन की विन्ती से प्राप्त होने पर राजकीय कोष में जमा होने लगा था। किन्तु १३ वर्षों में उत्पादन के स्तर व परिणाम में निरन्तर वृद्धि होने के कारण यहाँ प्रति वर्ष लाभत मूल्य से कई गुना अधिक रुपया राजकीय कोष में जमा किया जाता है। सस्या के १ वर्ष के उत्पादन की निम्न तालिका से उत्पादन की हमारी स्थिति की भलीभाँति समझा जा सकता है

उद्योग	लागत मूल्य	उत्पादन का मूल्य	लाभ	राजकोष में जमा निधि	विशेष
१ बागवानी एवं कृषि	५१२६४	४६६१५५	४१७०६१	३७०५४२	१६६० ६७ व०
२ कताई एवं बुनाई	१४२२६	११२२५६	६००३०	७३०४१	का सामान बिक्री-केन्द्र में
३ अन्य उद्योग	५५३०५	१३०६४७	७५३४४	६६४०८	शेष है।
कुल	१२०८२५	७१२०५८	५६१२३५	५१२६६१	१६६० ६७

उत्पादन की विशेषताएँ और परिसीमाएँ

सस्या के विभिन्न उद्योग कला से प्राप्त उत्पादन का समस्त सामान इसी सस्या के बिक्री-केन्द्र द्वारा बेचा जाता है। निर्मित वस्तुओं के बेचने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि वे अपनी श्रेष्ठता और सस्तेपन के कारण दूर दूर तक ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। उत्पादन के उपरोक्त माँके इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि यहाँ प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण की अवधि में नि सन्देह ही उद्योगों में पाछनीय कौशल प्राप्त कर लेते हैं वभी अपने श्रेष्ठ एवं उतने अधिक उत्पादन का होना सम्भव है।

यहाँ पर मैं एक बात विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शासकीय सस्या होने के कारण हमारी कुछ परिसीमाएँ भी हैं, जैसे कि हमें उद्योग-प्रशिक्षण हेतु बहुत ही थोड़ा रुपया मिलता है। इस थोड़े-से रुपये से उत्पादित सामान को बेचने पर प्राप्त रुपये को राजकीय कोष में तत्काल जमा करना पड़ता है। यदि हमें बिक्री का रुपया जमा न करना पड़े तो उस रुपये से हम पुन कच्चा माल मगाकर पुन उद्योग कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार उतने ही रुपये से एक और हमारा उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है तो दूसरी

और विद्याधियो को अधिक से अधिक कार्य करने का अवसर मिल सकता है, इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, काम में सफाई आयेगी, अपव्यय कम होता जायगा और उनके मन में आत्मविश्वास पैदा होगा ।

सूत बताई उत्सव का माधुर्य

जुलाई से प्रारम्भ होनेवाले प्रत्येक सत्र का स्वागत हम सूत्र यज्ञ से करते हैं । एक घर जहाँ दूसरों ने जुलाई को प्रवेश का महीना कहा है, वहाँ हमने इसे सूत बताई का उत्तम अवसर माना है । सस्था खुलते ही प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षणार्थी, दानो ही किसान बरखे पर घातन लगाकर बैठ जाते हैं । प्रत्येक अपने हाथ से रुई की तुनाई, धुनाई करके अच्छी-से अच्छी पूनी बनाता है, ताकि वह समान, साफ और पक्का सूत कातकर अपने लिए एक कुर्ता और एक पाजामा अपने ही सूत से तैयार कर सके । आमतौर से २१ गुण्डी सूत में ही प्रोमत एक कुर्ता और एक पाजामा बनकर तैयार हो जाता है । १४० बरखो की मधुर गुजार में तन्मयता के साथ सूत कातनेवालों को देखकर मन प्रसन्न हो उठता है ।

जहाँ एक ओर वस्त्र-स्वावलम्बन में सभी लोग एकसाथ बैठते हैं, वहाँ दूसरी ओर कृषि-कार्य में भी मिलकर हाथ बँटाते हैं । भोजन और वस्त्र, दोनों ही जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, यद्यपि दोनों उद्योगों का व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है । प्रातः ७ बजते ही प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ में गैरी, खुरपी या फावड़ा लेकर अपनी टोली के साथियों के साथ खेत की ओर चल देता है । अपने अम सीकरो से वे कभी टमाटर, गोभी और भटूर के पौधों को संवारते हैं, तो कभी नीबू, आम और भमरुद के पेड़ों की साद-पानी देते हैं । उनके कोयल की सासी देधी गुलाब के पेड़ों पर पीते हैं, जो अपनी एक टहनी पर लाल रंग का, दूसरी पर पीले और तीसरी पर नीले रंग का गुलाब खिलते रहते हैं । देखो आम पर दशहरी, लगड़ा और बवारखी आदि अनेक प्रकार के आमों की बस्तमें बाँधने में उन्हें आनन्द आता है । नीबू तथा भमरुद के पौधे बनाकर चार आने प्रति पौधे की दर से आमवासियों को बेचने में उनकी सेवा-श्रुति को सतोष मिलता है, क्योंकि विकास सण्ड द्वारा ये ही पौधे दो रुपये पचास पैसे में बेचे जाते हैं ।

सुगम उद्योग : साबुन और चाक

सुगम उद्योगों में साबुन का काम दैनिक उपयोगिता के कारण सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र रहता है । ठण्डी रीति से, गरम रीति से और आधी गरम

रीति से छात्र नाना प्रकार के साधुन स्वयं बनाते हैं उनका प्रयोग करते हैं और बेचते हैं। जैसे तो साधुन के अतिरिक्त सस्या में बीस, ताड़पत्ती, मिट्टी गत्ता और चित्रकला आदि सहायक उद्योग अनवरत रूप से गिणन का केन्द्र बन रहते हैं किन्तु चार बनाने का काम आम की दृष्टि से सामकारी होने के कारण बहुत अधिक चलता है। प्रत्येक आयु और प्रत्येक कक्षा के बालक चाव बनाने के काम को करते हैं। मिट्टी का घोल बनाना, सचि भरना, चाव सुखाना विन्य बनाना प्रत्येक दिव्ये में १०० चाक गिनकर भरना और छिन्ने की पैकिंग करना आदि भिन्न बायों की प्राथमिक तथा माध्यमिक चालाया के छात्र बड़ी रधि से करते हैं। जब छात्र ४० मिनट के एक घण्टे में चाव बनाने का कोई भी काम करता है तो उसे इस काम के लिए पारिश्रमिक रूप में १० पैस मिल जाते हैं, यह पैस उसके मध्यांतर आहार पर व्यय किये जाते हैं।

यहाँ पर मैं इतना उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि इतना काम करते हुए इस सस्या के प्रशिक्षणार्थी मण्डल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा में सबप्रथम स्थान प्राप्त करके विनोबा के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि 'बर्म से तपी हुई बुद्धि ज्ञान पहन करने को सदैव तैयार रहती है।

उद्योग-प्रणाली की विशेषताएं

जैसे तो सस्या का सम्पूर्ण जीवन-श्रृंखला ही शिक्षा है किन्तु यहाँ सस्या के उद्योग शिक्षण प्रणाली का विवरण देना ही उचित होगा —

- सस्या में प्रत्येक उद्योग की सम्पूर्ण क्रियाओं का प्रशिक्षणार्थियों को पूर्ण अभ्यास कराया जाता है। उदाहरणार्थ कटाई से खेती से लेकर बस्त्र बुनने की समस्त क्रियाएँ अर्थात् कपास का बुनाई धुनाई, पूनी बनाना, कटाई, बँटाई, रगई साना टालना, बय भरना, कंपी करना आदि का समावेश है।

- प्रत्येक उद्योग में काय-क्षमता की निम्नतम सीमा निर्धारित है। साधारण शिक्षार्थी को इतना अभ्यास करना आवश्यक है कि वह सुगमता से निर्धारित काम क्षमता का अभ्यासी हो जाय।

- अपने उपयोग-सम्बन्धी समस्त सामग्री व साज-सज्जा की मरम्मत और सुरक्षा का व्यावहारिक अनुभव प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए अनिवार्य है — जैसे कि बुनाईवालों को तूम खोलना, फिट करना और अगर कोई साधारण सा हिस्सा टूट गया है तो उसकी मरम्मत करना। इसके लिए बुनाईवालों को काष्ठबला का काम अभिशिचि के तौर पर सिखाया जाता है।

• प्रत्येक उद्योग के लिए एक निश्चित भवधि में उत्पादन की न्यूनतम सीमा निर्धारित है। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थी के कार्य की क्षमता में वांछित गति पा जाय, अन्यथा वह उत्पादन की निर्धारित सीमा को पूरा न कर सकेगा।

• उत्पादन की श्रेष्ठता का स्तर न गिरने पाये, अतः यह निश्चित कर दिया गया है कि अमुक उद्योग में, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी (जो उद्योग को सीखेगा) को कम-से-कम अमुक मूल्य का उत्पादन पूर्ण सत्र में या अमुक भवधि में भ्रमण ही करना होगा।

• ज्ञान के विनाश तथा प्रेरणा के लिए प्रशिक्षणार्थी का अपने-अपने उद्योगों का सर्वेक्षण करने तथा विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली का अवलोकन करने हेतु मरचारी एवं गैरमरचारी प्रयोगशालाओं के साथ-साथ उद्योग करनेवाले कारीगरों के घर और दुकानों पर जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से ज्ञानवर्द्धन के साथ-साथ उनके कार्य में रुचि एवं स्वाभिमान उत्पन्न होता है।

सत्या के उद्योगों की प्रयोगशालाओं की बुनियाँ प्रशिक्षणार्थियों की ही पास रहती हैं, अतः वे अवसर मिलने पर स्वेच्छा से प्रयोगशालाओं का उपयोग करते हैं। इससे उत्पादन और कार्य-क्षमता बढ़ने के साथ-साथ उनके मन में संस्था के प्रति भ्रमण और कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण होता है।

• यहाँ पुनर्जाँ से दिसम्बर तक, प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग का अभ्यास कराया जाता है, और शैक्षणिक ज्ञान दिया जाता है। इस भवधि में जब वे उद्योग में पूर्ण दक्ष हो जाते हैं तब अभ्यापन-अभ्यास का कार्य जनवरी में प्रारम्भ किया जाता है। क्योंकि हमारी मान्यता है कि प्रशिक्षणार्थी को उद्योग में दक्षता, उसका समस्त समवायी ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करा देने के पश्चात् ही उसे अभ्यापन अभ्यास के लिए, पाठशालाओं में भेजा जाय। जब तक प्रशिक्षणार्थी इतनी पूर्वतैयारी न कर ले तब तक उसे कक्षा में अभ्यापन-अभ्यास के लिए भेजना अनुचित है। क्योंकि अनभिज्ञ प्रशिक्षणार्थी से बालकों का और उसके स्वयं का समय और जीवन नष्ट होगा।

इन प्रयोगों के आधार पर, हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि अनुकूल वातावरण में प्रयत्न किया जाय तो बुनियादी शिक्षा द्वारा पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त किया जा सकता है।

आर्थिक वातावरण और समवाय

वशोधर श्रीवास्तव

बालक का सामाजिक वातावरण समवाय का अंश ही है। अतः सामाजिक वातावरण से समवायित कर पढ़ाया जाय तो समवाय की सम्भावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। बाहर जो प्रकृति का ससार है, इसके अलावा मनुष्य का एक और दूसरा ससार भी है। यह वह ससार है, जिसे उसने पाया नहीं, बल्कि स्वयं बनाया है। यह ससार उसका समाज है। मनुष्य का समाज उसकी समस्त ऐतिहासिक, भौगोलिक, नागरिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का पूँजीभूत भूतिमान रूप है। इन संस्थाओं का अध्ययन बालक के लिए उसके अपने जीवन का अध्ययन ही है, क्योंकि ये उसके जीवन के अभिन्न अंग हैं। बालक अपने सामाजिक वातावरण से उसी प्रकार घिरा रहता है, जैसे उस प्राकृतिक वातावरण से जिसमें वह साँस लेता है। दोनों ही उसके जीवन का पोषण करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बालक अपने सामाजिक वातावरण को समझे वृद्धे और सामाजिक संस्थाओं के उद्भव और विकास की कहानी जाने।

समाज के क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण वे क्रियाकलाप हैं, जिनका सम्बन्ध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है। अपनी नित्यप्रति के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योग-धन्धों में लगा रहता है। बालक इन उद्योग धन्धों के माध्यम से बहुत सा उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन उद्योग धन्धों के विकास की कहानी मानव-सभ्यता के विकास की कहानी है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय तो अत्यन्त रोचक ढंग से बहुत उपयोगी ज्ञान बालकों को दिया जा सकता है और सामाजिक ढंग से अनेक विषय पढ़ाये जा सकते हैं।

आर्थिक विकास की प्रारम्भिक सीढ़ियाँ

प्रारम्भ में मनुष्य के आर्थिक समाज का रूप बहुत सरल था। मनुष्य पहले माछेटक था। पशु-पालन सीखने के बाद गो चारण उसका धंधा हुआ, भेड़ी के भाविष्कार के बाद वह किसान बना और पाले हुए पशुओं की सहायता से खेती करने लगा। खेतों के बीच में उसने छोटे-छोटे गांव बसाये। पहले वह खेती, गोपालन, बटाई बुनाई, बतन बनाना आदि सब धंधे स्वयं करता था। फिर थम विभाजन हुआ और इन धंधों में करनेवालों का भ्रमण वर्ग बना। मनुष्य की बड़नी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये नये धंधे प्रारम्भ हुए। बनिये का एक नया धंधा शुरू हुआ। यह वर्ग स्वयं उत्पादन नहीं करता था। दूसरों की बनायी हुई या पैदा की हुई चीजों को एकत्र करके उस स्थान पर ले जाता था, जहाँ उसकी आवश्यकता होती थी। कालांतर में इसी वर्ग का विकास पूँजीपति वर्ग में हुआ। भूमि पर अधिकार करके दामो या भजदूरो को रखकर खेती कराने का धंधा भी प्रारम्भ हो गया और जमींदारों का एक नया वर्ग बना।

१८ वीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति के बाद मनुष्य का समाज पहले से बहुत अटिल हो गया। अबतक उसका समाज छोटे-छोटे गाँवों का समाज था। क्रान्ति के बाद यन्त्रचालित बड़े बड़े उद्योगों के चालू होने पर उन्हींके चारों ओर मनुष्य ने बसने से बड़े-बड़े नगर बसे और परम्परागत पुराने वर्ग-सम्बन्धों का विघटन हुआ और नये नये वर्ग बने।

भाज के सकुल समाज की आवश्यकताएँ

कलत भाज का समाज देहाती और नगरों का एक सकुल समाज है। इस समाज की सुरक्षा की आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था मनुष्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। फिर मनुष्य को रोटी से अधिक कुछ और चाहिए। संगीत, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म उसकी इसी इच्छा के परिणाम हैं और उसकी मानवता के प्रमुख लक्षण हैं। यही उसे पशु से भ्रमण करते हैं।

इन मानव समाज की सारी सकुल अटिलता—भाज के बालक को दाय के रूप में मिली है। उसको इसे समझना-बुझना है, इस प्रगति के साथ उसे अपने को संचालित करना है। जब तक वह ऐसा नहीं कर पाता, वह समाज की प्रगति में योगदान नहीं कर सकता, जो उसका परम पुनीत कर्तव्य है। यहाँ समाज को इसी इन से समझने बुझने की चेष्टा की गयी है। ज्ञान देने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार की इकाइयों में बाँटकर पढाया जाय तो ज्ञान प्राप्ति का कार्य अधिक व्यवस्थित होगा

क्षिया-कलाप	अध्ययन के लिए छात्रों द्वारा कार्य	समवायित ज्ञान
१-व्यवसाय और धन्ये- मुख्य और सहकारी ।	१-अभ्रमण और निरीक्षण— २-धन्या करनेवालों से सम्पर्क स्थापित करना और उनसे बात- चीत और साक्षात्कार ।	१-समुदाय के प्रमुख धन्ये-सहकारी धन्ये-इनके विकास की कहानी । क्रम-विभाजन । धन्ये के आधार पर जाति और वर्ग का विकास ।
	३-समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा इन धन्ये के विषय में भाषण ।	२-समाज में विभिन्न धन्ये करनेवालों की स्थिति- भायिक और सामाजिक ।
	४-आवरी भरना और विवरण लिखना ।	(क) खेतिहर ।
	५-सर्वेक्षण-चाटं और फार्म भरना ।	(ख) जमींदार ग्रथवा भूमिघर ।
		(ग) दुकानदार ।
		(घ) शिल्पकार ।
		(ङ) श्रमिक ।
		(छ) साधु और पुजारी ।
		(ज) भिक्षुक ।
		इनका परस्पर सम्बन्ध—शोषित और शोषक के दो प्रधान वर्ग । लोकतंत्र में इनके सम्बन्धों में परिवर्तन- समाजवाद का तर्कना—सर्वोदय का सन्देश ।

२-घरों में काम झलेवाले
बच्चे माल और भोजन ।

सर्वेक्षण और अध्ययन

१-प्राप्ति के साधन आयात-निर्यात गाँव और शहर ।
२-वर्ष—वर्ष की सरफाई—

(■) प्राचीन जमींदार-साहूकार ।

(ब) नवीन उद्गारी समितियाँ, बैंक, बीमा कम्पनियाँ,
इसकी कार्य-प्रणाली ।

१-(घ) जमींदार और रिमान—मजदूर-शोषण ।

(ब) बनियाँ और किसान—मुताकाखोटी ।

(स) आयात-निर्यात, गाँव और शहर ।

वितरण और विनिमय में विपत्तियाँ—विपत्तियों के
दुष्परिणाम—दूर करने के प्रयास ।

आर्थिक समस्याएँ

प्रारम्भिक समस्याएँ	अध्ययन के लिए क्रियाएँ	समवायित ज्ञान
१-सहकारी समितियाँ ।	१-स्कूलों में बात सहकारी समिति	१-सहकारिता के आन्दोलन का इतिहास ।
२-बैंक ।	और बालसहकारी बैंक का संगठन	(घ) सहकारिता से मानव मनुष्य का प्रारम्भ, सहकारिता
३-जीवन बीमा कम्पनियाँ ।	करना ।	के भिन्न-भिन्न रूप, उत्पादन में सहकारिता का
	२-सस्याओं का निरोधण और सर्वेक्षण	उद्योग प्रायेंट युग-नृपि युग-गाँवों में और आदिम
		जातियों में इसका रूप ।

(व) सहकारिता का आधुनिक ग्रान्दोलन ।

समाजवाद और लोकतन्त्र के विकास से ग्रान्दोलन को बल—सहकारी समितियाँ समाजवादी व्यवस्था

का प्रतिनियोग—उपभोक्ता समितियाँ ।

२-बैंक—सश्रु मनुष्य की आदि प्रवृत्ति सहकारी बैंक-आधुनिक बैंक व्यवस्था ।

३-स्कूल में बच्चों की उपभोक्ता सहकारी समिति और बाल बैंक का संगठन ।

४-जीवन बीमा कम्पनियाँ—बुढ़ावस्था के लिए निश्चितता का बीमा कार्यक्रमों का अध्ययन ।

४-कुपि के आधुनिक फार्म । निरीक्षण और सर्वेक्षण ।

१-मानव की वैज्ञानिक प्रगतिके परिणाम, प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, शोषण और मुनाफाखोरी, कारखाने और मिलें, घने भावबोवाले शहरों के केंद्र, छोटे छोटे गाँवों की दस्तकारियों और उद्योगों द्वारा विकसित भाईचारा, सहकारिता और सहिष्णुता, प्रेम आदि जीवन-मूल्यों का हास, रहित स्वार्थ की वृद्धि ।

५-कारखाने और मिलें ।

२-विकेन्द्रीकरण—प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों और विज्ञान तथा टेक्नालॉजी के बीच का समझौता—विकेन्द्रीकरण से छान ।
सर्वोदय और प्रगतिवाद में इसका रूप ।
धैर्यक शिक्षा और विकेन्द्रीकरण ।

सामाजिक संस्थाएँ

सामुदायिक—शासकीय—लोकसेवा सम्बन्धी और नीतिगत

संस्थाएँ	अव्ययन हेतु क्रियाएँ	समयाधिक ज्ञान
सामुदायिक— कुटुम्ब (परिवार) कबीला, जाति, समुदाय, समाज, राष्ट्र ।	१-घर घर घूमकर निरीक्षण । २-गाँवों में लोकगीत, लोकनृत्य, कथा, संगीत, और मजल, कौतूहल का आयोजन ।	१-कुटुम्ब (परिवार) यदि सामुदायिक इकाई—कुटुम्ब की संख्या का विकास—कबीला, जाति समुदाय समाज- राष्ट्र आदि । २-विभिन्न जातियों का सांस्कृतिक परम्पराएँ—जन्म से मरण तक । इसमें लोकगीत, लोकनृत्य, कथा-वार्ता का स्थान, स्वस्थ परम्पराएँ और ग्रन्थविद्यालय, समुदाय का सफटन और विपटन ।

३-सर्वेक्षण—शाखाकार और बातचीत—
प्रश्नावली और सूची ।

संस्थाएँ

समयायित ज्ञान

प्राग्जीय-शासन सुरक्षा और न्याय ।

१-निरीक्षण ।

१-मुखिया, जमींदार, सामन्त, राजा, राजाधिराज (सम्राट) राजतन की रहनी ।

२-सर्वेक्षण ।

२-पचायत—पचायत की संस्था—भावमयकता और विकास-विरादरी की पचायत, गाँव पचायत, स्वानोय परिषद् (जिला परिषद्, नगरपालिका और नगरमहापालिका) विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, इनकी कार्य प्रणालियाँ ।

३-संस्था के अधिकारियों और कार्य-कर्ताओं के कर्तव्यो और अधिकारों का व्यावहारिक अध्ययन ।

३-विधायक—अधिवारी वर्ग, चौकीदार, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, कमिशनर, गवर्नर, इनके कर्तव्य और अधिकार ।

४-अध्ययन प्रश्नावली और सूची विवरण विद्यता, चार्ट, ग्राफ, चित्र मानचित्र आदि बनाना ।

४-पचायत—कचहरी, दोबानी, फौजदारी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अन्तरराष्ट्रीय कोर्ट, इनकी कार्य-प्रणालियाँ ।

५-संगठन और कार्य प्रणाली का अभिनय ।

५-शासन का केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण—राजतन्त्र और लोकतन्त्र, शासन-मुक्त समाज ।

१-संगठन वा अध्ययन, साक्षात्कार
और वातचीत द्वारा ।

१-गुलिस की आवश्यकता—

गुलिस संस्था के विभिन्न युगों में विभिन्न रूप—संस्था के विकास की दृष्टि—अंग्रेजों द्वारा गुलिस-संस्था का निर्माण—क्यों ?

२-कर्मचारियों के वर्तव्यो और
अधिकारों का अध्ययन—प्रशासकी
और सूची द्वारा ।

२-गुलिस का संगठन—कर्मचारियों के वर्तव्य और अधिकार ।
नगरों में डाकघर गुलिस । गाँवों में चौकीदार-दला-
कोतवासी-गुलिस लाइन ।

३-पोस्टर, चित्र और बार्ड बनाना ।
४-धार्मिक अभिनय द्वारा कार्य-
प्रणाली का अध्ययन करना ।

३-गुलिस विभाग में प्रशासक सुधार के उपाय ।

१-श्रीज की आवश्यकता—

विभिन्न युगों और देशों में सेना संगठन के विभिन्न रूप ।
यूनान, रोम और इंग्लैंड ।

२-भारत का प्राचीन सेना-संगठन—पैदल, हथियार, गजदल,
रथदल—महाभारत की भद्रोहिणी सेना ।

३-मुगलिय काल में सेना का संगठन—तोपखाना-जलसेना,
मनसबदारी ।

व्याख्यान सुनना और उनके विवरण लिखकर ।

३-कार्यप्रणाली से सम्बन्धित चार्ट, पोस्टर, चित्र और माडल बनाकर ।

४-इसका आयोजन स्कूल में बोर्ड-नामों के रूप में करके ।

५-धार्मिक अभिनय द्वारा ।

६-इससे सम्बन्धित साहित्य पढ़कर ।

प्रसिद्ध वैद्य धन्वन्तरि-जीवक, सुश्रुत और चरक, हिन्दू युग का शल्य-शास्त्र ।

२-मुसल्लिम काल—यूनानी पद्धति-हकीम-शाफासनि-अकबर-नामा में दरबारी हकीमों की चर्चा ।

३-अग्नेज काल—आकटरी चिकित्सा हावडर-अस्पताल, ईसाई-मिशनरियों का चिकित्सा कार्य में योगदान ।

४-जन-स्वास्थ्य विभाग का संगठन—भौतिक केन्द्र में निदेशन और उपनिवेश, प्रत्येक जिले में अस्पताल के स्थितिल सज्जन और उनके सहायक आकटर । जिला स्वास्थ्य अधिकारी ।

५-अस्पताल में एक दिन अस्पताल के परिचारक और परिचारिकाएँ सेवा का ज्ञात । भ्रष्टाचार और सुधार की योजनाएँ ।

१-सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्य—सड़क और पुल-निर्माण, सिंचाई के लिए नहरें बनाना, भवन-निर्माण, बाँध और हाईड्रोएलेक्ट्रिक का काम आदि ।

२-सार्वजनिक निर्माण विभाग

२-संगठन—चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, सहायक इंजी-

नियर, ओवरसियर, आदि; इनके कर्तव्य और अधिकार ।

३-कर्मचारियों का प्रशिक्षण—इंजीनियरिंग कालेज और प्राविधिक संस्थाएँ (पोलिटेक्निकस), प्रवेशके नियम ।

४-इंजीनियरिंग कालेज में एक दिन ।

५-सार्वजनिक विभाग की कार्य-प्रणाली—मध्यस्थ ठीकेदार—

अष्टाचार, मुधार के उपाय । पूरे काम का राष्ट्रीयकरण—

कठिनाइयाँ । विक्रेत्रीकरण—पंचायतों और स्थानीय

परिषदों के पास सार्वजनिक विभाग के काम—विक्रेत्री-

करण के परिणाम ।

६-संस्था के विकास की बहाली—राज्यों द्वारा सेवा के

माने-जाने के लिए सड़क और पुलों का निर्माण, संस्था

का आदिम रूप । प्राचीन भारत—मौर्य और गुप्त काल

के राष्ट्रपथ, उन पर बनी सरकारी धर्मशालाएँ ।

सिचाई के लिए नहरें । राजपथ और पुलों का निर्माण—

कला में रोमन साम्राज्य का भूखंड योगदान, मुसलिम

काल की सड़कें और नहरें । सड़कों पर बनी सरायें,

डाक के लिए पड़ाव ।

७-अधेजों के काम में वैज्ञानिक पुलों और पक्की सड़कों की व्यवस्था—इस काम के साथ नहरों, भवन निर्माण आदि के लिए अलग विभाग का निर्माण । कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्राविधिक मस्याएँ ।

१-सर्वरण

१-डाक की मस्या का विकास—अत्यन्त प्राचीन काल की प्रथा—हुरबारा द्वारा—शीघ्रता के लिए पोहो और ऊँटों का प्रयोग । बूतलों का प्रयोग—विदेशीयत युद्ध के समाचार के लिए । दस्यन्ती का राजहस । मुसलिम काल में डाक्यवस्था—शेरशाह और अकबर । डाक से जमेवाले छुदसवार । अंग्रेजों के समय में रेल के आधिकार से डाक की व्यवस्था में शान्ति ।

२-डाक तार टेलीफोन, वेतार का तार, रेडियो, टेलीविजन । इनके आधिकारकों की कहानी—इनके आधिकार के परिणाम ।

३-पोस्ट आफिस की कार्यप्रणाली । पोस्ट आफिस में एक दिन ।

४-पोस्ट आफिस के कर्मचारी—उनके कर्तव्य-अधिकार ।

५-गैव का डाकखाना ।

युगो युगो मे यातायात का विकास—

४-यातायात

१-यातायात के साधन—

- (क) स्थल पर—पशु और गाड़ी साइकिल, रेल और मोटर ।
- (ख) जल में—बैरा, नाव, और जहाज—डॉक, मस्लूल और पाल का प्रयोग—इजन से चलनेवाले आधुनिक जहाज ।
- (ग) आकाश में—गुब्बारे और वायुमान । अंतरिक्ष-यान । प्रत्येक के विकास की कहानी ।
- २-रेल के इजन के आविष्कारक—जेम्स वाट और जान स्टीफेसन ।
- ३-वायुमान के आविष्कारक—राइट बन्धु ।
- ४-अंतरिक्षयान अवरिख यात्री—रूस के, अमेरिका के ।
- ५-रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली—सवारी गाड़ी और मालगाड़ी ।
- ६-रेलवे कर्मचारी—उत्तरदायित्व और अधिकार ।
- ७-रोडवेज—एक मोटर का कारखाना ।
- ८-यातायात की व्यवस्था—यातायात का राष्ट्रीयकरण—रेल और हवाई जहाज का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण—रोडवेज का प्रश्न ।
- ९-हवाई प्रवाह—हवाई जहाज से यात्रा ।

मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे,
गिरजाघर, मठ और धरती।

१-संस्थाओं का निरीक्षण और

इन संस्थाओं का विकास—

१-मनुष्य को रोटी से भी अधिक कुछ चाहिए—मादिर
घोड़ाई, दोता, जादू, मन्त्र वन्त्र, टोटमवाद-प्रोसाई-
और मन्त्रतन्त्र और धर्म के प्रादिक रूप ।

२-प्रोभा-सात्रिक-मठे गुजारी, पादरी और मुल्ला प्रादि
को समाज को आवश्यकता और समाज में उनकी
स्थिति । जीवन से भरण तक के विभिन्न सत्ताओं के
संरक्षक । मानव के प्राथमिक संतोष के साधन ।

३-इन संस्थाओं का मानव संस्कृति के विकास में हाथ—
सिखने-पढ़ने की कला, चित्र-कला, मूर्ति-कला, स्थापत्य
कला, साहित्य, गणित और विज्ञान के उद्गमस्थल
और प्रेरणावेन्द्र—विभिन्न पुनो—वेदोलोनिया, मित्र
और भारत के उदाहरण ।

४-मन्दिर, मसजिद, गिरजा प्रादि शिक्षा के केन्द्र—इस
द्वारा में इनकी देव—भारत की पाठशालाएँ और
मन्त्रालय ।

५-देव सम्पत्ति की घरोहर—मठा में विशाल धन सम्पत्ति का स्रष्टा—सम्पत्ति और वित्तित्वा मठाधीशों का जीवन—उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया और आन्दोलन ।

६-इत सस्याओं के जीवन का अध्ययन—इतकी जन प्रचन सम्पत्ति और शक्ति का लोककल्याणकारी कार्यों में उपयोग—विभिन्न मास—इस दिशा में आधुनिक प्रयास ।

१-सांस्कृतिक सस्याया का महत्व—इतके काय लोकगीत, लोक नृत्य लोककला लोककला, सांस्कृतिक संगीत, और नृत्य, नोटकी, स्वाग, यात्रा, सुक प्रभिनय, छाया अभिनय, अभिनय ।

२-संगीत, नृत्य और अभिनय के विकास की कहानी—लोक कला, सांस्कृतिक कला का आदिम रूप । इन कलाओं के मूल में धर्म और धर्म की भावना । कला के उद्गार और अभिव्यक्ति—आदिमवासियों का नृत्यगीत और अभिनय, उनके दैनिक जीवन का अभिनय भगवान् शृङ्गार नहीं—मान रजन भी नहीं ।

१-इत सस्याओं की काय प्रणालियों का छात्रा द्वारा निरीक्षण ।

२-इतका स्तूरी में संगठन ।

रामच का निर्माण, वस्त्र और देशभूषण की व्यवस्था, गैरिग और इंसिग, गीत, नृत्य और अभिनय का रिह्मन । दलकों को नियंत्रण देना और इनका स्वागत, उनके बँटने का प्रवर्धन । गीत नृत्य प्रयत्न अभिनय का कार्यक्रम ।

१-सांस्कृतिक सस्याएँ—
(क) संगीत और नाटक
गमनितिया ।

(घ) लोक ससृति उप ।

(ग) साहित्य गोष्ठियाँ ।
(घ) प्राधुनिक कला ।

३-कठपुतली नृत्य के लिए विषय चुनना और तदनुसार कठपुतलियाँ बनाना—उनके लिए वस्त्र और सामूहण बनाना, नृत्य के लिए रंग-मंच बनाना । कठपुतली नचाने का धम्यास करना, सर्वको के बैठने का प्रश्नप करना—कठपुतलियाँ नचाना ।

२-रंजनामक

- १-इनका स्तूत्यों में संगठन ।
- २-इनका गाँवों में संगठन ।

३-सोचसंस्कृति और नागरिक संस्कृति—लोकसंस्कृति की रक्षा की आवश्यकता—उसके लिए कार्य ।

४-स्तूत्यों में सांस्कृतिक समितियों, गोष्ठियों और बलबो की स्थापना—उनके लिए विधान बनाना और उनकी नियमित बैठक करना ।

५-कठपुतली का नृत्य—

कथा, गीत और नृत्य का सम्मेलन—कठपुतली नृत्य भारत की प्राचीन लोककला—साहित्यिक ग्रन्थों में इसका उल्लेख । कठपुतली नचानेवालों का जीवन—उनके नृत्यों के विषय—कठपुतली नचाने की नयी शैली—स्तूत्यों में ध्वज दृश्य—साधन के रूप में व्यवहार ।

१-भारतीय खेल—कबड्डी, हुरती, मलखम, झुंझर फेरना, दमक ।

विदेशी खेल—हॉकी, फुटबाल, बालीबाल, वेर्बामिटन, टेनिस, टेबुल टेनिस, क्रिकेट आदि ।

खेलने का नियम—घन्तविद्यालय और घन्ततंस्त्रा, घन्त-प्रदेशिक प्रतियोगिताएँ—घन्तघोम प्रतिप्रोगिता ।

२-घोलम्पिक प्रतियोगिताएँ—घोलम्पिक की कहानी ।●

बालक के विकास में सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्त्व का स्थान

श्रीमती मंजु श्रीवास्तव

व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास सामाजिक वातावरण में होता है। सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही उसका व्यवहार या आचरण होता है। किसी कार्य के बार-बार करने से अभ्यास या आदत बन जाती है। सामूहिक अभ्यास या आदत व्यवहार, रीति व्यवस्था चलन बन जाते हैं। समाज में लोग इन्हे किसी बाधा या विचार के बिना मान लेते हैं। कालान्तर में यही परम्परा बन जाती है। रीति या परम्पराएँ समाज के प्रतिष्ठित नियम हैं, जिन्हे समाज में यथार्थ जीवन बिताकर तथा अनुभव करके व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है। परम्परा ही समाज के वर्तमान और भविष्य के सदस्यों को एक मूल में बाँधने का काम करती ॥

होती हैं। सामाजिक वातावरण में प्रतिरोध के भवसर कम होते हैं। कभी-कभी ग्रथियों तथा मांसपेशियों की कार्यक्षमता अधिक बढ़ जाती है और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम करने को तत्पर हो जाता है। देश, राष्ट्र अथवा समाज के आपत्कालीन परिस्थिति में साहस, त्याग बलिदान के लिए स्वतः प्रेरित हो जाना इसीके उदाहरण हैं। सामान्यतः व्यक्ति समाज में दूसरों की भावनाओं और विचारों से प्रभावित होता है। सामाजिक परम्पराएँ व्यक्ति के आधार, व्यवहार बनाने जिनमें आवश्यकीय सुधार करने, उसको सतत रहने तथा पारस्परिक समझन की शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली माध्यम है। व्यक्ति जब समाज के आदर्श और परम्पराओं को ग्रहण कर लेता है तो वह एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव करते हुए निश्चित रहता है। वह जीवन में सुख, आनन्द पाने लगता है। स्वास्थ्य की उत्थिति विकास हेतु भ्रष्टाचार, बलव, व्यायामशाला, खेल कूद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं।

संस्कृति की सामाजिक देन

समाज के रीति-रिवाज, प्रथाएँ, नियम, आदर्श, ग्रन्थ-विश्वास, मान्यताएँ, धर्म, भाषा, वेष-भूषा, कला, मनोरंजन, शिक्षा आदि सभी की समष्टि का नाम संस्कृति है। संस्कृति ही समाज में उन विशिष्ट सामाजिक वातावरण का निर्माण करती है जिसमें पलकर व्यक्ति उस समाज की मान्यताओं के अनुसार आचरण करता है तथा प्रवृत्तियों और भावनाओं को अपनाता है। आचरण करने के ढंग तथा आदतों का नियमन भी संस्कृति पर आधारित होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचरण, सबेगों को व्यक्त करने का ढंग, उसकी भाषा और विस्तार-प्रणाली संस्कृति द्वारा ही नियमित एवं निर्धारित होती हैं। विशेष संस्कृति के अनुसार किसी देश की एक विशिष्ट वेष-भूषा, लोक-नृत्य तथा व्यायाम की पद्धतियाँ होती हैं। शारीरिक संस्कृति के अन्तर्गत शरीर चर्चा, पर्यटन, देशाटन, विशेष क्रतुओं में विशेष भोजन का सेवन इत्यादि की व्यवस्था रहती है।

सामाजिक प्रथाओं की रीति-रिवाज कहते हैं। शरीर-सम्बन्धी विभिन्न रीति-रिवाज जैसे पर्वों पर स्नान, उपवास, साने और उपासना के पहले हाथ-पैर धोना तथा भोजन का तरीका प्रचलित है, जिनके पालन से स्वास्थ्य-रक्षा-सम्बन्धी स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है। जब रीति-रिवाज अधिक स्थायी होते हैं, तो परम्पराएँ बनती हैं। व्यायाम, व्याख्यार्य इत्यादि स्वस्थ परम्पराएँ हैं। परम्पराओं के कारण ही अच्छे आचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक

जाते हैं। परम्पराओं के परिणामस्वरूप आदतें बनती हैं। प्रत्येक समाज का अपना भोजन करने का, स्वच्छता का तथा भग-संचालन का स्वीकृत ढंग होता है। इन आदतों का प्रभाव शारीरिक विकास पर पड़ता है।

विद्यालयी जीवन की प्रतिक्रियाएँ

विद्यालय तो समाज का एक लघु रूप होता है। वहाँ बालक के वाह्य मावरण, हृदयगत भावनाएँ, प्रवृत्तियाँ तथा आदर्श विद्यालय के सामाजिक वातावरण के प्रभाव से बदलते तथा दृढ़ होते हैं। धीरे धीरे बालक विद्यालय के सामाजिक वातावरण का नैतिक समर्थक बनकर अन्य साधियों के अनुरूप बन जाता है। नम्रता, दूसरों से सीखना और अधीनता स्वीकार कर लेना, बचपन से ही सामाजिक परम्पराओं और रीति रिवाजों के बन्धन में रहने के कारण ही आते हैं। यह भी देखा गया कि कुछ बालक विद्यालय की सामाजिक व्यवस्था की उपेक्षा करते हैं या विद्रोह भी करते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाएँ कभी-कभी विद्यालय-जीवन में प्रकट होती हैं और कभी-कभी भागे भागेवाले जीवन में। कुछ बालक अपनी मानसिक कमजोरी के कारण विद्यालय की परम्पराओं को बाहरी तौर से तो पालन करते हुए दिखाई देते हैं, परन्तु अपने भीतर-ही-भीतर वे उनसे दूर रहते हैं। उदासीन, शांत, और नीरस बालक इसके उदाहरण हैं। ऐसे बालक भागे चलकर अनतन्त्रवादी जीवन के विरोधी होकर समाज और राष्ट्र के असामाजिक उत्त्व बन जाते हैं।

सामाजिक प्रवृत्तियों, जैसे खेल, अनुकरण, सहानुभूति आदि के सम्पूर्ण विकास का क्षेत्र विद्यालय-समाज है। यहाँ के सामाजिक जीवन में रुचि लेकर बालक अपनी योग्यतानुसार सामाजिक क्रियाओं में भाग लेना सीखता है तथा सहयोग और भागे बढ़ने के लिए स्वस्थ स्पर्धा की भावना का विकास होता है। सामाजिक क्रियाएँ ही उसकी प्रतिरिक्त ऊर्जा या शक्ति के निरास का मार्ग हैं। वे उसकी बुराईयों का रचन करके उचित मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं।

पालन के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय समाज का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि वहाँ समाज को संहति और परम्पराओं की दृष्टि मिले। यहाँ वास्तविक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करके बालक को सामाजिक क्रियाओं में सक्रिय ढंग से भाग लेने के लिए अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। विद्यालय की रुचि, उद्देश्य, और कार्य प्रणाली बाहर के वास्तविक समाज के अनुरूप हो, जिससे बालक विद्यालय में अपना जीवन बिताकर भविष्य में सामाजिक जीवन बिताने के योग्य बन सके।

पुस्तकालय : आपका अभिभावक

पुस्तकें : आपकी मित्र

परमानन्द दोषी

अपने जीवन को सतुलित, नियमित, श्रमबद्ध और अपेक्षित ढंग से विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अभिभावक की आवश्यकता होती है। अभिभावक जो उसे पथ निदर्शन प्रदान करता है मार्गदर्शन देता है और उस पर सतत नियंत्रण रखकर उसे भटकने-बहुकने से रोकता है। उसका मन भ्रम न जाय चित्त अचल न हो जाय मस्तिष्क प्रियमाण न हो जाय उसके पाँव कुड़ाव न पड़ जाय, उसके जीवन विकास की गति मद न घट जाय इसलिए हर व्यक्ति का अभिभावक उसे सचेत और सचेतदार करता है।

पुस्तकालय आजीवन अभिभावक

यह अभिभावक कौन हो सकता है? माँ बाप चाचा-मामा शिक्षक रिश्तेदार बिरादर तथा इसी प्रकार के अन्य लोग या तो सभी के सभी। पर आपने कभी सोचा है कि हाड-मांस के नदीरधारी मानव के अतिरिक्त क्या कोई भी आपका अभिभावक बनने का अधिकारी हो सकता है? जी हाँ पुस्तकालय भी आपका अभिभावक हो है। वह किसी काल विशेष तक का ही मर्यापी अभिभावक नहीं बरन् जीवनभर का अभिभावक है वह आपका। आप ज्यों-ज्यों बड़े होने जायेंगे आपकी बुद्धि ज्यों-ज्यों विकसित होती जायेगी आपका मस्तिष्क ज्यों-ज्यों सुलभता जायेगा आपके विचार ज्यों-ज्यों प्रीतिरव को प्राप्त करते जायेंगे आपका विवेक ज्यों-ज्यों परिपक्व होता जायेगा त्यों त्यों उसके नियंत्रण का प्रभुत्व पैदा होता जायेगा—इसका घर-द्वार पुस्तकालय को होता है। आपकी योग्यता क्या है—यह भी पुस्तकालय को ज्ञात है आपका प्रिय विषय क्या है—यह भी पुस्तकालय जानता है आपका अध्ययन किन्ता और कैसा है—यह भी पुस्तकालय से छिपी हुई बात नहीं है अपने जीवन को आप किस ओर लिये जा रहे हैं—यह बात पुस्तकालय को सुविदित है। सारांश यह कि आपके चित्त चरित्र भाषा-भाषासा-सम्बन्धी सारी बातें आपका पुस्तकालय जानता है और यदि आप सही रास्ते पर सही ढंग से बढ़ रहे हैं तो ठीक है अन्यथा विषयवर्गी होने पर वह आपकी गति पर बक लगा देता है। ये सब लक्षण एक सफल अभिभावक के ही हैं। और इस तरह पुस्तकालय भी आपका अभिभावक है।

पुस्तकालय आपकी अध्ययन दिशा को सुनिश्चित करता है, अच्छे-अच्छे सस्कार आपके व्यक्तित्व में उत्पन्न हो—इसके लिए अपनी पाठ्य सामग्रिया का टानिक देने में पुस्तकालय आपकी मदद करता है। आपका ज्ञान हर क्षेत्र में अद्यतन रहे, ऐसा उपक्रम पुस्तकालय करता है और अपने में आपको आसक्त रखकर, अपनी पुस्तकों में आपको रमामे रखकर आपको घ-यत्र मारा-भारा फिरने आपको अवकाशरहित बनाकर आपके खाली मस्तिष्क को पैशाचिक कारखाना नहीं बनने देता।

अन्य सच्चे मित्र

पुस्तकालय यदि आपका अभिभावक है तो उसकी पुस्तकें आपकी मित्र हैं। आज के अवसरवादी मित्र नहीं, आपके सच्चे मित्र हैं ग्रंथालयों के ग्रंथ। आप उनसे मेल बंटाइए, आपकी वे मदद करेंगे, उनके साहचर्य में आइए वे आप को सहयोग देंगे आप उनका अध्ययन कीजिए, वे आपको उन्नतशील करेंगे, आप उनमें वर्णित बातों को जीवन और भाषण में उतारिए वे आपके लिए अनमोल साबित होंगे।

आप उदास रहते हैं—मित्रों के पास जाकर गप्प करते हैं—उदासी छू म-तर हो जाती है। उदासी के क्षणों में पुस्तकें भी आपकी ऐसी ही सहायता करेंगी। आप दुखी हैं—मित्र सात्वना के दो शब्द से आपको सहलायेंगे, पुस्तकें अपने अमर प्रत्यक्ष वाक्यों द्वारा आपकी दुखती रंगी पर च-दन का लेप चढ़ायेंगी। आप खुश रहते हैं, तो भी आप अपने मित्रों से मिलकर अपनी खुशी को द्विगु णित करते हैं। पुस्तकें भी आपकी खुशी में चार चांद लगायेंगी। आप खुश होकर छुले दिल से उन्हें पढ़िए तो।

जीवन की सफलता के लिए अभिभावक आवश्यक है, तो मित्र अनिवार्य। एवं आपके अभियान के लिए मार्ग बतसाते हैं तो दूसरे उस पर चलते समय साथ देते हैं।

यह जरूरी नहीं कि जो अभिभावक हो वह मित्र भी हो घयवा जो मित्र हो वह अभिभावक भी हो। पर पुस्तकालय और उसकी पुस्तक तो दोनों हैं—आपके अभिभावक भी, आपकी मित्र भी। यदि आप इन दोनों के सम्पर्क माग्निध्य से अवगत चंचित हैं—तो अभी अविवश ही किसी पुस्तकालय की दारण में चले जाएँ, उसका अभिभावकत्व स्वीकार कर उससे परमा में बैठ जाएँ और उसमें संपृक्षित पुस्तकों से मित्र लाभ का मजा लीजिए।

हम अध्यापक अब समाज की ओर चलें

विश्वेश्वर प्रसाद

एक बार हम ऐतिहासिक समाज का सिंहावलोकन करें। क्या समाज बह बन सका, जिसकी हमने स्वतंत्रता के पूर्व परिकल्पना की थी? क्या समाज वह प्राप्त कर रहा है, जो उसे प्राप्त करना चाहिए था? बनने और प्राप्त करने की बात तो भ्रमण रही, क्या समाज वही रह गया है, जो स्वतंत्रता के पूर्व था? यदि नहीं रहा और समाज की भवनति हुई तो दोष किसका? हम इसका दोष अब भी "सरकार" को दें तो अपने दायित्व को ओरो पर पेंकने के दोषी होंगे। बाविर वर्तमान सरकार है क्या? एक पार्टी का गीत गानेवाला दल। जो बहु सख्या में रहा उसी दल का स्वर ऊँचा भालूम पड़ा। फिर दूसरे-दूसरे दल भी तो अपना-अपना गीत गाते ही रहते हैं। सम्बन्ध स्वर तो सुना नहीं जाता है। कभी एक की सख्या बढी तो उसका स्वर ऊँचा हुआ, जब दूसरे की सख्या बढी तो दूसरे का। यो कहे कि पहले हम जो वर्ग और वर्ण में बँटे थे उस क़ोड पर यह दलगत राजनीति खानि बनकर भायी। अब तो एक ही वर्ग और वर्ण में राजनीति के अनेक दल हैं परन्तु कोई सबके कल्याण के लिए विकल नहीं है। डाक्टर सब हैं, हमदर्द कोई नहीं। फोडे को देख रहे हैं सब परन्तु सब झगड रहे हैं, नष्टर कोई चलाता नहीं। फोडे की पीडा बढने देने की चाहना है, जिससे पीडित भ्यक्ति विकल हो और ये डाक्टर उसकी ब्याकुलता से लाभान्वित हो सकें, उससे अपने मन की कहलवा सकें, अपने मन की करवा सकें।

देश गाँव का है। गाँव बिगडता गया। बिगाडनेवाले स्वदेशी हैं—दल में विभक्त। इसीमें एक वर्ग था जो मोन देखता रहा, बरन् यह कहे कि उसे मोन रहने के लिए बाध्य किया गया नैतिकता के भूटे प्रश्न उठाकर। कभी-कभी यह वर्ग भी कौमा लिया गया दल ने दल-दल में। जो दल सवल होता वह इस अध्यापक वर्ग को अपनी कृपा पर जीनेवाला मान अपने दल के लिए खुलकर उपयोग करता। यदि कभी स्वतन्त्र चिन्तन की बात इस अध्यापक-वर्ग से निकल जाती तो सबल दल उपदेश दे देता—"राजनीति में

मत पढो अध्यापको को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, और यदुर्वर्ग चुप ।

इसी व्यामोह में बीस वर्ष बीत गये । स्वस्थ विचारक जो वेष्ट की शिराओं की तरह गाँव गाँव में छाये थे मौन रहने लगे । उनके मुँह पर कानूनी ताले जड़े गये । हाँ यह ताला खोला जाने लगा—अपने स्वार्थ साधन के लिए शासक दल के द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में ।

सौभाग्य से एक झटका आया है । पूज्यपाद सत विनोबा ने विगुल फूँका है । शत हतनी ही है कि अध्यापक सभी प्रकार के बंधन से ऊपर उठकर देखें । अच्छी को अच्छा अवश्य कहें, परन्तु बुरी की बुराई से बचने के लिए बिल्कावर आवाज दें । उनके इस निस्वार्थ कार्य एवं कथन को काल स्वयं राजनीति से परे प्रमाणित कर देगा ।

चौथे धाम चुनाव के बाद हमारे नायकों के चरित्र की घस्थिरता उमड़कर सामने आयी है । कौन क्या है और क्या हो जायगा, वहाँ नहीं जा सकता । आज किसीकी पोशाक देखकर जो विश्वास जगा, कल वह विश्वास हिल गया उसी की पोशाक और नारा देखकर । अन्त शक्ता, यहिँ दौवा सभा मध्ये ब वैष्णवा अक्षरत चरिताय हो रहा है । जिसका नारा है समाजवाद का उसे प्यारा है पूँजीवाद और अपने स्वाग-साधन की घड़ी उनकी सारी क्रियाएँ सामतवाद को मात कर देती हैं ।

राष्ट्र के साधनों का दुरुपयोग मुट्ठीभर जन दल के माध्यम से कर रहे हैं । जन कही और तत्र कही फिर भी जनतंत्र की बुहाई खो जा रही है और दानव लीला हो रही है । मानव-जीवन सुविधाविहीन हो बुलबुला रहा है । क्या कोई सत्ताशुद्ध दल मानव जीवन में लगी आग को बुझाने के लिए व्याकुल है ? आज का नेतृत्व कतव्यहीन हो चुका है । आज की पीढ़ी दिशा दत्तन के बिना भटक रही है । आकुल मानव मार्ग दर्शन चाहता है । आज सब कुछ अस्त व्यस्त है ।

आइए हम अध्यापक हम चुनौती को स्वीकार करें । हम अपना हाथ दे हम भटकती पीढ़ी को ऊपर उठा अपनी उपयोगिता और साधकता प्रमाणित कर दें । आज हम सरकार से माँगते हैं, परन्तु सरकार तो यातीदार है समाज की । फिर हम समाज में प्रवेश से क्यों घबरायें, समाज से माँगने में क्यों लज्जा अनुभव करें ? समाज में हमारा प्रवेश आसन पद्धति को बदल देगा—नासब की सही सोचो और सही करने को बाध्य करेगा । •

विएतनाम की वम-वर्षा बन्द होने से विश्व-शान्ति की सम्भावना सबल

विएतनाम का युद्ध अमेरिका की वंदेशिक नीति के गत्ते में फँस बनकर घटका हुआ था। न अमेरिका विएतनाम में झुकना चाहता था और न ही विरोधी को पराजित कर पा रहा था। वहाँ से अमेरिकी जनमत विएतनाम-युद्ध के खिलाफ अपनी नाराजगी और बिछा प्रकट करता रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने १ नवम्बर को वाशिंगटन में उत्तर विएतनाम पर वम-वर्षा बन्द करने की ऐतिहासिक घोषणा की। अपने राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम उन्होंने सेना के सर्वोच्च सलाहकारों की सहमति के बाद उठाया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस निर्णय से विएतनाम युद्ध को शान्तिपूर्ण ढंग से समाप्त करने की दिशा में प्रगति होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति की इस घोषणा का दुनिया के देशों में हार्दिक स्वागत हुआ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिवी श्री ऊ थॉ ने इस घोषणा का भरपूर स्वागत करते हुए इसे एक ऐसा आवश्यक कदम माना, जिसकी एक असें से आवश्यकता थी। उन्होंने श्री जॉनसन के निर्णय पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की।

पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रपति जॉनसन की घोषणा का तुरन्त स्वागत हुआ। पश्चिम जर्मनी के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय ने एक बार फिर से यह साबित किया है कि अमेरिकी सरकार विएतनाम-युद्ध समाप्त करने को कितनी तैयार है।

ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों ने भी घोषणा की तारीफ की। ब्रिटिश वंदेशिक विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस सम्बन्ध में सविधि घोषणा प्रधानमन्त्री श्री विसन यथामय करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि इस निर्णय की पूर्वमूचना ब्रिटिश सरकार को दी गयी थी।

फ्रांस के राष्ट्रपति श्री देगाल ने श्री जॉनसन की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे विएतनाम युद्ध समाप्त करने का ठीक कदम माना ।

भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बम-वर्षा बन्द होने की सूचना मिलते ही इसे 'शान्ति की दिशा में उठाया गया कदम' कहकर इसका स्वागत किया । उन्होंने कहा कि सचमुच यह बड़ी अच्छी खबर है । अमेरिकी राष्ट्रपति के इस 'साहस और सूझ-बूझ भरे' काम के लिए इन्दिरा गांधी ने उन्हें बधाई दी और उन सब लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस परिस्थिति के निर्माण में अपना योगदान दिया ।

भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि श्री जॉनसन की यह घोषणा वस्तुतः विश्व-मत की विजय है । उन्होंने कहा कि यह तथ्य हो सकता है कि यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति के भासन्न चुनाव की महंजर रखकर की गयी हो तो भी इसका निश्चित महत्व है ।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने भाषा प्रकट की कि श्री जॉनसन के इस निर्णय से सिर्फ विएतनाम में ही शान्ति का मार्ग नहीं खुलेगा, बल्कि सारे सतार में शान्ति की समझदारी बढ़ेगी ।

स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजगोपालाचारी ने कहा कि श्री जॉनसन के इस निर्णय से विएतनाम की शान्तिवार्ता के वातावरण में सुधार होगा ऐसी सम्भावना उन्हें नहीं दीखती ।

एसोसिएटेड प्रेस के वाशिंगटन स्थित सवाददाता ने समाचार भेजा कि अमेरिका का रिपब्लिकन दल बम-वर्षा बन्द करने के राष्ट्रपति के निर्णय को एक चुनाव जीताने की दृष्टि से खली गयी खाल मानता है ।

राष्ट्रपति-चुनाव के तीनों प्रत्याशियों १. डेमोक्रेटिक प्रत्याशी श्री हार्वर्ट हम्फ्री, २ रिपब्लिकन प्रत्याशी श्री रिचर्ड निक्सन तथा ३. अन्य बलीय प्रत्याशी श्री जार्ज वॉलेस ने जॉनसन की घोषणा का स्वागत किया ।

श्री जॉनसन की घोषणा पर अपनी राय प्रकट करते हुए श्री हम्फ्री ने कहा कि श्री जॉनसन का यह निर्णय शान्ति-स्थापना में सहायक होगा । मैं इसकी पूरी तरह तार्किक करता हूँ । जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, उन्होंने यह निर्णय इस भाषा से लिया है कि इसके द्वारा युद्ध का नर संहार कम होगा और इससे शान्ति-स्थापना में मदद मिलेगी ।

श्री जार्ज वॉलेस ने कहा कि मैं भाषापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रपति जॉनसन के निर्णय से दक्षिण पूर्व एशिया में धीमे सम्मानपूर्ण समझौते का रास्ता मिलेगा ।

श्री निक्सन ने कहा : 'मेरे इम कथन में मेरे दिल के उपराष्ट्रपति-पद के प्रत्याशी भी शामिल हैं—कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी की हैसियत से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, जिससे शान्ति की सम्भावना को क्षति पहुँचे।

सिनेटर मेकगार्थी ने कहा कि वम वर्षा के बन्द होने से पेरिस शान्ति-वार्ता में मदद मिलेगी।

'स्टेट्समैन' (अंग्रेजी) ने वम वर्षा की घोषणा को राष्ट्रपति जॉनसन की ओर से भेंट किया गया 'विदाई का बड़ा उपहार' कहा है। अपने सम्पादकीय में 'स्टेट्समैन' ने लिखा है कि वम वर्षा बन्द करने की घोषणा करने में एक मिनट की भी जल्दबाजी नहीं हुई है। यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का समय अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, किन्तु वम-वर्षा के बन्द करने में जिस साहस और निर्णय का समझदारा दिखायी गयी है उसका अपना विशेष महत्त्व है। यह शान्ति नहीं है। यह युद्ध विराम का समझौता भी नहीं है। राष्ट्रपति जॉनसन ने तो यह भी माना है कि सम्भवतः स्पेस पर पर्याप्तान सहाई की शुरुआत हो सकती है। फिर भी उत्तर विएतनाम के विरुद्ध हवाई आक्रमण का यह स्पष्टान एक 'नयी उपसन्धि' है—अमेरिका के इस निर्णय के पीछे कोई ऐसी बात नहीं है, जो हनोई या उसके समर्थकों को बहुत खुश कर सके। इसके पीछे कोई शर्त नहीं है, लेकिन आशाएँ बहुत हैं।

—रम्रभान

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित ।
- प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष ।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका ।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार-विमर्श का माध्यम ।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और सुधरी तकनीकाओं का विवरण देनेवाली पत्रिका ।

वार्षिक शुल्क : २ रुपये ५० पैसे

एक धक : २५ पैसे

अंक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमिशन, 'ग्रामोद्यम'

इर्ला रोड, बिलेपाल (पश्चिम), बम्बई-५६ ए-ए-५

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वर्ष १७
 अंक ४
 मूल्य ५० पैसे

अनुक्रम

जॉनसन की भेंट	१४५ श्री रागभूति
आचार्य मन से ऊपर उठें	१४८ श्री विनोबा
बुनियादी शिक्षा की बुनियाद	१५५ श्री विनोबा
स्वावलम्बन की ओर	१५८ श्री प्रमनारायण कसिया
आर्थिक बतावरण और समवाय	१६६ श्री वशीधर श्रीवास्तव
बालक के विकास में	१८२ श्रीमती मञ्जु श्रीवास्तव
पुस्तकालय : आपका अभिभावक	१८५ श्री परमानन्द दीधी
ग्रन्थालय समाज की ओर चलें	१८७ श्री विश्वेश्वर प्रसाद
विप्लवनाम की कमवर्षी बन्द	१८९ श्री रुद्रमान

नवम्बर '६८

निवेदन

- नया सालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- नया सालीम' का वार्षिक चंदा छ रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपना ग्राहक-संख्या या उत्तेल अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीगुरुदेव सट्ट सय सेवा सय की ओर हैं प्रशान्त, अमन कुमार समु
 रविचन्द्र प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गांधी शताब्दी वर्ष १९६८-६९

गांधी विनोद का ग्राम स्वराज्य का संदेश गाँव गाँव, घर-घर पहुँचाइए और जन जन को उसके लिए कृत सकल्प कराइए। सच्चे स्वराज्य का अर्थ यही रास्ता है।

इस निमित्त राष्ट्रीय गांधी जन्म शताब्दी समिति की गांधी रचनात्मक कार्य कम उपसमिति द्वारा निम्न सामग्री पुरस्कृत/प्रकाशित की गयी है —

प्रस्तुत है—

- (१) जनता का राज्य—लेखक श्री मनमोहन बोसरी, पृष्ठ ६२, मूल्य २५ पैसे।
 (२) शांतिसेना परिचय—लेखक श्री नारायण दसाई, पृष्ठ ११८, मूल्य ७५ पैसे।
 (३) हत्या एक धाकार की—लेखक श्री सलिल सहगल, पृष्ठ ६६, मूल्य ६०
 ३५०। गांधीजी के हथियारों के हृदय में मर्यादा से पूर्व
 चलनेवाले अतृप्त हृदय का प्रभावपूर्ण सशक्त चित्रण।
 (४) Freedom for the Masses—जनता का राज का अनुवाद पृष्ठ ७६
 मूल्य २५ पैसे।
 (५) A Great Society of small Communities—ल० सुमनदास गुप्ता
 पृष्ठ ७८, मूल्य ६० १०००।

वितरण और प्रदर्शन की सामग्री—

फोल्डर—(१) गांधी, गांधी और ग्रामदान (२) गांधी और शांति (३) ग्रामदान क्यों और कैसे ? (४) ग्रामदान क्या और क्यों ? (५) ग्रामदान का बाद क्या ? (६) ग्रामसभा का गठन और कार्य (७) गांधी गांधी म लाठी (८) गुलाम ग्रामदान (९) दलित ग्रामदान के कुछ नमूने ।

पास्टर— (१) गांधी ने कहा था सच्चा स्वराज्य (२) गांधी ने कहा था स्वावलम्बन (३) गांधी ने कहा था अहिंसक समाज (४) ग्रामदान सभा होगा ? (५) गांधी ने कहा था और सर्वोदय-पथ ।

सामग्री मर्यादित रूप में निम्न स्थानों में प्राप्त की जा सकती है : —

- (1) गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपमिति (राष्ट्रीय गांधी व म शताब्दी समिति) द्वारा किया भवन कु दामरों का मेरो जयपुर—² (राजस्थान) । (2) सर्व सदा मप प्रकाशन रज्जाट वाराणसी-1 (उत्तर प्रदेश)।

सारा गाँव एक परिवार तब होगा, जब जन्म
गाँव को होंगे।- ग्रामशासन से ही गाँव परिव
धनेगा।- भारतीय समस्याओं का यही हल है।
—बाबू राघवदास

भूखा शिक्षक

कौन नहीं मानेगा कि शिक्षक भूखा है ? और इससे भी किसे इनकार होगा कि भूखा शिक्षक देश के लिए खतरा है ? उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को इस वक्त ये बात खुलूस में नारे लगा लगाकर बतानी पड़ रही हैं । शिक्षक भूखा है । पुलिस का सिपाही भूखा है । दफ्तर का बाबू भूखा है । रिक्शेवाला भूखा है । दस्तकार भूखा है । छोटा किसान भूखा है । खेत का मजदूर भूखा है । शिक्षित युवक भूखा है । कौन कहेगा कि ये भूखे नहीं हैं, और इनका भूखा रहना देश के लिए खतरा नहीं है ?

दूसरी ओर अफसर भूखा है ऊँची कुर्सी का । मालिक भूखा है दौलत का । नेता भूखा है गद्दी का । क्या कोई कह सकता है कि इनकी भूख देश के लिए कम भयंकर खतरा है ?

हूँटना पड़ेगा कि अब इस देश में कौन बच गया है जो भूखा नहीं है ? भूख चाहे रोटो-कपडे की हो, और चाहे सत्ता-सम्पत्ति की या और किसी चीज की, भूख भूख खतरा तो होती ही है । भूख भूख जलने में भाग से भी तेज होती है । आज हमारा देश दोनों तरह की भूखों का शिकार है । पहली भूख देश को तोड़ रही है । और दूसरी देश को जला रही है ।

वर्ष : १७

अंक : ५

भूखे लोगों की सरकार से यह माँग है कि वह उनकी भूख शान्त करे। सरकार के सिवाय माँग भी किससे की जाय ? भगवान की शक्ति अपने वश की है नहीं, समाज की शक्ति का पता नहीं है, तो सरकार ही एक बच गयी है जिसकी शक्ति कभी कभी पुलिस और फौज के रूप में दिखाई दे जाती है, इसलिए उसीसे माँगें की जाती हैं। लेकिन शायद माँग करनेवालों को यह पता नहीं है कि सरकार के पास केवल सत्ता है, शक्ति नहीं। सत्ता से दमन हो सकता है, किन्तु सृजन के लिए तो शक्ति चाहिए। अगर वह शक्ति सरकार के पास होती तो इतने वर्षों में देश की बुनियादी समस्याएँ कुछ हल होती दिखाई देती। क्या किसीको दिखाई दे रही हैं ? जब गरीबी के साथ विषमता भी जुड़ जाती है तो दोनों दुगुनी असह्य हो जाती हैं। पिछले वर्षों में विषमता बहुत बढ़ी है। शिक्षक गरीब तो हैं ही, पर उनमें विषमता भी कम नहीं है। प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्व-विद्यालय तक के शिक्षकों में विषमता की कई सीढ़ियाँ हैं। सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षकों में जबरदस्त खाई है। एक ही विभाग में काम करनेवाले शिक्षकों और शिक्षा के शासकों में बहुत फासला है। सरकार की पूरी शक्ति इन विषमताओं को दूर करने के बजाय कायम रखने में लगी हुई है।

भूख का हल माँग में नहीं है बल्कि यह जान लेने में है कि आज की सामाजिक और सरकारी व्यवस्था में भूख का हल है ही नहीं। जो व्यवस्था भूख को पैदा करती है और विषमता को बढ़ाती है, वही उन्हें मिटा कैसे सकती है ? यह बात साफ समझ में आ जायगी, अगर हम पूरे देश को सामने रखकर सोचें। लेकिन अगर समाज के हर टुकड़े को अलग रखकर सोचेंगे तो सिवाय नारे लगाने और सरकार से माँग करने के दूसरा कुछ सूझना नहीं। इतना ही नहीं, एक की माँग दूसरे की माँग से इस तरह टकरायेगी कि किसी भी माँग की पूर्ति का रास्ता नहीं निकलेगा। शिक्षक कहता नहीं लेकिन चाहता है कि फीस बढ़े, दूसरी ओर विद्यार्थी किसी तरह राजी नहीं होता

कि फीस बढ़े। इसके अलावा जब बाजार समाज और सरकार दोनों की काबू से बाहर हो गया है तो मांगें पूरी होकर भी पूरी नहीं होगी। मांगों और मूल्यों में दौड़ होती रहेगी। मूल्य जीतेंगे, मांगें हारेगी, और मांग करनेवालों के हाथ निराशा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं आयेगा।

जब भूख के साथ चेतना जुड़ती है तो भूखा व्यक्ति मिछारी बन रहकर क्रांतिकारी बन जाता है। मिछारी की भूख अभिशाप और अपमान है, जब कि क्रांतिकारी की स्वेच्छा से स्वीकृत भूख उसका गौरव है। उस भूख में ज्वालामुखी की शक्ति होती है। भला यह शक्ति सरकार के कानून या नौकरशाही की योजना में कैसे आ सकती है ?

जब विनोबा ने शिक्षक के सामने 'आचार्यकुल' की बात रखी थी तो सम्भवतः उनके मन में यह धाशा जरूर रही होगी कि शिक्षकों का चेतन समुदाय अपनी चेतना को भूख के साथ जोड़कर कुछ नया चिंतन करेगा, और समाज को विनाशो से मुक्त करने की दिशा में नया कदम उठायेगा। लेकिन शायद शिक्षक के सामने भूख की चिंता के साथ-साथ राजनीति का चक्कर भी है। क्या शिक्षक आज तक यह नहीं समझ सका है कि राजनीति बराबर नये चक्कर पैदा करती जायगी, और शिक्षक उसमें फँसता जायगा, और समस्या जहाँ थी वही रह जायगी ?

आज चाहे जो हासत हो, लेकिन भूख तब मिटेगी जब भूखे लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मिलकर खुद सामने आयेंगे। ग्रामदान इसी सामूहिक पुरुषार्थ के लिए ग्रामीण जनता का आवाहन कर रहा है। शिक्षक इस व्यापक पुरुषार्थ का अनुप्राणित नहीं बन पा रहा है ? क्या वह सामान्य भूखों की जमात से अलग अपने को विशिष्ट भूखों की कोर्टि में गिनना चाहता है ? कहने को तो हजार-दो हजार पानेवाले लोग भी अपने को भूखा कहते हैं, और हड़ताल की घमकी

देते हैं। लेकिन उन भूखों की 'जाति' दूसरी है। शिक्षक के लिए ग्रामदान द्वारा प्रस्तुत यह बहुत बड़ा अवसर है, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार सामने आया है, कि वह समाज में अपना स्थान तय करे, और उसके अनु रूप अपना आचार विकसित करे।

एक बात और है। हम चाहे जो करे, अभी दसों तक हमारा देश गरीबी से मुक्त नहीं हो सकेगा। गरीबी से लड़ाई लड़ते हुए हम इतना तो फौरन कर सकते हैं कि हम गरीबी घाटों और हमारे हिस्से जो आये उसमें ही गुजर करने के लिए तैयार हों। इस देश में गरीबी से लड़ाई का अर्थ है समता की लड़ाई। अभी तक हमने समता का इतना ही अर्थ समझा है कि किसी तरह ऊपरवाले के मुकाबिले पहुँच जायँ, न कि नीचेवाले के साथ एक हो जायँ। इसे मत्सर कहते हैं, समता नहीं। अगर हमें समता प्रिय है तो विषमता से मुक्ति सबसे पहले सबसे नीचेवाले को दिसाने की कोशिश करनी चाहिए।

शिक्षक अपने स्कूल में 'नौकर' है, और बाहर सड़क पर 'एजिटटर'। कब और कहाँ वह 'टीचर' है? शिक्षक की समस्याओं का समाधान उसी दिन शुरू हो जायगा जिस दिन उसमें अपने सही 'रोल' की प्रतीति पैदा होगी। उसका काम है नयी चेतना का समर्थन वहक बनना, नारे लगाना और धक्के खाना नहीं। शिक्षक भूखा है, पर वह सचेत कब होगा?

आचार्यों की शक्ति : पक्षमुक्ति

आचार्यों को यह समझना है कि उनके स्वतन्त्र रहने से भारत में उनकी एक ताकत बनेगी। अगर वे पार्टियों से मुक्त रहेंगे, तो गुरु की हैसियत में भायेंगे और सबकी सम्मिलित आवाज प्रकट होगी। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर उनकी राय प्रकट होगी और उसका असर भारत की राजनीति पर पड़ेगा।

आचार्यों को मतदान का अधिकार है, 'इलेक्शन' में खड़े होने का अधिकार है, सब अधिकार हैं। वे अधिकारों से वंचित होते, तो अधिकार-संग्राम का कोई धर्म ही नहीं होता, लेकिन जब अधिकार हासिल हैं और उन्हें उद्देश्य से प्रेरित होकर वे उन अधिकारों को छोड़ देते हैं, तो उनकी योग्यता ऊँची बनती है। बाबा की मिसाल लीजिए। बाबा को वोट का अधिकार है, पार्टी बनाने का अधिकार है और चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी है। फिर भी बाबा ने यह सब छोड़ा है, इसलिए उसकी इज्जत बढ़ी है। मैंने कई बड़े-बड़े लोगों से पूछा है कि मान लीजिए, बाबा पार्टी बनाता, पार्लियामेंट में जाता, तो क्या उसकी भावाज देश को ज्यादा मान्य होती या आज ज्यादा मान्य है? सच्चे कहा कि आपकी शक्ति पार्लियामेंट में जाने से बढ़नेवाली नहीं है, घटने ही वाली है। फिर मैंने उनसे पूछा - 'आप क्यों पार्लियामेंट में जाते हैं?' उन्होंने कहा : 'हमारी इतनी ही शक्ति है, वहाँ जाने तक की ही शक्ति है।'

आचार्यों के पास एक विद्यादान का काम है और दूसरा घर-संसार का है। इसके अलावा वे कितने काम करेंगे? यदि वे पार्टियों में वल्ल देंगे, तो उनकी बड़ी बिचित्र दशा होगी। इसलिए उन्हें पार्टियों से मुक्त होना चाहिए। उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार है और इसीलिए उन्हें अधिकार-संग्राम लेना है, क्योंकि अधिकार-मुक्ति का भी उन्हें अधिकार है।

माँ का बच्चे पर जो अधिकार है, वह सिर्फ प्रेम का अधिकार है। उसी तरह आचार्यों को भी प्रेम का अधिकार है। उन्हें हर माँ का प्रेमी, मार्गदर्शक और मित्र बनना है। माता पिता का मार्गदर्शन प्रेमयुक्त होता है, लेकिन वह ज्ञानयुक्त भी होता हो, वह जरूरी नहीं है। किन्तु आचार्यों का मार्गदर्शन प्रेमयुक्त और ज्ञानयुक्त भी होना है। यह सारी स्थिति उन्हें समझनी चाहिए।

प्रश्न : आज कुछ शिक्षकों के लिए शिक्षा और राजनीति प्रधान है, ऐसी हालत में हम क्या करें?

बिनोया दाया उनके लिए गौण है ही, विद्यार्थियों के लिए भी गौण है। आज कोई भी विद्यार्थी नहीं है जो है सो परीक्षार्थी है। इससे भी बेहतर नाम देना हो तो वह नीकरी धर्या है। शिखको को यह समझना होगा कि स्वतंत्र भारत में विद्या नहीं पनपी तो राज्य नहीं पलेगा। विद्या के बिना राज्य नहीं चलता इसलिए उत्तम विद्याभ्यास चलना चाहिए।

प्रश्न : क्या आचार्यकुल शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान दे ?

बिनोया : मैंने व्यक्तिगत हैं लेकिन सच्ची हैं तो आचार्यकुल जरूर ध्यान दे। अभी बिहार में शिखको की हड़ताल हुई तो कुल प्राचार्य उसमें सम्मिलित हुए। मैंने उनसे कहा कि भारत के हिसाब से आपका वेतन ज्यादा है इसलिए सबका वेतन बढ़े यह माँग करने की अपेक्षा यह माँग करते कि नीचेवालों का वेतन बढ़े तो आपकी ताकत बढ़ती। आप यह प्रस्ताव करते कि देश की भाज की हालत में नीचेवालों के लिए हम अपनी भानदनी का इतना प्रतिशत देते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती।

आचार्यकुल का काम चलाने के लिए यह जरूरी है कि कोई एक प्रोफेक्टर मुक्त होकर यह काम करे। यह सबसे कास्टकट (गम्पक) करेगा पत्र व्यवहार करेगा। उसके लिए रु० ४०० प्रति मास और आफिस के लिए दो बलकों की तनख्वाह प्रति मास रु० ४०० और आफिस का खर्च मिलाकर कुल एक हजार रुपए चाहिए। सब प्राचार्य मिलकर इतना कर दें। १ प्रतिशत होंगे तो काम बनेगा। यह कोई टक्का नहीं है। इतना खर्च बनाने के लिए जितना देना जरूरी है देना चाहिए।

प्रश्न क्या जिन्होंने सङ्कल्प पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये उन्हें भी आचार्यकुल की चर्चा में सम्मिलित कर सकते हैं ?

बिनोया : यह टीटेल्स का मानी स्पोरे का बिषय है। आचार्यकुल में कितने लोग सम्मिलित है हम पर यह निर्भर करता है। खवाल बनना ही है कि दूध में पानी मिश्रण है या पानी में दूध मिलाया है। अगर बहुत-से लोग शामिल हुए हो तो थोड़ा पानी मिलाया जा सकता है। काशीवालों ने एक बात सुझायी कि प्रोफेसर्स के अलावा दूसरे भी जो निष्पक्ष विद्वान हैं उन्हें शामिल किया जाय। यह सुझाव भुके भाग्य है।

—धर्मिकापुर (सरगुजा) के १६-११-६८ के प्रवचन से

[श्री नरेन्द्र भाई अनेक वर्षों तक श्री धीरेन्द्र भाई के साक्षिध में रहकर 'ग्राम भारती' के सैधिक प्रयोगों का अनुभव ले चुके हैं। पिछले अस्तुथर में वे सपत्नीक श्रीलंका की यात्रा पर थे। प्रस्तुत विवरण वहीं से प्राप्त हुआ है।—सं०]

विजया नाम का राजकुमार २५११ साल पहले भारत से श्रीलंका पहुँचा। उसके साथ सात सौ अनुयायी भी थे। ये लोग श्रीलंका के उत्तर-पश्चिम किनारे पर आकर बस गये। धीरे-धीरे वे सारे देश में फैल गये। विजया और उसके अनुयायी सपत्नीक श्रीलंका में आये थे। इनकी सन्तानें अपने को सिंहली जाति के नाम से पुकारती हैं, ये लोग अपने को भायों के ही वंश मानते हैं।

श्रीलंका वर्तमान परिचय

श्रीलंका की जनसंख्या एक करोड़ दस लाख है जिसमें ७० प्रतिशत सिंहली, १६ प्रतिशत तमिल तथा शेष ११ प्रतिशत में 'मूर' (मद्रस से आये लोग), बरगस (डच और पुतगाल से आये व्यक्ति), यूरोपियन, मलायो, पारसी, मोरोपियन तथा वेदा (श्रीलंका के आदिवासी) हैं।

सोलहवीं सदी के प्रारम्भ से ४ फरवरी, १९४८ तक श्रीलंका पर पुर्तगाल, हालैंड, तथा इंग्लैंड का राज्य क्रमशः रहा। अब श्रीलंका एक स्वतन्त्र देश है। देश की राज्य-व्यवस्था के संचालन के लिए एक गवर्नर जनरल होता है। यह रानी एलिजाबेथ द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद प्रधान मंत्री और उसका मन्त्रीमंडल मनोनीत ३० सदस्यों की एक 'सीनेट' होती है और १५७ प्रतिनिधियों की एक संसद है। श्रीलंका के राजनैतिक जीवन पर भी बौद्ध धर्म की गहरी छाप है। सारे देश में बौद्ध भिक्षुओं का विशेष सम्मान होता है। इस समय प्रधान मंत्री श्री डी० एम० सेनानायक हैं तथा विरोधी पार्टों की नेता श्रीमती भंडारनायक हैं।

राज्य संचालन में ग्राम स्तर पर सिंहली, तमिल और छद्देजी भाषाओं का व्यवहार होता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने श्रीलंका (सिंहल द्वीप) की भाषा सिंहली होगी, ऐसा घोषित कर दिया है। भाषा को लेकर देश में बड़ा तनाव है। सिंहली, तमिल समस्या इस देश की प्रधान समस्याओं में है।

एक बार तो हिन्दू-मुस्लिम की तरह यहाँ के ठमिल सिहली बर्बरतापूर्ण ढंग से आपस में झगडा कर चुके हैं।

श्रीलंका का क्षेत्रफल २५,३३२ वर्गमील है। ११ लाख एकड़ में धान की खेती होती है। पूरे देश को दो भागों में बाँटा जा सकता है—सूखा क्षेत्र और तर क्षेत्र। तर क्षेत्र में धान, रबर, चाय तथा नारियल बहुत मात्रा में होता है। हिन्दुत्वान के गाँवों जैसी कोई वस्ती श्रीलंका में नहीं होती। ग्राम तौर पर घर नारियल के वगीचों में होते हैं। सब अपना घर अपने वगीचे में बनाते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, वे थोड़ी जमीन किराये पर लेकर उसीमें अपना घर तथा बगीचा बना लेते हैं। गाँवों में घर ग्राम तौर पर मिट्टी की दीवार और नारियल के पत्तों के छप्पर के होते हैं। ईंट की दीवारें बनाकर उस पर भी नारियल के पत्तों का छप्पर लगाने का रिवाज है। इधर कुछ टीन और सीमेन्ट की चादरों का उपयोग भी होने लगा है।

चाय, रबर और नारियल तयार इसके रेशे से बने खुरमाने बाहर बेचकर, आवश्यकता की बहुत सी सामग्री बाहर से भंगानी पड़ती है। कपास इस देश में पैदा नहीं की जाती। अब कपड़े के लिए यह देश पूरी तरह से दूसरों पर ही निर्भर करता है।

ग्राम-व्यवस्था

गाँव में क्षेत्रीय स्तर पर 'विसेज कौंसिल' (ग्राम सभा) होती है। यह कौंसिल ही स्थानीय टैक्स आदि वसूल करती है और इस धन से ग्राम-विकास की योजना बनाती है। ग्राम कौंसिल का सीधा सम्बन्ध मिनिसटर के मार्फत केन्द्रीय सरकार से होता है। केन्द्रीय सरकार ग्राम विकास की योजनाओं के लिए कुछ रकम ग्राम कौंसिल को देती है। सरकार की तरफ से प्रतिमाह श्रीलंका के हरेक नागरिक को चार नाप (करीब ४ किलो०) चावल मुफ्त मिलता है, और प्रारम्भिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा मुफ्त दी जाती है।

मुफ्त चावल मिलने की योजना का गहराई से अध्ययन करने पर मालूम हुआ कि वितरण में बड़ी अव्यवस्था है। बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करने से मतराते हैं। सोचते हैं, चावल तो मिल ही जायेगा। कुछ लोग चावल बेचकर धराब भी खाते हैं। हरेक को भोजन मिलना चाहिए, यह अच्छा विचार है लेकिन इससे भी अच्छा यह है कि हरेक को काम मिलना चाहिए।

परन्तु इस विचार को व्यावहारिक रूप देने की तैयारी अभी किसीकी दीखती नहीं ।

श्रीलंका-निवासी रावण-वशज नहीं ।

भारतीय नागरिक, खास तौर पर उत्तर भारत के लोग श्रीलंका और रावण का सम्बन्ध जोड़ते हैं, लेकिन सिंहली नागरिकों का इतिहास राजकुमार विजया के बाद शुरू होता है । रावण जैसे किसी व्यक्ति का सम्बन्ध सिंहली इतिहास से नहीं है, फिर भी श्रीलंका के कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ रावण के नाम से सम्बन्धित यादगारें हैं । न्युम्बारा ऐलिया के पास रावण ऐला, (रावण झरना) तथा सीता ऐलिया (सीताग्राम) नाम के स्थान हैं । यही पर भशोक वन के नाम का भी एक स्थान है । यह स्थान बहुत ही सुन्दर है । श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी कोने पर ट्रिफोमाली नाम का स्थान है । यहाँ सात कुएँ हैं, जिनका पानी गरम है । इन कुओं के साथ भी रावण की कहानी जुड़ी है । यही पर एक मन्दिर भी है, जिसका सम्बन्ध रावण से जोड़ा जाता है । तमिल साहित्य में श्रीलंका के साथ रावण का सम्बन्ध मिलता है । रावण एक द्रविड़ राजा था ।

मुख्य त्योहार . वेशभूषा खान-पान

नवरात्रि, सरस्वती पूजा और दीपावली श्रीलंका के तमिल लोग व कुछ अन्य नागरिक धूमधाम से मनाते हैं । यहाँ बौद्धों का मुख्य त्योहार वंशाक्षी पूर्णिमा है, जो महात्मा बुद्ध का निर्वाण दिवस है । उस अवसर पर ४-५ दिन श्रीलंका में स्थान-स्थान पर बौद्धों के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं । हर उत्सव में कथानक और नाटक के रूप में बुद्ध भगवान की जीवन लीला का प्रदर्शन होता है, जैसे व्रज में रासलीला के मार्फत कृष्ण की जीवन लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है ।

यहाँ की राष्ट्रीय वेशभूषा एकदम निराली है । जो पुराने व्यक्ति हैं वे पुद्दप सिर पर घूरे बाल रखते हैं और जुड़े की तरह पीछे बालों में एक गाँठ लगा लेते हैं । पेटीकोट की तरह की सिली हुई लुञ्जी (तहमद) कुर्तों को नीचे करके बांधते हैं, ऊपर से एक पेटी (बेल्ट) कसकर बांध लेते हैं । सिर पर बाल रखने का रिवाज कम हो रहा है, लेकिन सिली हुई लुञ्जी व कुर्ता बहुत व्यक्ति पहनते हैं । स्त्रियाँ भी रंग बिरंगी लुञ्जियाँ तथा एक छोटा-सा प्लाउज पहनती हैं । सिर ढकने का रिवाज नहीं है । श्रीलंका के शहरी जीवन पर पाश्चात्य सभ्यता का बाहरी रंग बड़ी तेजी से घट रहा है । इसका प्रवाह गाँवों में भी है ।

विदेशों से हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं, इसके कारण होटल बहुत बढ़ रहे हैं। शानाहारी होटल बहुत ही कम हैं। धौलका का मुख्य भोजन चावल और कड़ी है। सिहली लोग सूखी मछली का पाउडर (मोल्डी फिश पाउडर) बड़े स्तर से खाते हैं। सज्जियाँ नारियल के दूध में एक विशेष ढंग से पकायी जाती हैं, इसीको कड़ी कहते हैं। आम तौर पर ये लोग चाय और काफी बिना दूध की ही पीते हैं। मिठाइयाँ खाने का रिवाज बहुत कम है।

राष्ट्रीय धर्म

बौद्ध धर्म धौलका में राष्ट्रीय धर्म है ऐसा वह तो प्रतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि यहाँ के स्कूलों में बुद्ध की मूर्ति का एक विशेष स्थान होता है। राजनैतिक नेता भी बौद्ध भुक्तियों का विशेष सम्मान करते हैं। यहाँ की राजनीति पर भी बौद्ध भिक्षुओं का बहुत गहरा असर है। यह प्रत्यक्ष रूप में २ भवनूबर को देखने को मिला, जब प्रधान मंत्री भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उच्च सिंहासन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं को नतमस्तक होकर, प्रणाम किया। बेरा भर में बौद्ध विहार अनगिनत संख्या में हैं। यहाँ पर भिक्षुओं का विधिवत् शिक्षण होता है। यहाँ बौद्ध भगवत को हिन्दुओं से अलग मानते हैं परन्तु हिन्दू देवी देवताओं का और बौद्ध मन्दिरों का एक अजीब सगम है। मुस्लिम, ईसाई, हिन्दू, बौद्ध—सभी धर्मों के लोगों में आपस में धर्म के कारण बैर-भाव या मतभेद नहीं है।

विद्यार्थी भविष्य की यात्रा

अप्रैल से जून, और सितम्बर से दिसम्बर महीनों में धौलका में एक विशेष बहल पहल रहती है। रेलगाड़ी से या बसों से, विद्यार्थी हजारों की तादाद में किसी छोटे से स्टेशन पर उतरकर लड़े हो जाते हैं। हर स्कूल के विद्यार्थियों के हाथ में उनके स्कूल का झंडा होता है। इन विद्यार्थियों का स्वागत करने के लिए ग्रामीण किसान पहले से स्टेशन पर मौजूद रहते हैं। गाँव के मुखिया के हाथ में धौलका का राष्ट्रीय झंडा रहता है।

जैसे ही ट्रेन या बस से विद्यार्थी उतरते हैं, वे अपने स्कूल का झंडा गाँव के मुखिया के हाथ में थमा देते हैं और मुखिया राष्ट्रीय झंडा स्कूल की टोली के नेता के हाथ में थमा कर कहता है, 'राष्ट्र के भविष्य की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है।'।

विद्यार्थियों को यह टोलीग्रामीणों के पीछे पीछे चल पड़ती है। शिक्षक भी साथ होते हैं। गाँव के खेतों में पहुँचकर झंडों को खेत की मेड़ पर गाड़ दिया जाता है, इस प्रकार से ये खेत विद्यालय शुरू हो जाते हैं। विद्यार्थी धान

के खेतों की निराई का काम शुरू कर देते हैं। और लाखों हाथ मिलकर भ्रान्त-भ्रान्त में धान के खेतों से घास को निकालकर बाहर फेंक देते हैं।

खेत विद्यालयों का चमत्कार

श्रीलंका के किसान भ्राम तोर पर धान की दो फसलें तो लेते ही हैं, अतः रोप तैयार करना, धान रोपना, और कटना आदि कार्य करने में घास निकालने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। धान के खेतों की घास इस देश की बहुत बड़ी समस्या थी। धान के खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग करने से धान के पौधे के साथ-साथ घास भी बहुत तेजी से बढ़ती थी। नतीजा यह होता था कि यह घास धान के पौधे को दबा लेती थी। श्रीलंका की सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ गया और स्कूलों में पढ़े लाखों बेकार हाथ धान के खेतों में पहुँच गये। धान के खेतों से घास गायब होने लगी। घास रहित धान के खेतों में जब रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू किया गया तो कहीं कहीं तो पैदावार तीनगुनी बढ़ गयी। सन् १९६६ से यहाँ की सरकार ने इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से उठाया है। नतीजा यह हुआ है कि धान की पैदावार पूरे देश में २५ लाख बुशल बढ़ गयी है। यह धान दूसरे देशों से ५ करोड़ डॉलर खर्च करके लेना पड़ता था। इस देश में १९ लाख एकड़ जमीन में धान की खेती होती है। यदि पूरी जमीन की औसत पैदावार ६५ बुशल प्रति एकड़ हो जाये तो धान की आवश्यकता की पूर्ति भ्रष्टाचार से हो सकती है।

‘खेत-विद्यालय’ की योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों ने जहाँ धान के खेतों में से घास निकालने का काम किया है, वहाँ जो किसान पहले ३० बुशल प्रति एकड़ की उम्मीद करता था, वहीं अब ८० बुशल प्रति एकड़ तक पैदावार होने लगी है। इस परिणाम के कारण किसान, विद्यार्थी, और सरकार, तीनों में इस काम के लिए जबरदस्त उत्साह का निर्माण हुआ है।

इस कार्यक्रम से पैदावार बढ़ने के साथ-साथ और भी बहुत से लाभ हुए हैं। जब विद्यार्थी खेतों में काम करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें अपने देश को जानने का मौका मिलता है और उन लोगों से प्रत्यक्ष सम्पर्क होता है, जो देशभर के लिए खाना पैदा करने का काम करते हैं।

राष्ट्र के बहुत से बच्चे जिन्होंने धान के खेत नहीं देखे हैं, जब वे धान के कीचड़ भरे खेतों में घुसकर ग्रामीणों के साथ-साथ धान निकालने या धान रोपने का काम करते हैं, तो उनको जानकारी होती है कि ग्रामीणों का जीवन कैसा है।

इस कार्यक्रम से ग्रामीणों की जिन्दगी में भी एक नया उत्साह तथा धर्म-प्रतिष्ठा का भाव पैदा हुआ है।

पुन्विलिया गाँव के एक युवक ने 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़ते हुए हमारा स्वागत किया। हमने भी उत्तर में 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़े। श्रीलंका में जब किसीसे मिलते हैं या विदा लेते हैं तो 'धायु बो वन' कहकर हाथ जोड़ने का रिवाज है। संस्कृत में 'धायुष्मान भव' का जो अर्थ है वही 'धायु बो वन' का है।

जिस युवक ने हमारा स्वागत किया वे पुन्विलिया गाँव के स्कूल के प्रधान-शिक्षक हैं—श्री एच० डी० जिमोनीज। सभी इनको पुन्विलिया गाँव में घाघे मोटे ही दिन हुए हैं, लेकिन पूरा गाँव इनसे बहुत प्रभावित है तथा इनके मार्ग-दर्शन में काफी विकास कर रहा है।

जहाँ फावड़ा भी पढाई का अंग है

हम लोग जब पुन्विलिया गाँव के स्कूल में पहुँचे तो स्कूल की छुट्टी का समय हो रहा था। बच्चों की किताब के सैले के साथ फावड़ा ले जाते हुए देखकर मुझे कुछ कुतूहल हुआ तो मैंने श्री जिमोनीज से पूछा कि ये बच्चे फावड़ा क्यों लिये हैं ?

जिमोनीज मुस्कराते हुए बोले—“इस स्कूल का हरेक बच्चा रोज पुस्तक के साथ फावड़ा भी लाता है क्योंकि शरीरश्म भी पढाई का एक अंग है।”

पुन्विलिया गाँव में ८७ परिवार रहते हैं, जिनमें ७६ भूमिदान हैं, शेष ११ भूमिहीन हैं गाँव में खेती लायक करीब १०० एकड़ जमीन है, ५०० जन-संख्या है, ७ माह पहले श्रीलंका-सरकार की तरफ से एक बाँध बनाने की योजना बनायी गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत तीन गाँव, जिनका क्षेत्रफल १२०० एकड़ होता है, इस बाँध के पेट में समा जानेवाले थे, बाँध के बाहर करीब १५०० एकड़ जमीन दो-तीन बड़े बड़े जमींदारों की थी—यह गरीबों को बाँध के पेट में डीककर जमींदारों को ही लाभ होनेवाला था। वास्तव में बात यह थी कि सिचाई-विभाग के विशेषज्ञों ने यह योजना जमींदारों के सुझाव पर कौलम्बो में ही बैठकर बना ली थी, मौके पर कोई नहीं गया था।

स्कूल-शिक्षक का अभिक्रम

स्कूल शिक्षक श्री जिमोनीज को जब यह सारा किस्सा मालूम हुआ तो उन्होंने गाँव के लोगों को दण्डा किया और कहा कि हम सब मिलकर यदि इस बात को सरकार के पास पहुँचायेंगे तो हमारी बात जरूर सुनी जायेगी, लेकिन हम सबको मिलकर रहना चाहिए, और सबके गले की दृष्टि से काम करना चाहिए। इसी सिलसिले में उन्होंने गाँववालों को सर्वोदय तथा ग्रामदान की

बतलवायी। गाँव में सर्वोदय-केन्द्र के माफ़त बाँध-योजना का विरोध किया गया, क्योंकि वास्तव में कर्मचारियों ने मौके पर आकर योजना नहीं बनायी थी। धन म बाँध बनाने की यह योजना स्वयं ही हो गयी। इस प्रारम्भिक सफलता से गाँववालों को अपनी सामूहिक शक्ति का दशन हुआ। इसके बाद श्री जिमो-नीज के मार्गदर्शन में इस सामूहिक शक्ति ने ग्राम निर्माण का काम शुरू किया। पहला निर्णय इन लोगों ने यह लिया कि गाँव की सारी जमीन सर्वोदय की है, अतः जमीन पर भूमिहीनों का भी अधिकार है। गाँव की संगठित सामूहिक शक्ति के आधार पर गाँव में छोटे छोटे दो तालाबों का निर्माण हुआ। मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने के लिए डेढ़ मील की एक सड़क बनायी गयी।

गाँव में पानी का बहुत अभाव है अतः कुएँ खोदने का भी शुरु हो गया है। लोग कुम्हार अपने धर्म से खोद लेते हैं और जिन लोगों के पास अधिक साधन नहीं हैं, उनको सोमेट आदि की मदद सर्वोदय केन्द्र की तरफ से दी जाती है।

गाँव में सर्वोदय निधि एकत्र करने का एक अच्छा तरीका इन लोगों ने निकाला है। ७६ भूमिवासी परिवारों ने अपने अपने नारियल के बगीचे में एक-एक पेड़ सर्वोदय के लिए दे दिया है। जो पेड़ सर्वोदय के लिए निश्चित किया गया है उस पर 'सर्वोदय' लिख दिया है। इस प्रकार ७६ नारियल के वृक्ष सर्वोदय के लिए दिये गये हैं। इन ७६ पेड़ों से हर दो माह बाद ४०० से ५०० के बीच नारियल मिलते हैं, अर्थात् साल में करीब २५०० नारियल। एक नारियल की कम से कम कीमत यहाँ २५ पैसे होती है, जिसका अर्थ होता है ६२५ रुपये प्रति साल। करीब ४०० रुपये इन वृक्षों के पत्तों आदि से मिलेंगे। धन साल में कुल एक हजार रुपये का सामान मिलेगा। इसके अलावा चार एकड़ धान का खेत और ढाई एकड़ जमीन सर्वोदय आश्रम बनाने के लिए दी है। ये लोग इस गाँव को ग्रामदान के आधार पर विकसित करना चाहते हैं।

सर्वोदय का अर्थ

इन लोगों के लिए सर्वोदय का सीधा सा अर्थ यह है कि सबकी भलाई की दृष्टि में किया गया काम सर्वोदय का काम है। और ग्रामदान का अर्थ है—सब मिलकर सोचें और मिलकर करें।

हम लोग गाँव घूमने गये तो देखने को मिला कि कई कुएँ ऐसे हैं जो खोदे गये, लेकिन पानी न मिलने के कारण मेहनत बेकार गयी। इसके लिए ये लोग बड़े परेशान थे। मैंने उनको बताया कि यदि आप लोग और कुएँ खोदना चाहते हैं तो मैं बतल सकता हूँ कि जमीन के अन्दर पानी का खजाना किस स्थान पर

मिलेगा। इस पर सब लोग बड़े खुश हुए। थोड़ी ही देर में गाँव के पन्ना स्त्री-मुख्य झट्टे हो गये। मैंने नीम की हरी सब्जी लेकर हरेक के नारियल के बगीचे में जाकर पानी का खजाना बताया। वे सब बहुत खुश थे।

सर्वोदय के लिए दिये गये नारियल के वृक्ष तथा जमीन एक प्रकार से इन लोगों के लिए 'ग्रामकोष' का काम करते हैं। अभी तो स्कूल के प्रधान अध्यापक ही सारा सयोजन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे गाँव के कुछ जवानों को तैयार कर रहे हैं। रोज एक घण्टे के लिए गाँव के स्त्री-मुख्य स्कूल के हाल में झट्टे होते हैं, यहाँ लोकशिक्षण की दृष्टि से विभिन्न विषयों की चर्चा होगी है। एक प्रकार से स्कूल ग्राम विकास का केन्द्र बना हुआ है।

हमलोगों के साथ कई विषयों पर चर्चा हुई। मल-मूत्र का उपयोग, गोबर गैस तथा वनस्पति से 'कम्पोस्ट' बनाने की बातें इनके लिए बिलकुल नयी थीं। ग्रामीणों ने बड़ी दिलचस्पी से चर्चा में भाग लिया।

अन्त में 'घाघु बो वन' की गुँज के साथ हम लोगों ने ग्रामीणों से विदा ली।

पढ़िये

खादी ग्रामोद्योग (मासिक)

सम्पादक जगदीश नारायण वर्मा

- हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित। • प्रकाशन का चौदहवाँ वर्ष।
- ग्राम विकास की समस्याओं और सम्भाव्यताओं पर चर्चा करनेवाली पत्रिका।
- खादी और ग्रामोद्योग तथा ग्रामीण उद्योगीकरण के विकास पर मुक्त विचार विमर्श का माध्यम।
- ग्रामीण उत्पादन में अनुसन्धान और सुधरी तकनीकाजी का विवरण देनेवाली पत्रिका।

वार्षिक शुल्क २ रुपये ५० पैसे

एक भक २५ पैसे

आक प्राप्ति के लिए लिखें

* प्रचार निर्देशालय *

खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, 'ग्रामोदय'

दर्ता रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), बम्बई-५६ ए-एस

वल्लभ विद्यालय, वोचासन : कार्य-परिचय

शिवाभाई गो० पटेल

वोचासन गुजरात प्रदेश में खेडा जिले का एक मध्यम कोटि का गाँव है। खेडा जिले में बारेंवा पाटनवाडिया जाति की आबादी करीब आठ नौ लाख माने जिले की आबादी की ४५ प्रतिशत है। यह जाति स्वराज्य-प्राप्ति के पहले अपराधी-जाति मानी जाती थी और उपस्थिति की हर रोज गिनती होती थी। स्वतंत्रता आने के बाद यह कानून रद्द किया गया।

यह जाति सामाजिक दर्जा के अनुसार पिछड़ी हुई जाति नहीं गिनी जाती। लेकिन शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से यह हरिजनो से भी ज्यादा पिछड़ी हुई है। किन्ती भी गाँव में खेन मजदूर के लिए बारेंवा पाटनवाडिया से ज्यादा लोग हरिजन को पसंद करेंगे, क्योंकि हरिजन मेहनती (परिथमी) वर्ग है। इसीलिए हरिजन सुखी भी हैं और उनके बालक बड़ी संख्या में पाठशाला में जाते हैं।

इस परिस्थिति का खयाल करके गुजरात विद्यापीठ ने बारेंवा पाटन-वाडिया जाति को ध्यान में रखकर वल्लभ विद्यालय की स्थापना की। उनकी शिक्षा के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण सामने रखे गये :

(१) बच्चों में शारीरिक कार्य करने की जो शक्ति है, वह कम न हो जाय, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े। इसके लिए पाठशाला के सामे छात्रालय को अनिवार्य माना गया है, क्योंकि सुबह से शाम तक की, अर्थात् सुबह में विस्तार छोटे तब से सोने तक की, सब प्रवृत्तियाँ समझदारी से हो सभी छात्रों के जीवन में परिवर्तन हो सकना है।

(२) बालकों के माध्यम से पालकों के पास पहुँचना और उनके कुटुम्ब के सत्कार में परिवर्तन लाने का प्रयास करना।

(३) छात्रों की सर्वांगीण शिक्षा की दृष्टि से छात्रालय-जीवन में किसी

भी प्रकार का लौकर-वर्ग, रसोइया आदि नहीं रखना और छात्रालय-जीवन के रसोई, सफाई वगैरह कार्य शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उपकरण समझकर उनका आयोजन और संचालन करना ।

(४) क्या सात थोड़ी का अभ्यासक्रम समाप्त करने तक छात्रों में कपास से कपड़ा सैयार करने और खेत में अन्न घोर सब्जी पैदा करके पकाकर खा लेने की निपुणता उत्पन्न करना ।

(५) कुमारावृत के भेदभाव विचारधरों के मानस पर से दूर हो जायें, इस हेतु से ब्राह्मण से भंगी तक की सभी जातियों के छात्रों की छात्रालय में एक-साथ रहना ।

उपरोक्त दृष्टिकोण को लयाल में रखकर इस संस्था में पूर्व बुनियादी (बालवाड़ी) से लेकर प्राथमिक शिक्षकों के लिए बुनियादी अध्यापन मंदिर तक की शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है । इनमें से कुमार-मंदिर और विनय मंदिर के कार्य का विवरण देते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की गयी हैं ।

इस संस्था में आज तक नयी सालीम की दृष्टि से जो प्रयोग हुए हैं, उसके लिए निम्नलिखित पुस्तकें गुजरात विद्यापीठ की ओर से प्रकाशित की गयी हैं :

१. जीवन द्वारा शिक्षा
२. बुनियादी शिक्षण का प्रयोग
३. समूह-जीवन और छात्रालय
४. कठार्थ विद्या
५. बुनाई प्रवेश
६. गाँव की सफाई

बोचानन की बुनियादी शाला मुख्यतया आनासिक संस्था (रिजिस्ट्रिपल स्कूल) है । यहाँ पाँच से सात क्या के तीन वर्ग हैं । करीब-करीब सभी विद्यार्थी शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गाँवों से आये हुए हैं । यहाँ मुख्य उद्योग धन्य विद्या, गौण उद्योग कृषि है ।

सुबह और शाम, दो बत्त पाठशाला चलती है । बीस साल के अनुभव के आधार पर हमें मालूम समय शिक्षा की दृष्टि से उचित मान्य हुआ है । सुबह साढ़े तीन घंटा और शाम को चार घंटा, इस तरह कुल साढ़े सात घंटा पाठशाला का कार्य निर्य चलता है । उद्योग कर बत्त हर रोज दो घंटे नियत है—सुबह की बैठक में एक घंटा और शाम को बैठक में एक घंटा । गौण उद्योग का बत्त दो घंटे में ही शामिल होता है ।

पाठशाला में अलग-अलग छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं । महत्त्व के त्योहार में

विविध शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इतबार के सिवाय पाठशाला का कामकाज हमेशा पूरा दिन चलता है।

पाठशाला का कामकाज वर्ष में २१२ दिन चलता है।

शाला की सामान्य समय-सारिणी

घंटा	मिनट
०	२१ प्रार्थना, सम्मेलन
०	३० सूत्र-यज्ञ
२	१० उद्योग
०	३० क्रीडा-व्यायाम
२	१५ पाठ्यक्रम के मादारी विषयो का अभ्यास
०	३० शिक्षक की देखरेख में स्वाध्याय
०	३० दो लघु विश्रान्ति

गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियत किया हुआ बुनियादी शालाओं का पाठ्यक्रम पढाया जाता है। सभी विद्यार्थी सातवीं श्रेणी के धातिल में राज्य सरकार की ओर से ली जानेवाली प्राथमिक शालात्प परीक्षा में बैठते हैं।

बुनियादी शिक्षा की महत्त्व की बार नीचे हैं—उद्योग, उद्योग द्वारा स्वाध-लम्बन, समूह जीवन और समाज सेवा के कार्य। इन सब प्रवृत्तियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। इन बातों से सम्बन्धित पिछले दस साल का विवरण निम्नलिखित है

उद्योग-उत्पादन : जत्थे में

वर्ष	विद्यार्थी सख्या	कटाई गुण्टी (मोटर नाप, १००० तार)	बुनाई ची०मी०	कृषि सब्जी, फल किलो०	धान्य दलहन, तेलहन किलो०
'६१-६२	९८	२,६४४	२२४	२,६१८	५१४
'६२-६३	१०७	२,२३२	२५४	२,५१६	१००
'६३-६४	११६	२,२०४	२११	१,७३५	१,०६८
'६४-६५	१०७	२,०५०	१५०	८४०	२५१
'६५-६६	१११	१,६७३	११३	११३	६१०

पाठशाला का स्वावलम्बन

वर्ष	पाठशाला का कुल खर्च	उद्योग की कुल आय	उद्योग द्वारा पाठशाला का स्वावलम्बन
'६१-६२	१,२७२	१,४३५	११७ प्रतिशत
'६२-६३	७७०१	१,७३८	२२५१ "
'६३-६४	७,५४१	१,६४८	२२१ "
'६४-६५	६,६७०	१,२०७	१४१ "
'६५-६६	८,१७६	१,२५४	१५२ "

घर-स्वावलम्बन और समाज के लिए उत्पादक-धर्म द्वारा कमाई

वर्ष	घर-स्वावलम्बन गुण्डी मीटर नाप	शाला-समाज के लिए	घर के लिए कमाई
'६१-६२	४,१९१	२१४	—
'६२-६३	४,३७६	८५	३६
'६३-६४	४,२७८	३५३	—
'६४-६५	४,८८१	५०	—
'६५-६६	३,७६१	—	—

प्राथमिक शालान्त इम्तहान का परिणाम

औसतन ५ वर्ष का	औसतन ५ वर्ष का	परिणाम के ५ वर्ष का
श्रेणी सख्या	उत्तीर्ण हुए	औसतन प्रतिशत
२६	२२	७६

हर छात्र प्रतिवर्ष के अन्त में अपने वार्षिक कार्य का विवरण लिखता है। एक छात्र के तीन साल के अन्त में मिले गये निवरण में से कुछ हिस्सा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

बस्त्र बिछा

मैं तीन साल विद्यालय में रहा, और इस अवधि में निम्नलिखित कौशल प्राप्त किये

(१) कपान-सफाई का कौशल, (२) कपान धोना, (३) धुनाई, (४) धुनी बनाना, (५) बगई, सूत काटना, (६) सूत खोलना, (७) सूत दुबटना, (८) धिस्तर निवाड, (९) काजी बनाना, (१०) ताना धालना,

(११) ताना सफाई करना, (१२) कंधी करना, चारणी, (१३) नेपकीन बुना, (१४) खादी बुना ।

इन तीन वर्षों में मैंने निम्नलिखित उपकरण तैयार किये :

पतली माल, मोदी माल, पुनी का सीखचा, धुनकी, खटा-परेता, गलाका, निवाड-राछ ।

। तीन वर्ष में निम्नलिखित कार्य किये :

८६ गुण्डी की कटाई की, ३ मीटर निवाड बुनी, नेपकीन २२ सें०मी० X २२ सें०मी० नाप की बुनी और १० मीटर की खादी बुनी ।

वस्त्र-स्वावलम्बन

तीन साल में मैंने अपने वस्त्र के लिए २१५ गुण्डी की कटाई की । उसमें से ४३ मीटर खादी बुनवायी और गुण्डी देकर उसके एक्ज में ३ मीटर खादी बुनवायी के लिए खादी-भण्डार से ली । मैंने २२ मीटर खादी अपने भाइयों के लिए भेजी ।

कृषि

तीन साल में बैंगन, केले, बाजरा के खेत में तरह-तरह के काम किये ।

रसोई-विद्या

तीन साल में मैंने रसोई बनाने में निम्नलिखित कौशल प्राप्त किये :—

चावल, दाल, सब्जी, चपाती, भाखरी, पूड़ी, पकोडा, बुंदी, सौर, कढ़ी, लिचवी और लड्डू आदि बनाना ।

रसोई बनानेवाले की आचरण-विधि

- (१) हाथ-पैर धोकर रसोई बनानी चाहिए ।
- (२) स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए ।
- (३) माटा नूँचते या सब्जी काटते वक्त अपने पसीने की नुँद बर्तन के भन्दर नहीं गिरनी चाहिए ।
- (४) रसोई खुली नहीं रखनी चाहिए ।
- (५) बर्तन स्वच्छ करके इस्तेमाल करना चाहिए ।
- (६) रसोई कच्ची न रहे या न जले, इसका ध्यान रखना चाहिए ।
- (७) डोई से पानी लेकर पीना चाहिए ।

इन तीन सालों में प्रति वर्ष मैं वनमोजन में शामिल था और मैंने रसोई पकाने का कार्य किया ।

सफाई विद्या

इन तीन सालों में मैंने निम्नलिखित अलग अलग स्थानों की सफाई की
पेशाबखाना-सफाई, मैदान-सफाई, धेणीवार कमरा-सफाई, रसोईघर
सफाई, चक्कोट्ट-सफाई, बपतर सफाई, बुनाई धाला-सफाई, छोटे बड़े बरतन
की सफाई ।

सफाई कार्य में इस्तेमाल होनेवाले छोटी-बड़ी ग्राह बनाने का काम सीखा ।

मक्खी सब रोग का मूल है । मक्खी मक्खी पर धाकर बैठती है, यहाँ
अपना घर बनाती है और मक्खी में अण्डा रखती है । यह मक्खी पर बैठकर
हमारे भोजन पर धाकर बैठती है । उसके साथ रोग के कीटाणु होते हैं । वह
उन्हें भोजन पर छोड़ जाती है । इसलिए हम रोग के शिकार बनते हैं । इस-
लिए मैंने भोजन को हमेशा ढाँककर रखा, खाते समय मक्खी उड़ावा रहा, जिससे
मक्खी भोजन पर न बैठ जाय ।

इन वर्षों में निम्नलिखित उत्तरदायित्व के स्थानों पर कार्य किये - धेणी
मन्त्री (दो बक्का), पुस्तकालय मन्त्री (दो बक्का), व्यायाम मन्त्री (दो बक्का)
छात्रालय मन्त्री, दस्ता-नायक (दो बक्का) ।

प्रवास

तीन साल में प्रवास करके निम्नलिखित स्थान देखे

बुधारण, बणाक बोरी बाघ, ठाकोर, दुभा, गढवेम्बर, बढीदा, पावागढ़,
पेटलाद मिल ।

मैं तीन साल सर्वोदय मेल में गया था ।

सुटेव की शिक्षा

मैंने तीन साल में निम्नलिखित सुटेवों का विकास किया

(१) सबके साथ मिल जुलकर रहना । (लेकिन कभी-कभी झगडा हुआ ।)

(२) अपनी सब चीजों को सुव्यवस्थित रखना ।

(३) शिष्ट आचरण करना ।

(४) माता पिता और बड़े व्यक्तियों को ममता से जुलाना ।

(५) सुबह जल्दी से नियमित उठना और पाठशाला में नियमित
हाजिर रहना ।

(६) गालियों से बचने का प्रयत्न करना, लेकिन कभी कभी गाली
निकल जाती है ।

प्राथमिक शाला-न्त इम्प्टहान में ५९ प्रतिष्ठित शक प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ ।

विनय मन्दिर (उत्तर बुनियादी विद्यालय)

सन् १९४८ में कक्षा ५ से कक्षा ७ तक की बुनियादी शाला की स्थापना हुई। उस शाला में हुए कार्य का ग्रहवाल ऊपर दिया गया है। बुनियादी शाला में काम करते हुए ऐसा अनुभव आया कि छात्र सिर्फ तीन वर्ष ही शाला और छात्रावास में रहता है। इसके दरमियान वह धर्मनिष्ठा, स्वावलम्बन, ईमानदारी, नियमितता, जिम्मेदारी, कर्तव्य-पालन, समाज-सेवा इत्यादि के संस्कार-बीज ग्रहण करता है, परन्तु उसके बाद आगे पढ़ने या व्यावसायिक क्षेत्र में, विपरीत वातावरण के कारण वे संस्कार छूट जाते हैं, इसलिए सात वर्ष तक छात्र शाला और छात्रावास में रहें तो इन संस्कारों का दृढ़ मिशन होना है और इस अवस्था में विवेक-बुद्धि का उदय होने से वे संस्कार सुदृढ़ बनते हैं।

इस दृष्टि से आगे का कदम उठाना उचित और आवश्यक लगता था और इसलिए पुन सन् १९६१ में उत्तर बुनियादी शाला प्रारम्भ कक्षा ८ से हुआ। प्रमथः प्रतिवर्ष आगे एक-एक कक्षा का प्रारम्भ करते-करते सन् १९६४ में शाला में कक्षा ११ तक की पढाई होने लगी।

इस विनय मन्दिर की स्थापित किये सिर्फ ८ साल हुए हैं। इन ८ वर्षों के दरमियान हमारा हेतु रहा है विद्यार्थियों का चरित्र-गठन। चरित्र-गठन के निम्न पहलु सिद्ध करने योग्य हैं और उत्तर बुनियादी शिक्षा द्वारा ये सिद्ध होते चाहिए :—

१. विद्यार्थी ऐसा हो जो उद्यमी हो, किफायतदार हो, विनयी हो, चौकस हो, स्वच्छ हो, सुपढ़ हो, वस्त्र-स्वावलम्बी हो, समय का पालन करे, जिम्मेदारी से काम करे, समझदारी, सूझ-बिचार और कुशलता के साथ काम करे। वह सहकार और मेल से रहे। उसकी स्वतंत्र विचार-शक्ति (विवेक-शक्ति) का विकास हो। समाज और व्यक्ति की मिलिपत्य को नुकसान न करे। निर्धनता से बचे। नैक बने, याणी, पठन और खेलन में शुद्ध भाषा का उपयोग करे। अभ्यासी बने, देश और दुनिया के प्रश्नों और प्रवाहों से सतर्क रहे।

इस दृष्टि से हम शाला की विविध प्रवृत्तियों का संतुलित परिचय दे रहे हैं।

शालेय उद्योग

कृषि-भोपालन शाला का मुख्य उद्योग है। वस्त्र-स्वावलम्बन की दृष्टि से कताई-उद्योग भी उद्योग है। शाला में हर रोज आधा घण्टा धर्मोद्योग और

हेतु घण्टा कृषि उद्योग के लिए नियत किया गया है। कक्षा ८ में छात्रों को कृषि शिक्षा के प्रतिरिक्त अम्बर चरखे पर कताई सिखायी जाती है।

कृषि उद्योग का आयोजन छात्रों के निम्न हेतुओं को ध्यान में रखकर किया गया है :

१ वे उद्योग के अभ्यासक्रम की मूलभूत प्रक्रियाएँ कुशलता के साथ करें।

२ कृषि-उद्योग के साधन पहचानें, शक्य साधनों का उपयोग करें, उसकी संभाल रखें, सामान्य भ्रष्टाचार करें।

३ उद्योग की प्रक्रियाओं के लिए जरूरी मातृ-सामान और शक्ति का साधारण अन्दाज लगा सकें, उसकी गिनती या हिसाब कर सकें।

४. उनकी अवलोकन करने की सूक्ष्मता का विकास हो।

५ वे उद्योग के नोचपत्रक रखें, उस पर से हिसाब तय कर सकें।

६. उद्योग के जरिये उनके कई गुण—जैसे कि निमग्नता, चौकसी, गति, और सुघटता का विकास हो।

इन हेतुओं को सिद्ध करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में कृषि के प्लाट बांटे जाते हैं, और इन श्रेणियों में से सामान्यतः आठ या दस छात्रों की टोली बनाकर टोलियों को कृषि के प्लाट गुपुदं किये जाते हैं। इन टोलियों का कार्य विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए उन्हें एक ही फसल के भिन्न-भिन्न प्रकार के बीजों के प्रयोग दिये जाते हैं, जिससे विद्यार्थी तुलना कर सकें और इसमें विशेष रस ले सकें। हर एक टोली अपने कार्य का आयोजन करती है और अपने-अपने प्लाट में जोत के अलावा सभी कार्य करती है। इस तरह के आयोजन से निम्न हेतु सिद्ध होते हैं

१ विद्यार्थी कार्य का आयोजन करते हैं।

२ कार्य व्यवस्थित ढंग से और उत्तम उत्पादन पाने के हेतु को ध्यान में रखकर करते हैं।

३ इसके लिए वे समय पर और पूरे प्रमाण में साव देते हैं। जन्तुनाशक दवाओं की जरूरत पड़ने पर वे उसका उपयोग भी करते हैं, समय पर पानी देते हैं।

४ इसके प्रसंग में उपस्थित होनेवाले प्रश्नों और उलझनों के समाधान के लिए वे कृषि शिक्षक और सन्दर्भ-साहित्य का सहारा लेते हैं।

५ इस प्रकार के आयोजन से विद्यार्थियों का अभिक्रम विकसित होता है। उनकी स्वतंत्र बुद्धि शक्ति का विकास होता है और उनकी शक्तियों को योग्य दिशा मिलती है।

इसके प्रतिरिक्त कृषि-उद्योग के अभ्यासक्रम की निम्न पूरक प्रवृत्तियाँ चलाई जाती हैं :

१. कृषि के विभिन्न विषयों की पुस्तिकाएँ स्वाध्याय द्वारा तैयार करना, कक्षा ११ के विद्यार्थियों को तीन-तीन, चार-चार के छूट में बाँटते हैं और वे जूय भ्रमने भ्रमने को सुपुर्द किये गये विषयों के लिए जरूरी पुस्तकें, सामग्रिकी आदि का अभ्यास करके करीब १०० पन्ने की हस्तलिखित पुस्तिका तैयार करते हैं। अन्तिम दो वर्षों में तैयार की गयी पुस्तिकाओं के विषय ये रहे

१. सेन्द्रिय खाद, २ पसेन्द्रिय खाद, ३ पशुओं के रोग, ४ बागामती फसलें, ५. जमीन की पैदाइश, ६ कृषि के भोजार, ७ फसल सुरक्षण और ८. आवश्यक भोजार।

२ बाकी की कक्षाओं का प्रत्येक विद्यार्थी भ्रमने अनुभव पर आधारित व्यक्तिगत वार्षिक अहवाल तैयार करता है।

३. अभ्यास की पूरक और समृद्ध करने के लिए उसके प्रमुख प्रोजेक्ट हाथ में लिये जाते हैं। इस तरह अन्तिम दो वर्षों में निम्न प्रोजेक्ट हाथ में लिये गये।

(अ) खेडा जिले के साठान्दों की खेती। (फसलें—गेहूँ, बाजरी और गन्ना)।

(भा) वनस्पति शास्त्र।

इसके लिए पुस्तकों का अभ्यास करना, चार्ट्स तैयार करना, सग्रह करना, विविध प्रयोग करना, नमूनों का सर्जन करना। ऐसे विविधतन्त्री शिक्षानुभव इस प्रोजेक्ट द्वारा विद्यार्थियों को हासिल होते हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप कृषि सग्रहालय बन गया है, जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती आ रही है।

४ इन प्रमुखों के साथ सीमांत तक पहुँचाने के लिए प्रतिवर्ष जिले के योजित सर्वोदय मेले में खेती-बारी का सास स्टाल तैयार करके प्रत्यक्ष रीतियों के प्रचार की योजना की जाती है।

५. कृषि प्रयोग पत्रिका—इस पत्रिका में महत्व के तीन स्तम्भ हैं (१) प्रगतिशील किसान की अनुभव-बानी। (२) आप जानते हैं? कृषि विषयक रिपोर्ट। (३) हमारी कृषि माला की कृषि विषयक वैज्ञानिक जानकारी। इस पत्रिका का सम्पादन विद्यार्थी कृषि शिक्षक के मार्गदर्शन में करते हैं।

कृषि उद्योग के कार्यों में कृषि शिक्षक के प्रतिरिक्त बाकी शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ रहकर काम करते हैं। सप्ताह में एक दिन (सामान्यतः गुरुवार को) सुबह में ३ घण्टे कृषि का तीव्र कार्यक्रम रखा जाता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ सभी शिक्षक काम करते हैं। बाकी दिनों में कृषि शिक्षक

के भलावा वाली शिक्षक करीब आधा समय हाजिर रहते हैं और काम की व्यवस्था करते हैं। इस पद्धति का बड़ा असर होता है। शिक्षक अपने काम से विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक मात्र निरीक्षक न रहकर मार्गदर्शक और सहकारी बनते हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के काम व्यवस्थित और उत्साह से सम्पन्न होते हैं। इनके परिणामस्वरूप कृषि-उद्योग जीवंत और सदैव विकसित होता रहता है।

अन्तिम पाँच वर्षों का प्रगति-लेखा निम्नानुसार है :—

कृषि के द्वारा आय

वर्ष	विद्यार्थी संख्या	क्षेत्रफल एकड़	आय रुपये में	प्रति विद्यार्थी आय रुपये में	काम के कुल घंटे	प्रति घंटे आय रुपये में
१९६३-६४	७७	३-२५	१३२-०६	१-७२	९,७८४	०-१३
१९६४-६५	८५	५-४	१,०८६-१७	१२-४६	१८,१११	०-६
१९६५-६६	८६	५-४	१,१०८-३१	१२-४५	२२,५३९	०-५
१९६६-६७	८२	५-४	१,६१६-१७	२०-८४	१७,२८५	०-१२
१९६७-६८	११६	७-८	४,०१३-६०	३३-१६	२४,५३३	०-१६३

शाला-स्वावलम्बन

उद्योग की मूल आय के द्वारा शालेय खर्च (उद्योगसहित के खर्च) का कितना प्रतिशत सिद्ध हुआ है, यह नीचे की तालिका से प्रकट होता है :

वर्ष	शाला का कुल खर्च रुपये में	उद्योग की आय रुपये में	स्वावलम्बन प्रतिशत
१९६३-६४	१६,५४४	१,५८०	८
१९६४-६५	३४,२४५	३,०१२	९
१९६५-६६	२६,०६८	४,८६५	१८
१९६६-६७	३१,८२१	५,३१८	१६.७
१९६७-६८	३४,५०१	७,३३५	२१.२

प्रार्थना

शाला के कार्य के प्रारंभ में प्रार्थना आयोजित की जाती है। प्रार्थना के बाद कक्षा-कार्य दिया जाता है। सोमवार के दिन भक्ति कक्षा चलायी जाती है या सुभाषित समझाये जाते हैं। बंगलवार को साप्ताहिक समाचार, उत्तकी भूमिका के साथ नवने में भौगोलिक स्थानों की ओर निर्देश करके समझाया

दिसम्बर, '६८]

जाता है। बुधवार को वैज्ञानिक वार्तालाप का कार्यक्रम रहता है। गुरुवार के दिन सुबह में कृषि का ३ घण्टों का सचन कार्यक्रम होता है। शुक्रवार के दिन ध्वजवन्दन विधि सिखायी जाती है। विद्यार्थियों में से एक ध्वजारोहक बनता है और एक ध्वज-प्रमुख बनता है। ध्वज प्रमुख धुद राष्ट्र के किसी प्रश्न के बारे में प्रासंगिक प्रवचन देता है। शनिवार को समूह कवामत होती है।

सुबह की प्राथना के समय के सब वार्तालाप शिक्षकों के द्वारा दिये जाते हैं। छात्रालय की शाम की प्राथना में विद्यार्थी सक्रिय बन सकें ऐसा आयोजन किया गया है। प्रारम्भ में ईशावास्य उपनिषद् में से पसंद किये गये श्लोकों का गान, भजन तथा धुन गाते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों की दैनिक प्रवृत्ति शुरू होती है। इसके लिए छलम छलम कक्षाओं के दिन बाँट दिये गये हैं। ज्यादातर विद्यार्थी समाचार-कथन में भग सँ, इसलिए एक विद्यार्थी एक ही समाचार मौखिक रीति से बड़े-ऐसा आयोजन किया जाता है। इसके प्रतिरिक्त वे प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं। इस दृष्टि से वे सामयिकी और पुस्तकों का पठन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रवृत्ति के द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति प्रबुद्धी तरह से खिलती है और प्राथना सम्मेलन ज्यादा जीवत बनता है। इसके प्रतिरिक्त भाचार्य की ओर से एक सदस्य का पठन होता है। गत वर्ष में इस तरह की दो किताबों का पठन हुआ था

(१) देवदूत—आज वाशिंगटन कार्डर की जीवन-कथा।

(२) सत सेवा सुवृत्त बाधे—श्री नारायण देसाई लिखित पुण्यश्लोक जपुत्री के स्मरण।

इस तरह प्राथना-प्रवृत्ति के द्वारा विद्यार्थियों में उत्साह का सिंचन हो और सुयोग्य अभिव्यक्ति निर्माण हो—इस तरह का प्रयास किया है।

उत्सवों की मनौती

राष्ट्रीय तथा धार्मिक उत्सवों की मनौती सामान्यतः निम्नांकित रीति से करते हैं :

(१) सभा : इस सभा में विद्यार्थी तथा शिक्षक इस उत्सव के बारे में प्रासंगिक वार्तालाप देते हैं। बहुतेरे विद्यार्थियों को सभा में वक्तव्य देने का मौका मिले, इसलिए छलम छलम कक्षाओं को छलम छलम प्रसंगों की सभाओं का संचालन सौंपा जाता है। विद्यार्थी इसके लिए इसके धनुरूप किताबों और मासिकों का पठन करके, अभ्यास करके अपने वक्तव्य सुनाते हैं। इसके साथ सभा-संचालन की भी उनको तालीम मिलती है।

(२) इसके प्रतिरिक्त उत्सवों के अनुरूप सस्कार कार्यक्रम, खेलकूद आनन्द प्रमोद के कार्यक्रम कार्यान्वित होते हैं।

(३) इस तरह सामान्यतः निम्नांकित उत्सव मनाते हैं राष्ट्रीय—स्वातन्त्र्य दिन प्रजासत्ताक दिन (मणतत्र) रेंटिया बारस, गांधी-जयंती गांधी सप्ताह शिक्षक दिवस, हिन्दी दिवस। जयंतियाँ, सवत्सरियाँ—लोकमान्य तिलक सवत्सरी विनोबा जयंती, सरदार सवत्सरी, स्व० लालबहादुर शास्त्री सवत्सरी, गांधी निर्वाण दिन, मेहरू जयंती। धार्मिक—रक्षाबंधन, वाताल। अन्य—विश्व शान्ति दिन, मानवहक दिन, सत्या स्थापन दिन, कक्षा ११ के विद्यार्थियों के विदाई-समारोह।

प्रोजेक्ट और प्रदर्शनी

वर्ष में हरेक सत्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। यह प्रदर्शनी विद्यार्थियों के द्वारा किये प्रोजेक्ट की फलश्रुति के रूप में तैयार हो ऐसा आयोजन करते हैं। दो वर्षों के दरम्यान किये गये प्रोजेक्ट ये रहे —

- १ विज्ञान प्रकाश (प्रयोग चार्ट माडल)
- २ धनस्पति शास्त्र—प्रयोग, चार्ट मॉडल संग्रह
- ३ गुजरात के साहित्यकार—जीवनी, कृतियाँ इनकी मूलाकृतियाँ (स्कैच)
- ४ भारत के सोलह राज्य
- ५ भारत का चौथा सामान्य चुनाव और भारत का संविधान
- ६ खेडा जिले की खाद्य पौधों की संयन कृति

प्रदर्शनी के वस्तु विद्यार्थीगण दशकों को विषय वस्तु समझते हैं प्रयोगों को समझते हैं और दर्शकों के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर देते हैं। इस तरह ये प्रोजेक्ट इनकी धारणास निष्ठा और विविध क्षतियों के प्रोत्साहक होते हैं।

समाज-सेवा के निम्नांकित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है

- गांधी-सप्ताह में इंदगिद की बस्तियों में प्राचना सभा और सस्कार कार्यक्रम।
- ग्राम सफाई।
- धमकाय—इंदगिद के गाँवों में उपयोगी धमकाय आयोजित होता है।
- खेल गाँव की घोर का रास्ता लगभग २ फीट ऊँचा १२ फीट चौड़ा और ८७५ फीट लम्बा तैयार किया।
- मोपासन गाँव में पत्त स्टैण्ड के लिए मिट्टी ढासकर ढुआ भरने के धम-कार्य में भाग लिया।

- कठोल गाँव से रास गाँव की ओर जानेवाले रास्ते को तैयार करने के अम-कार्य में भाग लिया गया ।
- सर्वोदय मेला—प्रतिवर्ष बापू श्राद्ध दिन पर आयोजित जिले के सर्वोदय-मेले में विनय मंदिर समाज-सेवा के अग्ररूप निम्नांकित प्रवृत्तियाँ करता है

१. प्रदर्शन—लोकोपयोगी प्रदर्शनों तैयार करना—जैसे, सेतीबारी के चार्ट, नमूने, संप्रहृ इत्यादि के जरिये किसान लोग कृषि की भव्यतन पद्धतियों से परिचित बनें । महात्मा गांधी का जीवन-दर्शन (चित्रावली), महात्मा गांधी ने क्या सिखाया ? भारत की प्रगति । २ ग्राम-सफाई । ३ अम-कार्य और ४. सरकार-कार्यक्रम ।

इस तरह सर्वोदय-मेले के दरमियान करीब चार दिन विद्यार्थी तीव्रता से ग्रामसेवा के कार्यक्रम में लगते हैं ।

अमकार्य

विद्यार्थियों में अमनिष्ठा की प्रेरणा पैदा करने के लिए, अम के प्रति घादर पैदा करने के लिए और उनका ध्यात्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किये गये :—

१. कुमार और विनय मंदिर के विद्यार्थी और शिक्षकों ने सन् १९६४ की वार्षिक परीक्षा के बाद पन्द्रह दिनों में १२० फीट लम्बा और २४ फीट चौड़ा उद्योग मंदिर बाँधा । इस कार्य में सिर्फ राज और बढ़इयो की मदद ली गयी थी । शेष अमकार्य विद्यार्थी और शिक्षकों ने किया था । सारे काम का आयोजन शिक्षकगण ने अनुभवी छोटी की मदद से किया था ।

२. कृषि-संग्रहालय के लिए कृषि-मंदिर की चुनाई में करीब एक-तिहाई अमकार्य विद्यार्थियों ने किया । उसकी नींव छोदी, नींव में ३ करीब २ फीट से ३ फीट तक की चुनाई की, पक्की छत भरी, इत्यादि ।

३. छादो-कार्यालय के मकान की पक्की छत भरी ।

४. विनय मंदिर के सारे मकान की पक्की छतें विद्यार्थियों ने भरी । (करीब ६० बास)

५. छात्रालय के नये मकान की नींवें छोदीं (६६ बास) । उसकी पक्की छतें भरी । (४४ बास) —

६. शाला की कृषि की जमीन समतल की ।

इस तरह विद्यार्थियों ने श्रमकार्य करते करते सस्था के प्रति अपनी भक्ति भी व्यक्त की ।

अधिकांश विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं । इस साल विनय मंदिर के कुल १३३ विद्यार्थियों में से ११६ विद्यार्थी छात्रालय में रहते हैं । छात्रावास की विशेषताएँ निम्नानुसार हैं —

१ विद्यार्थी सभी काम खुद करते हैं । अतः कोई रसोइया नहीं है और न कोई सफाई कामदार है ।

२ दिनचर्या ऐसी है जिससे विद्यार्थियों के समय का समुचित उपयोग हो सके और नियमितता का विकास हो सके ।

३ विद्यार्थी मण्डल के द्वारा दैनिक प्रवृत्तियों का संचालन ।

४ गृहपत्रियों की व्यक्तिगत निगरानी ।

५ स्वतंत्र समय में जितना शाय हो उतना विद्यार्थी गोशाला के छत में स्वावलम्बी कमाई करते हैं । इस कमाई में से वे जकरी स्टेशनरी, साबुन, इत्यादि वस्तुएँ खरीदते हैं ।

माध्यमिक शालान्त परीक्षा और विनीत परीक्षा के परिणाम—

गुजरात एस० एस० सी० बोर्ड द्वारा संचालित माध्यमिक शालान्त परीक्षा और गुजरात विद्यापीठ द्वारा संचालित समकक्ष विनीत परीक्षा के परिणाम इस तरह रहे हैं —

वर्ष	माध्यमिक शालान्त परीक्षा का परिणाम (प्रतिशत में)	विनीत परीक्षा का परिणाम (प्रतिशत में)
१९६५	७३	१००
१९६६	८६	७५
१९६७	८६	१००
१९६८	९१	९१

पीढ़ियों की सहायता

विहार भूकाल के समय कुमार और विनय मंदिर के छात्रों ने ४ जून भोजन छोड़कर उसमें से प्राप्त हुए २९८-६५ रुपये बिहार भूकाल निधि में अर्पण किये ।

इस वर्ष दक्षिण गुजरात में आये हुए प्रचण्ड तूफान से शिकार के बने हुए बांधवों के लिए विद्यार्थियों ने १४८ रुपये की पुष्पाञ्जलि अर्पित की । •

कुमार-मन्दिर में गृहकार्य और श्रमायोजन

[कुमार-मन्दिर में प्रयोग और प्राप्ति की पिछली तीन किस्तें क्रमशः 'नयी सालोम' के गत जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर के अंकों में प्रकाशित हो चुकी हैं। इस किस्त में गृह-कार्य और श्रमायोजन से सम्बन्धित कार्य-विवरण तथा कार्य प्रणाली का उल्लेख है।—सं०]

कुमार-मन्दिर के छात्राश्रय के संचालन एवं सुव्यवस्था के लिए स्वस्थ नामरिक-प्रशासन के तरीके पर ग्रहसारमक क्रियाशीलता के परिक्षेन में एक सेवक-मण्डल का गठन होता है। सेवक-प्रमुख का चुनाव सर्वसम्मति से होता है। एक भी विरोध आने पर चुनाव पूरा नहीं हुमा माना जाता है, और उस विरोधी मतवाले बालक को समझाकर, उसे समाधान होने पर ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई मानी जाती है। सेवक-प्रमुख की सहायता के लिए विभागवार सेवक नामांकित होते हैं। इस नामांकन में भी छात्र-परिषद का मत सर्वोपरि और माग्य होता है। कुमार-मन्दिर के विभाग और उनके काम साधारणतः इस प्रकार रहते हैं।

विभाग

काम

१. गृह-विभाग गृह-व्यवस्था, छात्रालय की देखरेख, अनुशासन, नियम आदि।
२. शिक्षा-विभाग पुस्तकालय-वाचनाश्रय की व्यवस्था, स्वाध्याय की देखरेख।
३. स्वास्थ्य विभाग बीमारों की सेवा, आवश्यक औषधि और पम्पादि की व्यवस्था, सफाई की देखरेख।
४. सांस्कृतिक कार्य-विभाग सांस्कृतिक पर्व-सोहाराओं के अवसर पर सजा-बट, झांकी, समा, पारम्परा आदि की व्यवस्था। दोनों समय की प्रार्थना व मन्त्र-धुन का प्रबन्ध।

विभाग

काम

- ५ धर्म विभाग धर्म का आयोजन, समय निर्धारण, काम का घंटवारा, धर्म धर्म का मूल्यांकन ।
- ६ क्रीडा विभाग क्रीडा के प्रचार तय करना वातावरण बनाना, नित्य टोलियों में बाँटकर खेल खेलाना, खेल में रुचि पैदा करना, भासपास की शालाओं से क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन करना और उसका खेला रखना ।
- ७ शाला विभाग शाला के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करना, सफाई करना करवाना और बालाओं की व्यवस्था करना ।
- ८ उद्योग विभाग उद्योग के लिए स्थान, विछावन, उपकरण की व्यवस्था, उद्योग का हिसाब बिताव, लेन-देन, मूल्यांकन आदि । वार्षिक और सामयिक लक्ष्य निर्धारण में भी इनका योग रहता है ।
- ९ पूर्ति विभाग साध सामग्रियों का संचय और वितरण, हिसाब रखना, साधुन-वेल आदि की व्यवस्था ।
- १० सूचना विभाग खबरों का चयन और प्रसारण । घटा बजाना ।

टोली गठन का ढंग

गृहकार्य की दैनिक व्यवस्था के लिए टोलियों का गठन होता है । वर्तमान में ४ टोलियाँ कार्यरत हैं । टोलियों के गठन में बच्चों की इच्छा ही सर्वोपरि रहती है । प्रत्येक टोली में कितने सदस्य हो और किसमें कौन रहें, इसका निणय वे स्वयं करते हैं । हर बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार टोली में शामिल होने की छूट रहती है । हर टोली को महीने में एक सप्ताह हर प्रकार के काम करने होते हैं । टोलियों के नायक का चुनाव बच्चों की सहमति से ही गृहपतिजी करते हैं । फिलहाल हर टोली में ७-७ बच्चे हैं ।

कार्यों के बटवारे में कोई दिक्कत न हो कौनसी टोली कब क्या काम करे इसके लिए एक कार्यचक्र बनाया हुआ है । उसके अनुसार ही टोलियों का काम बदलता रहता है कोई व्यवधान नहीं आता । सप्ताह के समाप्त होने पर भोजन बनानेवाली टोली भीतरी सफाई का भीतरी सफाईवाली बाहरी सफाई का, बाहरी-सफाईवाली टोली महासफाई का और महासफाईवाली टोली भोजन बनाने का काम संभाल लेती है । । १२३१

विभिन्न प्रवृत्तियाँ

सफाई वो ठोली भीतरी सफाई का काम करती है, उसके सफाई करने के स्थान नियत होते हैं। हर छात्र को अपने नियत स्थानों की ठीक-ठीक सफाई करनी होती है। फर्श, दीवार, खिड़कियाँ, दरवाजे, छत घोर बाहरी दीवार की पूरी पूरी सफाई होती है। वहीं भी कोई मकड़े का आला, या कचरे का ढेर या धूल की पतल पड़ी न रह जाय, इसकी सावधानीपूर्वक देखरेख की जाती है। कमरे में बिछे बिछावन को झटककर, ठीक से तह कर यथास्थान रखने का प्राग्रह रहता है। कमरे के हर कोने की सफाई हो, हर वस्तु अपनी ठीक जगह पर ही रहे, इसकी समझ बच्चे रखते हैं।

बाहरी सफाई में भकानों के आगे पीछे का भाग (मैदान), सण्डा-बोक, शौचालय मार्ग, सार्वजनिक सड़क को जानेवाले मार्ग (सयोजक मार्ग) आदि की सफाई होती है। मार्ग में झाड़ू नगते हैं, कचरा, कागज के टुकड़े, बड़े पत्थर, आदि एकत्रित कर यथास्थान पहुँचाये जाते हैं। अगर इन मार्गों पर से बिछी रेत हट जाती है, वो उसे पुन बिछा दी जाती है। उग्र भाषी घासों को निकाल दिया जाता है।

महासफाई में शौचालय भूनालय की सफाई भाती है। इसमें कार्यकर्तागण भी भाग लेते हैं। प्रतिदिन ३ कार्यकर्ता इस टोली के साथ काम करते हैं। शौचालयों की सफाई, कमरे के आगे आदि न रह पायें, मल प्रवाहिनी पूरी तरह साफ हो, उपयोग में आनेवाला जलागार भी निर्मल हो जाय, इसकी सावधानी भरती जाती है। भूनालयों में मूत्र रुक न जाय, इसके लिए बरसों का प्रयोग होता है।

सफाई का निरोक्षण करने के लिए सफाई के बाद स्वास्थ्य-सेवक बारीकी से देख जाते हैं कि काम कैसा हुआ, वही कोई त्रुटि तो नहीं रह गयी। यदि कहीं कोई त्रुटि दीखी तो सम्बंधित टोली-नायक को तत्काल सूचित किया जाता है, जिसे टोली नायक उसी समय सुधार लेता है।

व्यक्तिगत सफाई पर पूरा जोर दिया जाता है। शन साफ रहेगा तो मन भी साफ रहेगा। नाक कान, आँख, मुँह, दाँत, शरीर, वस्त्र—सबकी ठीक ठीक सफाई पर बल दिया जाता है। बाल सँवारे हुए हों, वस्त्र धुले हो, दाँत घमकीले हों, नाक साफ हो, आँखों में चमक हो, शरीर में स्फूर्ति हो, इसकी फिकर गृहपतिजी रखते हैं।

जो बच्चा बीमार पड़ता है, उसकी सेवा और औषधि-पथ्यादि की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग संभालता है। गृहपतिजी के भाग्यदेशन में विभाग सेवक

व्यवस्था करते हैं। बड़ी बीमारी होने पर दवाखाना ले जाना, वहाँ प्रवेश दिलाना अथवा बच्चे को घर छोड़ आना, यह समयानुसार स्थिति देखकर किया जाता है।

शुद्ध, निर्मल, छना हुआ पानी बच्चे को पीने को मिले, इसकी देखरेख गृहपतिजी रखते हैं। पानी के मटको को प्रतिदिन पानी भरने से पूर्व अच्छी तरह धो लिया जाता है।

रसोई : प्रति रविवार को सप्ताह भर के उपयोग के लिए धनाजो की बिनाई-धुनाई बच्चे कर लेते हैं। आटा बाहर से पिसवाया जाता है। प्रसंगानुसार बिनाई धुनाई की गति भी ली जाती है; प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। काम सुन्दर, सफाईपूर्वक होना ही चाहिए इसकी खास फिकर रखी जाती है।

प्रतिदिन हिसाब से खाद्य-सामग्रियों अन्न-भण्डार से निकाली जाती है। भोजन टोली पूरी सावधानी से बुद्धिपूर्वक अपना काम करती है। बच्चे विधि-पूर्वक रोटी, दाल, भाजी, चावल आदि पकाते हैं। रोटियाँ समान बजन की और समान गोलाई की अच्छी सिकी हुई बनें, इसका ध्यान बच्चे रखते हैं और क्षमतानुसार अच्छा काम करते हैं। शायद ही कभी कोई रोटी जल जाय या कच्ची रह जाय। एक आदिवासी बहन इस काम में बच्चों की सहायता करती है। वह गृहमाता के पूरे उत्तरदायित्वों को तो नहीं निभा पाती, लेकिन भोजन बनाने में भरभूर सहयोग करती है।

खाने के लिए बच्चे पक्ति में बैठते हैं। परोसने के बाद भन्न बोलते हैं, फिर भोजन आरम्भ होता है। चाली में जूठन नहीं छोड़ते। वे भोजन-कक्ष में 'घन न निच्छात्, तद्व्रतम्' का दर्शन मित्य करते हैं। वर्तन माँजने के लिए एक रसोड़ी थोक बना है। वहाँ छनी हुई राख रखी रहती है, उसका उपयोग बच्चे करते हैं। जहाँ बच्चे अपने वर्तन धोते हैं वहाँ पानी से भरी तीन घुण्डियाँ रहती हैं, शुद्ध जल से बतनी को धोकर, साफ कपड़े से धोकर, रँग पर जमा कर रखते हैं। खाने के स्थान और रसोई की सुन्दर सफाई की व्यवस्था रहती है। सारा काम ठीक ढग से, नियत समय के अन्दर पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। पर्व त्योहारों पर भोजन की विशेष व्यवस्था होती है। सफाई को भी विशेष व्यवस्था की जाती है।

अपराध-निरोध के लिए भरतन प्रयत्न किया जाता है। अपराध करनेवाले बच्चे को छात्र-परिषद् के सामने अपना अपना अपराध स्वीकारना पड़ता है और भागे बंसा न करने की यह प्रतिज्ञा करता है। अगर एक ही बार बार-

वार प्रपराध करता है, तो छात्र-परिषद् उस पर विचार करती है और सजा के रूप में कुछ अधिक जिम्मेदारियाँ या अन्य कठिन श्रमकार्य देती है, जिसे नियत समय में करके बनाना होता है। उसके प्रति सदैव सहानुभूति का भाव रखा जाता है।

श्रमायोजन की दिशा

श्रम कार्य को गति देने के लिए और दिशा निर्देश के लिए एक साप्ती कार्यकर्ता बच्चों के गण रहते हैं। उनके निगरानी में श्रम विभाग के सेवक बच्चे महीनेभर में होनेवाले श्रमकार्यों की योजना बनाते हैं और उस पर श्रमल करते हैं। सेवक बच्चे मूल्यांकन करते हैं कि कितने लोगो ने काम किया, कितने समय तक काम किया, किस दर से काम हुआ, निष्पत्ति-स्वरूप कितनी राशि का काम हुआ और किये जानेवाले काम में से कितना हुआ और कितना शेष रहा।

आयोजन में यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसा काम हाथ में लिया जाय जो सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हो—जैसे पगडण्डी बनाना, फसल भरना, कुएँ के पास की सफाई, गाँव के शौचालय, मूत्रालय का निर्माण, मार्गों की सफाई, खेतों के घासपास की और सड़कों के घासपास की अनुपयोगी घासों की सफाई, भवन निर्माण में भाग लेना, भ्रमन्तर मार्गों का निर्माण, दैनिक सफाई में बचे रह जानेवाले काम को पूरा करना आदि कामों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। जो जरूरी होता है, उसे प्राथमिकता देकर क्रमानुसार निपटाते हैं। आश्रम की सीमा में, मैदान में, घरों के घासपास, मीठियों के पास पानी दफ़्कर बीचड़ न जम जाय, इसलिए उन जगहों पर रेत बिछा दी जाती है। इससे बरसात में तकलीफ नहीं होती। वागवानी के काम भी इसीके अन्तर्गत होते हैं। कुशरियों के निर्माण, उनकी पालें बाँधना, पक्षर जमाना, मिट्टी तैयार करना, फूल बीजे लगाना, उसकी निंदाई-गुड़ाई करना, सींचना, सारे सार-सम्हाल के काम बच्चे श्रमायोजन के अन्तर्गत करते हैं।

श्रुद्धार्थ और श्रमायोजन से बच्चों में कार्य निपुणता आये, धौदिक और धारीरिक विकास साथ साथ हो, प्रकृति के साथ एकात्म बोध हो, हर आदमी अपना काम अपने से करे, इसमें सहज स्वावलम्बन सिद्ध हो, सफाई, स्वास्थ्य और कला की दृष्टि से बच्चों का सम्यक् विकास हो, इसी उद्देश्य से पूरी निगरानी और प्रेमपूर्ण वातावरण में ये काम सम्पन्न किये जाते हैं।

—काली प्रसाद 'आलोक'

पोषण और स्वास्थ्य

निर्मला देशपांडे

भगवद्गीता में सार्विक, राजस, तामस आहार का विश्लेषण कर साधना के लिए आहार-शुद्धि की अनिवार्यता बताया गया है। भारतीय जीवन-दर्शन के इस पहलू पर आधुनिक विज्ञान की कई खोजें अधिक रोशनी डाल रही हैं। व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का और समाज-स्वास्थ्य, समाज की शांति का सीधा सम्बन्ध उस भोजन के साथ है, जो हम बिना सोचे-समझे प्रतिदिन करते रहते हैं। इस विषय के जिज्ञासुओं में इंग्लैंड के स्व० सर राबर्ट मेयकरिसन का विशेष स्थान माना जाता है, जिन्होंने भारत की जनता के अलग-अलग भोजन-प्रकारों का गहराई से अध्ययन कर कुछ बुनियादी सिद्धान्तों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। धनुम्व तथा प्रयोगों पर आधारित उनके ज्ञान का 'पोषण और स्वास्थ्य' (न्यूट्रिशन एण्ड हेल्थ) पुस्तक के द्वारा हर कोई लाभ उठा सकता है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से आयोजित खाद्य और खेती के सम्मेलन की सन् १९३४ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारियाँ, दृग्ण शरीर, क्षमता की कमी, रोग प्रतिकार की शक्ति की कमी आदि का सबसे बड़ा कारण है—अचित पोषण का अभाव। सरकार और समाज उचित पोषण की ओर ध्यान दे तो स्वस्थ, उत्साही, सक्षम, दीर्घायु और शरीर-मनोबलसम्पन्न मानवों के समाज का निर्माण हो सकता है। इस विचार को प्रस्तुत करते हुए लेखक कहते हैं कि सुयोग्य पोषण पात्रों और स्वस्थ बनो। अन्धे जीवनमान (स्टैण्डर्ड ऑफ लिविंग) के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि हर व्यक्ति को समुचित पोषण मिले।

खाद्य, पोषण और स्वास्थ्य, विशिष्ट खाद्य वस्तुओं का शरीर की रचना और कार्य-पद्धति में स्थान, राष्ट्र का स्वास्थ्य और पोषण, खाद्य-गुणों के अभाव के कारण होनेवाली बीमारियाँ, अनुचित खाद्य के कारण होनेवाली बीमारियाँ तथा पोषण और स्वास्थ्य के बारे में आधुनिकतम प्रयोग, इन छः प्रकरणों के द्वारा यह छोटी पुस्तक एक कीमती विचार देती है। प्रयोगशीलता की महिमा को बताते हुए लेखक अनाग्रही वृत्ति रखते हैं और मानते हैं कि नये-नये प्रयोग होते जायेंगे और ज्ञान के पटल खुलते जायेंगे।

दिसम्बर, '६८]

[२२६

शरीर की रचना, पोषण से होनेवाली क्रियाएँ आदि जानने के लिए कुछ प्रारम्भिक ज्ञानकारी की आवश्यकता है। हर जीवन की तरह मानव का शरीर भी अनगिनत 'सेल्स' (कोषों) का बना हुआ है, हर 'सेल' एक भौतिकी तथा रासायनिक प्रयोगशाला ही है। जब वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तब फिर बीमारियाँ पैदा होती हैं। मानव जैसा खाता है, वैसा बनता है। हवा, पानी, जमीन, सूरज की रोशनी आदि की सहायता से निर्जीव वस्तुओं का सजीव वस्तुओं में परिवर्तन कर, वनस्पति मानव के लिए खाद्य पैदा करती है। यह सत्य है कि मानव मिट्टी का बना है। और उसका पोषण भी मिट्टी में से पैदा की हुई चीजें करती हैं। इस तरह धरती तथा समस्त जीवन-सृष्टि के भाग मानव का अत्यन्त निकट का संपर्क है। सेल्स का पोषण, परस्परानुबन्ध, उनके कार्यों का संचालन और शक्ति निर्माण, इनके लिए जो ग्रहण किया जाता है वह खाद्य कहलाता है। जिनके द्वारा ये सब कार्य किये जाते हैं, वे हैं—आवसोजन (माण-वायु), पानी, प्रोटोन्स (दाल जाति के पदार्थ), फैंट्स (चिकनाईवाले पदार्थ), कार्बोहाइड्रेट्स (शक्करवाले पदार्थ) तथा विटामिन्स (सजीवन-सत्त्व) आदि उनसीस चीजें। इनमें दस हैं एमिनोएसिड्स, जो प्रोटोन्स से प्राप्त होते हैं, शारह कैल्शियम सोडियम जैसे निर्जीव द्रव्य हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्राप्त होनेवाला ग्लूकोज, एक है फैंट्स से प्राप्त होनेवाला निनोलिक एसिड और छ विटामिन्स हैं। किसी भी एक खाद्य-पदार्थ में सब चीजें नहीं होती हैं, इसलिए विविध पदार्थों का सन्तुलन, समुचित मात्रा तथा इन सब चीजों का समुचित परस्पर-अनुबन्ध शरीर धारण के लिए आवश्यक है। इनके साथ खून के निर्माण के द्रव तथा रक्त (फुगला) की भी आवश्यकता होती है। मिलावा इनके हरी सन्निधियों में हरेपन में कुछ ऐसे विशेष गुण रहते हैं, जो किसी भी 'सिपेटिक फूड' (कृत्रिम आहार) से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए चाही हरी चीजों का आहार में विशेष स्थान है। हरी सन्निधियों के गुण भी सब्जी पैदा करने की पद्धति, जमीन की स्थिति, खाद, पानी आदि चीजों पर निर्भर हैं। ऐसा मानते हैं कि भारत में प्राकृतिक खाद के द्वारा पैदा किये हुए भजन में कुछ विशेष गुण होते हैं; जो पश्चिमी देशों में कृत्रिम खाद के द्वारा पैदा किये हुए भजन में नहीं होते हैं। इस तरह खेती की पद्धति पर खाद्य के गुण निर्भर रहते हैं। अगर हम धरती से अच्छी चीजें चाहते हैं तो हमें धरती की समुचित सेवा करनी होगी। कृत्रिम खाद आदि के द्वारा धरती की शक्ति कम होती ही एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है, जिसमें कम शक्तिवाली घास, मशकत पशु, कम गुणवाला खाद्य और अन्त में अस्वस्थ, रूग्ण मानव बनता जाता है।

जिस घरती में हमें तथा समस्त जीवन सृष्टि को पोषण मिलता है, उस घरती को खाद रूप में मल, मूत्र, पतियाँ आदि सब निरन्तर वापस मिलता रहेगा, सभी स्वस्थ जीवन का निर्माण होगा ।

मानव शरीर की कार्य-रचना में अगणित क्रियाओं का परस्पर अनुबन्ध है, जिनके मूल में वह खाद्य है जो हम खाते हैं । अनुचित पोषण के कारण यानी खुली हवा, सूप प्रकाश, व्यायाम, भाराम, नींद की कमी, प्रतिश्रम और थकान, चिन्ता, मानसिक तनाव, नैलरिज की कमी, नमीली वस्तुओं का प्रतिरोधन, अनुचित खाद्य आदि के कारण मानव शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है । लेकिन इन सबमें अनुचित खाद्य का सबसे अधिक असर होता है । बन्दर तथा चूहों को भक्षण-भक्षण प्रकार का पोषण देकर कई प्रयोग किये गये हैं, जिनसे यह ताबित हुआ है कि किसी खास बीमारी का प्रधान कारण है किसी विशिष्ट पोषक-गुणों का खाद्य में अभाव । भारत के विभिन्न प्रान्तों के आहार चूहों को लेकर लेखक ने यह पाया है कि उन उन प्रान्तों में होनेवाली बीमारियाँ उसी प्रकार का आहार पानेवाले चूहों को भी होती हैं । और उस आहार की कमी को दूर करनेवाली चीजें आहार के साथ जोड़ी जाती हैं तो चूहे भी स्वस्थ हो जाते हैं । पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास आदि प्रान्तों के आहारों को लेकर प्रयोग करने पर लेखक ने देखा कि वन (रेस), आवोहवा आदि के कारण नहीं, बल्कि भोजन के कारण मद्रासी की अपेक्षा पंजाबी अधिक ताकतवर और स्वस्थ होता है । रोटी खानेवाले क्षेत्र से आया हुआ गेहूँ पीसकर रोटी खाते हैं । लेकिन दुर्भाग्य से चावल खानेवाले पालिश (साफ किया हुआ) चावल खाते हैं । और चावल बनाने का तरीका भी ऐसा होता है कि उसके कई पोषक द्रव्य खत्म हो जाते हैं । इसलिए रोटी खानेवालों के शरीर अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ पाये जाते हैं । रोटी पाछ दूध दही, तथा हरी सब्जी और मोड़े से फल खाने वाला पंजाब तथा सरहद सूबे का व्यक्ति स्वाभाविक ही अधिक स्वस्थ और तगड़ा बनता है, क्योंकि उसके पोषण में वे सारी चीजें होती हैं जिनकी शरीर के लिए आवश्यकता है । चोकर, निकाला हुआ आटा तथा सफेद चीनी से बहुत नुकसान होता है ।

लेखक ने एक और प्रयोग किया । समान किस्म के चूहों के दो दलों को समान परिस्थितियों में रखा । लेकिन एक दल को पंजाब की खुराक दी और दूसरे को इंग्लैंड के गरीबा की खुराक दी, जिसमें सफेद ब्रेड, थोड़ा दूध व अधिक शक्करवाली चाय, ज्वले आलू गोभी, डिब्बों में बन्द गोश्त (टिण्ड मीट) और

जेम दिया। नतीजा यह हुआ कि रोटी, दाल, सब्जी, दूध लेनेवाले चूहे स्वस्थ बने तथा शांति और सहयोग से रहने लगे और इंग्लैंड के गरीब वर्ग का खाना खानेवाले चूहे कमजोर, बीमार बने और एक दूसरे को काटने लगे। अन्त में उनमें से कुछ अधिक बलवान चूहों ने कमजोर चूहों को खा डाला और बचे हुए बीमार पटने लगे, जिनमें पेट की तथा फेफड़ों की बीमारियाँ आदि विशेष पायी गयी, जो पजाबी खाना खानेवाले चूहों में नहीं पायी गयी। फिर उन्होंने चूहों को मद्रास का खाना दिया गया तो वे वैसे ही रहे। तथ्य भी यही है कि मद्रास तथा इंग्लैंड के गरीब वर्ग में वे ही बीमारियाँ पायी जाती हैं, जो चूहों में पायी गयीं।

पेटिक अल्सर (पेट के कर्ण) का कारण ढूँढ़ने के लिए लेखक ने जो प्रयोग किये, उनमें समान किस्म के स्वस्थ चूहों के तीन बली को तीन किस्म का भोजन दिया। पजाब का भोजन लेनेवाले चूहों को अल्सर नहीं हुआ, मद्रास का पालिरड चावल खानेवालों में ग्यारह प्रतिशत और प्रचुर मात्रा में टेपिओका (पहाड़ी भाणू) खानेवालों प्रावनकोर के लोमों का भोजन लेनेवाले चूहों में उनसे प्रतिशत अल्सर पाया गया। पजाब के भोजन से दही, दूध, हरी सब्जी को कम करके चूहों को खिलाया जाये तो स्टोन (पथरी) जैसी बीमारी होती है। इसी तरह अन्य बीमारियों का कारण भी अमनुकूलित आहार में ढूँढ़ा जा सकता है और सक्षमक बीमारियों का हमला भी असंतुलित आहार लेनेवालों पर ही होना है।

हवा (आक्सीजन) तथा पानी को भी भोजन का हिस्सा मानना चाहिए, जिनका शरीर धारणा में प्रथम स्थान है और जिनकी कमी के कारण फेफड़े की, पेट की बीमारी जती कई बीमारियाँ होती हैं। पोषण में दूसरा स्थान है प्रोटीन का। शरीर के एक एक किलोग्राम वजन के लिए एक ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। लेकिन इससे अधिक मात्रा में लेने पर नुकसानदेह साबित होता है। लेखक मानते हैं कि यह खयाल गलत है कि गोश्त के द्वारा प्राप्त होनेवाला प्रोटीन अधिक अच्छा होता है। लेखक की राय में दूध तथा दूध से बनेवाली चीज़ों के द्वारा प्राप्त होनेवाला प्रोटीन अधिक अच्छा है। अधिक दृष्टि से भी गोश्त का आहार फायदेमन्द नहीं माना जायेगा। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की शक्ति घटती है और पेट की बीमारियाँ आदि कई बीमारियाँ होती हैं। मिनरल साल्ट्स (खनिज खार) को शाकाहारियों को अधिक आवश्यकता रहती है। कैल्शियम (चूना) फास्फोरस, आयर्न (लोहा)

तथा आयोडीन की कमी के कारण कमजोर हड्डियाँ और यौन शक्तिक्षय, एनिमिया (रक्त की कमी), ग्वाइटर (कठमाला) जैसी बीमारियाँ होती हैं। विटामिन्स की कमी के कारण शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति घटती है और कई बीमारियाँ होती हैं। गर्भिणी स्त्रियों तथा बच्चों को विटामिन्स की सर्वाधिक आवश्यकता है।

असन्तुलित आहार और गन्दगी रोग निर्माण के प्रधान कारण हैं। लेखक मानते हैं कि डाक्टरों को इस ओर विशेष ध्यान देकर रोग प्रतिबन्धक कार्य करना चाहिए। दो हजार साल के पूर्व हिपोक्रेट्स ने कहा था कि डाक्टर को चाहिए कि वह जनता के साथ, पेया की आदतों का अध्ययन करें और उसका उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होता है यह जानें। जो वह नहीं जानता है, वह उसके परिणामों को, बीमारियों को क्या जानेगा ?

पोषक आहार, खुली हवा, सूर्य प्रकाश आदि के कारण भारत के हिमालय के जंगलों और पहाड़ों में रहनेवाले, प्राकृतिक ढंग से पैदा किया हुआ घनाज खानेवाले हिंसा जैसी जमावों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। विकसित देशों के बड़े शहरों के निवासियों में पायी जानेवाली बीमारियाँ उनमें नहीं हैं। इंग्लैंड में स्वास्थ्य की परीक्षा करते हुए लेखक कहते हैं कि वहाँ के भोजन में भी प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयर्न, विटामिन 'ए' तथा 'डी' की कमी है। कोनुर की प्रयोगशाला में लेखक के साथी ने पाया कि तीन दिन के बाद हरी सब्जी का अधिकतर विटामिन 'सी' नष्ट हो जाता है। इसलिए ताजी सब्जी खानी चाहिए। इंग्लैंड को वह नशीब नहीं होता है, और न उन्हें विटामिन 'डी' देनेवाला प्रचुर सूर्य प्रकाश उपलब्ध होना है।

लेखक मानते हैं कि सन्तुलित आहार के द्वारा बीमारियों को रोकने के काम की प्रमाणता देनी चाहिए, जिसके लिए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाना, शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के ज्ञान का प्रसार करना आवश्यक है। जनता को यह बताना चाहिए कि क्या खाया जाय, कैसे और कितना खाया जाय। दूध-बाटिका योजना का विश्वास करना चाहिए, ताकि हर परिवार अपने लिए साग-सब्जी पैदा कर सके, पशुपालन कर ताजा दूध प्राप्त कर सके। हम कोई मन्दह नहीं कि स्वस्थ देश यह होगा, जहाँ हर व्यक्ति का जमीन से सम्पर्क होगा और हर व्यक्ति मृमाता की सेवा करेगा।

दुस्तरा का सर्वात्म अध्ययन विन्नेघर द्वारा पचीस साल के बाद निरता गया है, जो यद्यपि 'एक पचीस साल के प्रयोगों के परिणामस्वरूप सर राफर्ट

मेक्करिसन के इस कथन की पुष्टि हुई है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है सतुलित आहार। जानवरों पर किये गये प्रयोगों के तथ्यों को मानव पर लागू करते समय सर राबर्ट ने आवश्यक सावधानी बरती है। उनके बाद हुई नयी खोजों में से एक खोज यह है कि हमारे शरीर के अन्दर भ्रूंतों में बैक्टीरिया (जीवाणु) के द्वारा विटामिन्स का समन्वय कुशलता से किया जाता है। पेनिमिलिन जैसी एंटी बायोटिक दवाएँ खाने से भ्रूंतें प्रक्षम बन सकती हैं और वह प्राकृतिक समन्वय-कार्य बन्द हो सकता है। दूसरी खोज है, एंटी-विटामिन्स के अस्तित्व की जानकारी की।

अमरीका जैसे विकसित देशों की समस्या है भ्रूंत आहार की। वहाँ पर खाद्य वस्तुओं का अपव्यय तथा नाश होता रहता है। जहाँ दुनिया की दो-तिहाई जन-संख्या समुचित आहार के अभाव से पीड़ित है, वहाँ अमरीका जैसे देशों की एक-तिहाई जन-संख्या गलत आहार से पीड़ित है और वहाँ पर कैन्सर, दिल की बीमारी आदि बढ़ रही है। इन देशों के आहार में उपयोगी फैट्स के अजाप मुक्तानदेह फैट्स का मात्रा अधिक रहती है, जो प्राणीजन्य तथा डिब्बों में बन्द फैट्स के रूप में रसोईघर में प्रवेश करती है। घरती को दिये जानेवाले कृत्रिम रासायनिक खाद डी० डी० टी० जैसे कीटाणुनाशक आदि के वनस्पतियों पर और उनके द्वारा मानव शरीर पर होनेवाले परिणामों की भयकरता की अभी तक हमने समझा नहीं है। जिन जानवरों का गोشت खाया जाता है, उन्हें दिये जानेवाले सेबक हार्मोन्स, एंटी बायोटिक्स तथा ट्रेक्विक्लाइजर्स (शामक दवाइयाँ) के हमारे साथ पर होनेवाले परिणामों को भी हमने ठीक से जाना नहीं। लेकिन यह प्रमत्तता की बात है कि खोज आरम्भ हो गयी है और अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि पोषण और स्वास्थ्य की समस्या पर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विचार तथा आचार आरम्भ हो गया है।

(‘न्यूट्रिशन एण्ड हेल्थ’—सर राबर्ट मेक्करिसन, फेवर एण्ड फेवर लिमिटेड, २४ रसेल स्क्वेयर, लन्दन।)

ज्ञान प्राप्ति से पहले अर्द्ध-ज्ञान अधिक महत्व का है। बच्चों को उठना, बैठना, खाना, सोना, चलना आदि का भी शिक्षण देना चाहिए।

बच्चों को ऐसी पद्धति से शिक्षण देना चाहिए, जिससे उनमें, स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पैदा हो सके।

(‘शिक्षण विचार’ से)

— विनोबा

शिक्षक और शिक्षणालय

मदनमोहन पाण्डेय

[अनेक शिक्षक-बन्धु शिक्षक और शिक्षणालय की वर्तमान परिस्थिति से दुःख और दुखी हैं। विनोबाजी द्वारा 'आचार्यकुल' की उद्भावना इस परिस्थिति के निराकरण के लिए ही हुई है। वस्तुतः 'आचार्यकुल' की प्राप्ति प्रतिष्ठा होने पर शिक्षकों की वह सम्मान और गरिमा प्राप्त होती है, जिसके वे अधिकारी हैं।—स०]

शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है। वह निर्माता है, स्रष्टा है। ज्ञान-विज्ञान की नयी परम्पराओं का गृहण करना उसके जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। वह एक महान् शिल्पी है, जो घुण्णमय सृष्टियों में नया प्रकाश, नयी चेतना उत्पन्न करता है। वह बालक के अविकसित मन को एक नदी साँचे में ढालकर उसे एक नया रूप प्रदान करता है। वह समाज का नियामक भले ही न हो, निर्माता तो है ही। सचमुच ही वह राष्ट्र के जीवन का सबसे महान् सरक्षक है। वह गुरु है, अस्तु गरिमा से युक्त है। प्रायः शिक्षक उपेक्षित है। हमारे वर्तमान सामाजिक ढाँचे में शिक्षक का स्थान निम्नतम है। वह शासकों के द्वारा ठुकराया जाता है। वह राजनीतिज्ञों के हाथ की कटपुतली है। उसे न तो प्राथमिक सुविधाएँ ही प्राप्त हैं, न वह सम्मान, जिससे वह राष्ट्र को ऊँचा उठा सके।

शिक्षक की हर प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह सच्चे अर्थ में ज्ञान को उपासना कर सकता है और विश्व को अपनी प्रतिभा का अमूल्य वरदान दे सकता है। जिस देश में शिक्षकों का अपमान होता है वह देश कभी भी उन्नति नहीं करता है। भारत जैसे देश में जहाँ कभी शिक्षक का

स्थान अत्यन्त ऊँचा था, आज अपने-थो शिष्य रहने में भी लोगों को लज्जा का अनुभव होता है। आज शिक्षक का पैसा सबसे महिम्न सम्पत्ति माना जाता है। दूसरे पैसावाला से कम सुविधाएँ प्राप्त होना ही इसका एकमात्र कारण नहीं है, शिक्षक के प्रति उदासीनता का प्रमुख कारण है—शिक्षण के क्षेत्र में ऐसे भ्रष्टाचारपूर्ण तत्त्वों का प्रवेश, जो शिक्षा के मर्म को नहीं जानते और जिनमें बौद्धिक एवं धार्मिक, सभी प्रकार की गरिमा का अभाव है। हम शिक्षक का चुनाव करते समय केवल उसकी डिग्री देखते हैं, हम उससे अन्य गुणों की अपेक्षा नहीं करते। प्रायः सभी शिक्षा-संस्थाओं में ऐसे व्यक्तियों की भरमार है जिनमें शिक्षक बनने का गुण नहीं है। न तो किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान ही है न वे अपने पास वह प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व ही हैं, जो मन पर अमिट छाप डाल सके। वे केवल इसलिए शिक्षक माने जाते हैं कि उनके पास ग्यूनतम वैज्ञानिक योग्यता का प्रमाणपत्र है और वे शतरंज की उन सभी चालों से परिचित हैं, जो दूसरों की मान दे सके। मला ऐसे शिक्षक का कौन आदर करेगा। ऐसे शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कौनसी प्रेरणा दे सकते? वे व्यवहार-कुशल कहे जा सकते हैं। वे दूसरों की रिश्ता सकते हैं। वे सुचामद के द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्यों को अपनी उत्प्रेरणा का बोध करा सकते हैं और अपने कुत्सित आचरण से सारी संस्था के जीवन को विधात बना सकते हैं, किन्तु वे स्वयं आदर्शहीन होने के कारण नये आदर्शों की स्थापना नहीं कर सकते।

आज के अभ्यापक कुण्ठाग्रस्त हैं। जहाँ एक ओर अल्पज्ञ, अज्ञान एवं स्वार्थी लोगों ने हमारी संस्थाओं पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ लगा रखी है, वहीं सतत ज्ञान की साधना में लीन रहनेवाले निष्ठावान अभ्यापक मर जा रहे हैं और अनिश्चितता की शक्ति अज्ञान से पीड़ित हैं। वे चर्चित एवं स्तम्भित होकर नियति के क्रूर परिहास पर झँसू बहाते हैं। प्रबन्ध समिति के सदस्यों तक उनकी आवाज नहीं पहुँचती, क्योंकि वे पूर्वाग्रह से युक्त हैं और उसमें हुए हैं शतरंज की चालों में। काल हमारी शिक्षा संस्थाएँ नामधारी शिक्षकों के क्रूरपाश से मुक्त हो जायें। किन्तु क्या यह संभव है?

हम भीषण दलदल में फँसे हुए हैं। हमारे योग्यतम शिक्षक भ्रष्टाचारवादी व्यक्तियों के कुचक्र के कारण अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी शिक्षा संस्थाओं पर अयोग्य व्यक्तियों का नियंत्रण है।

अतिशय संस्थाओं में राजनीति का बोलबाला है। सत्ता की होड़ में हमारे अधिकांश शिक्षक अत्यन्त बर्बर आचरण पर तले हुए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षोपयोगी ज्ञान मात्र प्रदान कर वे अपना सारा समय शतरंज की चालों

में व्यतीत करते हैं। भुटवादिगो और दलवादिगो के कारण विशुद्ध सेवा की भावना से शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करनेवाले व्यक्तियों को साक्षात् नरक का दर्शन होता है। वास्तव में कतिपय व्यक्तियों के निहित स्वार्थ ने अनेक शिक्षा संस्थाओं का जीवन इतना भयावह बना दिया है कि राजनीति से पराङ्मुख व्यक्ति के लिए पुटन सी पैदा होने लगती है, और कुछ हैं शिक्षक—राजनीतिज्ञ ! विद्यापियों के सर्वांगीण विकास का उनके ऊपर दायित्व नहीं है। यह दायित्व तो केवल उनका है जो अनायास ही इनके कोपभाजन बनकर मानसिक संघर्षों से उत्पीड़ित होते रहते हैं। ये अपनी अल्पज्ञता को अनेक भावरणों से ढककर भावशों की दुहाई दे देकर अपनी महत्ता का घातक स्थापित करते हैं और संस्था के विकास में अनेक प्रकार की भ्रष्टचर्चें डालते हैं। ये अधिकार और गरबा के लिए संघर्ष करते हैं। संस्था के अन्तर्गत अपना पृथक् गुट बनाकर सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं और अपने गुट के बाहर के लोगों को अपना शत्रु समझकर उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयास करते हैं। अस्तु, हमारी शिक्षा-संस्थाओं में एक ओर तो सत्ता का संघर्ष चला करता है और दूसरी ओर अस्तित्व का खतरा कर्मठ अध्यापकों को सही दिशा में अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग नहीं करने देता। इन नामवारी शिक्षकों से राष्ट्र का कितना हित हो सकता है विचारणीय है।

प्रश्न यह है कि यदि हमारी शिक्षा संस्थाएँ ऐसे व्यक्तियों के प्रभाव से मुक्त नहीं की जाती और प्रवृत्तया अध्यापन को जीवन का पवित्रतम उद्देश्य समझनेवाले निस्पृह और सच्चे शिक्षकों को निरंतर शोषण और प्रत्याधार का शिकार होना पड़ता है तो देश के लिए राष्ट्र के लिए इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। इन शिक्षक राजनीतिज्ञों ने शिक्षा के क्षेत्र को अत्यन्त दूषित बना दिया है। संस्थाओं में इनका एकाधिपत्य है। वहाँ इनके कुन्ने पलते हैं। प्रत्येक कर्तव्यपरायण शिक्षक इनके पदपत्रों का शिकार बनता है। ये जितसे ज़ट हो उसका जीवन दुःखमय बन जाता है। इनमें ज्ञान अथवा चरित्र का वैशिष्ट्य नहीं होता। ये कूटनीति के पांडित होते हैं। ये संस्थाओं के भाग्यनिर्माता हैं व्यक्तियों के भाग्यनिर्माता हैं। इनकी उपस्थिति, बाहुल्य, शक्तिस्वपना सभी शिक्षा के मार्ग में बाधक हैं किन्तु सचालकों की दृष्टि में ये कुगल समझे जाते हैं। इस भाँति के शिक्षक समाज के, राष्ट्र के शत्रु हैं, फिर भी इन्हें असीम एवं अपरिमित अधिकार प्राप्त है। ये प्रबंधकों के विश्वासभाजन बनकर अपना उल्टा सोचा करते हैं। ज्ञान और चरित्र की महत्ता ही क्या है, जब हमारी शिक्षा-संस्थाओं में प्रतिभा का सम्मान नहीं हो सकता ?

परमहंस बाबा राधवदास

विपदा कि साथी, दीनों के बन्धु, दुर्बलों के रक्षक, मुक्तों के चरित्र-निर्माता, स्वतंत्रता के पुजारी, त्यागपूर्ति बाबा राधवदास जनता के लिए देवतुल्य मानव थे। मैसोला कद, चौड़ी छाती, पतली कमर, गेदुघाँ रंग, ज्योतिष्मान चेहरा, धिर धीर दाढ़ी के बड़े बिल्लरे बालों के बीच तेज शमकीली झलकें ! भाजादी की लड़ाई के दौरान कभी कभी बाल छुटवा देते तो चेहरे की दीप्ति धीरे बढ़ जाती। गले में बंधी तुलसी की नन्ही कण्ठी जिस पर सोने की दृष्टि प्रायः नहीं, पड़ती थी, उन्हें कर्तव्य की याद दिलाती रहती। नंगे पद पर श्वेत सादी की चादर और नीचे लगोट के ऊपर घंसा ही शुभ कौरीन। बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व था उनका। वह अपने हाथ से कते सूत का ही कपड़ा पहनने। उसे अपने हाथ से बमकाकर धोने। भाग्रह करने पर भी दूसरी से अपनी सेवा कभी नहीं करायी। उनका घर और कार्यालय उनके बन्धे पर रहता था। जहाँ बैठते, जल्दी से 'परवदा' खरसा सोलकर सूत कातने लगते। उनकी सारी जिमा तेजी और फुर्ती से होती। वह एकसाथ जल्दी-जल्दी कई काम करते। तेजी से चलते, तेजी से बोलने, तेजी से लिखते-पढ़ने। मानो भागते हुए समय के एक-एक पल को दीड़ाकर पकड़ लेना चाहते हो। यही छोटा-सा परिचय है बरहज के परमहंस बाबा राधवदास का।

बाबा राधवदास प्रायः ३ बजे उठ जाया करते थे। पहर रात रहते ही वह नहा-धो, पूजा-पाठ कर काम में लग जाते और दिन भर काम करते रहते। काम, निरन्तर काम, नये-नये लोकोपयोगी काम। काम ही से वो भादमी की दुनिया बनती और सजती है।

बाबाजी का सबसे बड़ा गुण था कि वह मनमनाकर चलते, तिलमिलाकर देखते, छटपटाकर सोचते और क्षणक्षणाकर काम करते। सुस्त गिथिल यात्री वह नहीं थे। अपनी मध्यम साधना से 'परवैति' को उन्होंने साकार कर दिया।

सन् १९५१ में विनोबाजी ने भूदान आन्दोलन शुरू किया। काल-प्रवाह के विरुद्ध होते हुए भी विनोबा के भूदान आन्दोलन को देश की जनता का प्यार मिला। उसी प्यार की लहर ने बाबा राघवदास को विनोबाजी से मिला दिया। उत्तर प्रदेश में विनोबाजी ने सन् १९५२ में ११ महीने पदयात्रा की। ४२ जिलों में ३००० मील पैदल घूमे। बाबा राघवदास उनकी इस पदयात्रा के अग्रिम दस्तों के नायक थे। ६ अप्रैल १९५५ को २ वर्ष की मखण्ड पदयात्रा का संकल्प लेकर उन्होंने अपना सरहज आश्रम छोड़ा और यह घोषित किया कि जब तक भूदान की समस्या हल नहीं होगी, अपने आश्रम पर नहीं लौटूंगा। उन्होंने लगभग १५ हजार मील की भूदान-पदयात्रा की। १०० ग्रामदान, ५० हजार एकड़ भूमि, ४८ हजार रुपये नकद, ४० हजार रुपये की सम्पत्ति, २००० मन भ्रम, ४० जोड़ी बैल, १४०० वृक्ष, ३० कुएँ, १५ भूकान और २०० सेवी के भोजार उन्हें दान में मिले।

बाबा राघवदास की अन्तिम सति भूदान के पवित्र पथ पर चलते-चलते टूटी। मध्यप्रदेश में जाकर वहाँ के आदिवासियों की गरीबी देखकर वह अपने को और झूल गये। सिवनी में मध्यप्रदेश का सर्वोच्च सम्मेलन होने जा रहा था। बाबाजी उठाका उद्घाटन करने गये। जाया खूब पड़ रहा था। कपड़े उनके पास बहुत थोड़े थे। पाँच नंगे, सिर नगा, थक नंगा, भ्रम का भी सेवन नहीं। फलस्वरूप ८ जनवरी को बाबा राघवदास के कैकड़ी में शीत समा गया। श्वर की हालत में भी बाबाजी ने सम्मेलन की कार्यवाही में पूरा योगदान दिया। १२ जनवरी को वे दाम्पत्य हो गये और १५ जनवरी १९५८ को जब सूर्य उदगायन हो गये तो गीता का अन्तिम श्लोक समाप्त होते-होते उनके प्राण-पक्षेक रात में ११ बजकर २० मिनट पर उड़ गये। इस प्रकार चलते चलते चल बसे बाबा राघवदास।

याद आ गयी वे पत्थियाँ, जिन्हें एक फकीर ने स्वामी सत्यानन्द के आश्रम पर सुनायी थी

अगर दिल गिरफ्तार है मखमलों^१ में,
तो खिलघत^२ भी बाजार से कम नहीं है,
मगर जिसके दिल को है एक सूई^३ हासिल
तो वह अश्रुमन^४ में भी खिलघत नहीं है।

१ दुनियादारी, २. एकांत, ३ एकाग्रता, ४. भीड़भाड़ मजलित।

बाबा राघवदास का जन्म पूना के माहुले मुहल्ले में बेलगाँव तहसील के पाच्छापुर गाँव से आकर बसे हुए संभ्रान्त ब्राह्मण परिवार में १२ दिसम्बर १८६६ को हुआ। यह वही पाच्छापुरकर परिवार था जो बाजीरावपेशवा तक को फर्ज दिया करता था। इनका बचपन का नाम राघवेन्द्र था। राघवेन्द्र के पिता का नाम शेषो दामोदर और माता का नाम यज्ञोदा देवी था। राघवेन्द्र के चार भाई और तीन बहनें थी। इस प्रकार शेषप्पा पाच्छापुरकर के आठ सन्तानें थी। राघवेन्द्र पाँचवें पुत्र थे। माता पिता धार्मिक भावना के थे। समाज में उनका बड़ा आदर था।

भाई-बहनो के बीच बड़ लाड प्यार से वह पल रहे थे। माता का उन पर विशेष स्नेह था। उसी समय परिवार के ऊपर बख्शपात हुआ। एक एक करके भाई, बहन, माता और पिता, सभी को प्लेग ने अपना आस बना लिया। केवल बचे रहे राघवेन्द्र और छोटा भाई यादवेन्द्र। लाठी से पटे घर को बंद कर छोटो पर दोनों भाई थे। अकस्मात् यादवेन्द्र भी उवराजात हुआ। राघवेन्द्र नदी से पानी लाकर उसे पिलाते, घण्टो रोते, फिर भी धैर्य नहीं छोड़ा। दो दिन बाद छोटा भाई भी मौत की गोद में सो गया। बहनोई को जब पता चला तो उन्होंने राघवेन्द्र को अपने यहाँ करहाद बुला लिया।

बम्बई में राघवेन्द्र ने एफ० ए० तक की शिक्षा पूरी की। उपनिषद और दशन की ओर वही उनकी रझान हुई। स्वामी विवेकानन्दजी के जीवन, कर्म और वाणी का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा था। तिलक और पराजपे ने राघवेन्द्र के कोमल हृदय में स्वराज्य और संस्कृति का बीज बोया, जो आगे चलकर बाबा राघवदास की कठिन स्वराष्ट्र साधना के रूप में विकसित हुआ। ११ फरवरी १९११ को राघवेन्द्र ने अपनी मद्या के अनुरूप सिद्ध गुरु की खोज में महाराष्ट्र छोड़ दिया।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का सम्बन्ध बहुत पुराना है। बम्बई में देवी-सिंह के भत्ताठे में देवमत्त भुवको से काशी, प्रयाग, हरद्वार और उत्तरकाशी के सन्तों की चर्चा सुनी थी। वह बम्बई से हरद्वार, मथुरा बुदावन होते हुए प्रयाग आये। प्रयाग के हडिया नामक गाँव में एक बगीचे में कुछ दिन रहे। प्रयाग से काशी आये। दशाश्वमेध घाट पर हो रही मराठी सत्संग चर्चा में उनके मामा और मामी ने उन्हें पहचान लिया। किसी तरह से टाल दूँलकर उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया। काशी से गाजीपुर के मौनी बाबा के यहाँ चले गये। मौनी बाबा

कैसे यहाँ मुसी राम एकबाल लाल से मुलाकात हुई। मुनीजी के साथ गठवार (चण्डिया) गये। गठवार से ६ मील दक्षिण इन्द्रपुर की कुत्ती पर बाबा नारायणदास के साथ भी कुछ दिन रहे। इन्द्रपुर से मध्य हरसेनपुर पहुँचे और यही पर बरहज के सिद्ध योगी अनन्त महाप्रभु का परिणय मिला।

योगिराज अनन्त महाप्रभु की आयु १३७ वर्ष थी। उनके दीर्घकाल, लम्बे वर्ष, विशाल नेत्र देदीप्यमान मस्तक और निमल श्रित का मुख रापवेन्द्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा। योगिराज कभी सोत नहीं थे। रापवेन्द्र सात दिन, सात रात जागकर उन्हें देखते रहे और कभी सोत नहीं देखा। रापवेन्द्र को लगा कि उन्होंने अपना गुरु पा लिया। बस, वे बरहज में आकर रहने लगे।

जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जो अपनी घमिष्ट छाप मन और विचार पर छोड़ जाते हैं, फिर उनकी प्रतिक्रिया साधारण में प्रकट होती है। इसे ही जीवन का मोड़ कहते हैं। बाबा रापवेन्द्र के जीवन में प्रारम्भ से ही इस तरह अनेक मोड़ आये, जिनके कारण उनकी प्रकृति दृढ़ एवं दृढ़निष्ठ होती गयी। बात उन दिनों की है जब मैं कालेज में अध्ययन कर रहा था। सुना कि बाबाजी आनेवाले हैं। मुझे उनके विचारों में जो विनम्र तोलापन रहता था वह शैली बहुत प्रिय थी। और यह भी सुना था कि बाबा रापवेन्द्राजी हमारी पुरानी पीढ़ी के उन त्यागी, तपस्वी और पुरुषार्थी गुरुजनों में से हैं जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का दृढ़ संकल्प किया था। वे आये और उनके शरणों में हमारी जीवन दिशा ही मोड़ दी। हमारे मानस पर आज तक उनका प्रभाव ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित है।

साधारण कौटि के लोगों से बाबाजी में विशेषता यह थी कि दरिद्रनारायण की प्रवण्ड सेवा करते हुए भी उनमें निलजिता का भाव अनुपम था। घर-द्वार छोड़कर बरहज आश्रम की तिलाजलि देने के बाद भी प्रवसाद की एक क्षीण रेखा तक उनमें नहीं दिखाई पड़ी। उनका दिल और दिमाग दोनों ही बहुत मजबूत थे। और, यह इसलिये हुआ कि बचपन से ही दुल्लभ सपथों के बीच उनका अस्तित्व रहा है।

उनके स्वभाव में ईमानदारी साक्षात् प्रविष्ट थी। जिन जिन सस्यामों के चलाने का भार उन पर डाला गया उनमें जबतक दरिद्रनारायण की सेवा का भाव रहता था तबतक बाबाजी साथ रहते थे जहाँ गरीबों के नाम पर जाल बट्टा होने का आभाव मिलता था तो वे मुघार कर देते या फिर उसे एकदम छोड़ देते थे। एक दिन की बात है

झलीपड जिले में उनकी पदयात्रा चल रही थी। मन, वाणी व कर्म से भूदान-कार्य में वे रत थे। फिर भी कभी कभी जब वे विचारमग्न होते तो वर्तमान सासन और स्वशासी संस्थाओं के बारे में सोचते। उनके दिव्य ललाट पर उमरी पत्र रेखाएँ गभीर चिंतन का आभास दे रही थीं। सबेरा हुआ। ४ बजे सारी क्रिया से निवृत्त होकर पत्र लिखने लगे। एक-दो तीन नहीं, पूरे १०५ पत्र उन्होंने लिखे। विचार-मग्न का नवनीत यह था कि प्रदेश और देश की अनेक संस्थाओं के वे सदस्य अथवा सचालक थे, सबसे श्यामपत्र दे दिया। आज के लोगों में संस्थाएँ बनाने और उनसे चिपटे रहने की लिप्ता के लिए बाबाजी का त्याग आदर्श प्रस्तुत कर रहा है।

एक दूसरी भी चीज है, जिसने सबको प्रभावित किया है। वह है अपनी न्यूनतम सुविधा के लिए भी बेफिकर रहना। दूसरों का छोटा सा भी कष्ट उनके लिए पहाड़ जैसा होता और अपना तो बड़ा से-बड़ा दुःख भी उन्होंने टृण के समान समझा। ये सारे गुण उनमें अलौकिक थे, जिनकी तुलना में आज कोई दिखाई नहीं देता।

अत्याचार और अन्याय को वे एक क्षण भी बरदाश्त नहीं कर सकते थे। वे किसी भी अधिकारी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के कदाचार का हटकर विरोध करते थे और तबतक दम नहीं लेते थे जबतक जनता के मुआफिक निर्णय नहीं करा लेते थे। इस प्रकार के हठ, नैतिक एवं आदर्श चरित्र का अभाव हो जाने से ही देश की वर्तमान दुर्दशा है। उनके साथ बिन लोगों ने काम किया है उनमें बाबाजी का जरा-सा भी अंश नहीं मिलता।

परमहंस बाबा राघवदासजी का बहुत्तरवाँ जन्म दिवस १२ दिसम्बर को एवं ग्यारहवीं पुण्यतिथि १५ जनवरी को मनायी जायगी। ऐसे अवसर पर हम सबको चाहिए कि बाबाजी की हिमालय की-सी उच्चता, समुद्र-सी गहराई, गंगा-सी पवित्रता और मातृवत् सरलता को हृदयमग्न करें तथा जिन उद्देश्यों की खातिर बाबाजी जिये और मरे उनको पूर्ण करने में हम प्राणपण-से जुट जायें।

बिनोबाजी की आकांक्षा "प्रदेशदान" की पूर्ति के लिए बाबाजी भगर आज होते तो क्या वे दूसरे दूसरे व्यर्थ के कामों में अपना समय गंवाते फिरते? उनका तो सारा जीवन ही तूफानमय था, फिर क्यों आज इस प्रदेश में 'तूफान' खड़ा नहीं हो रहा है? जिस प्रकार बाबाजी ने बिनोबाजी के भूदान-भ्रान्दोलन को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था और भूदान-कार्यक्रम संस्था का नहीं जनता का हो गया था, आज क्यों नहीं बाबाजी भी आत्मा की शान्ति के लिए सब लोग एकसाथ खड़े हो जाते?

—कपिल अयस्थी

श्री धीरेन्द्र मजूमदार—प्रधान सम्पादक
 श्री वशीधर श्रीवास्तव
 श्री राममूर्ति

वर्ष : १७
 अंक : ५
 मूल्य : ५० पैसे

अनुक्रम

मूला शिक्षक	१९३ श्री राममूर्ति
प्राचार्यों की शक्ति पक्षमुक्ति	१९७ श्री विनोबा
श्रीलंका का लोक दर्शन	१९९ श्री नरेन्द्र
वरुण विद्यालय, बोचासन***	२०७ श्री शिवाभाई गो० पटेल
कुमार मन्दिर में गृहकार्य	२२१ श्री काली प्रसाद 'मालीक'
पोषण और स्वास्थ्य	२२६ सुधी निर्मला देशपांडे
शिक्षक और शिक्षालय	२३२ श्री मदनमोहन पांडेय
परमहंस बाबा राघवदास	२३४ श्री कपिल श्रवस्थी

दिसम्बर, '६८

निवेदन

- 'नयी तालीम' का वर्ष अगस्त से आरम्भ होता है ।
- 'नयी तालीम' का वार्षिक बन्दा छः रुपये है और एक अंक के ५० पैसे ।
- पत्र-व्यवहार करते समय ग्राहक अपनी ग्राहक-संख्या का उल्लेख अवश्य करें ।
- रचनाओं में व्यक्त विचारों की पूरी जिम्मेदारी लेखक की होती है ।

श्री श्रीकृष्णवत्स भट्ट सर्व सेवा सघ की ओर से प्रकाशित, अमल कुमार बसु
 इन्डियन प्रेस (प्रा०) लि०, वाराणसी-२ में मुद्रित ।

गांधी-शताब्दी-वर्ष १९६८-६९

गांधी विनोदा क ग्राम स्वराज्य का संदेश गाँव गाँव, घर-घर पहुचाने के लिए निम्न सामग्री का उपयोग कीजिए .

पुस्तकें—

- (१) जनता का राज्य—लेखक श्री मनमोहन चौधरी, पृष्ठ ६२ मूल्य २५ पैसे
- (२) Freedom for the Masses—लेखक श्री मनमोहन चौधरी
जनता का राज का अनुवाद, पृष्ठ ७६, मूल्य २५ पैसे
- (३) शांतिसेना परिचय—लेखक श्री नारायण देसाई, पृष्ठ ११८, मूल्य ७५ पैसे
- (४) हत्या एक जाकार की—लेखक श्री ललित राहगल, पृष्ठ ६६, मूल्य २०३५०
- (५) A Great Society of small Communities—ले० सुगत रामगुप्ता,
पृष्ठ ७८ मूल्य २० १० ००

फोल्डर—

१-गांधी गाँव और ग्रामदान	२-गांधी गाँव और शांति
३-ग्रामदान क्यों और कैसे ?	४-ग्रामदान क्या और क्यों ?
५-ग्रामदान के बाद क्या ?	६-ग्रामसभा का गठन और कार्य
७-गाँव गाँव में खादी	८-सुलभ ग्रामदान
९-देखिए ग्रामदान के कुछ नमूने	१०-गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम

पोस्टर—

१-गांधी ने चाहा था सच्चा स्वराज्य	२-गांधी ने चाहा था स्वावलम्बन
३-गांधी ने चाहा था अहिंसक समाज	४-ग्रामदान से क्या होगा ?
५-गांधी जन्म शताब्दी और सर्वोदय-यव	

प्रदेश के सर्वोदय संगठनों और गांधी-जन्म शताब्दी समितियों से सम्पर्क करके यह सामग्री हजारों लाखों की तादाद में प्रकाशित वितरित कराने का प्रयत्न करना चाहिए ।

शता दो समिति को गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति टू कलिया भवन
बु-दोगरी का मैरू जयपुर ३ (राजस्थान) द्वारा प्रसारित